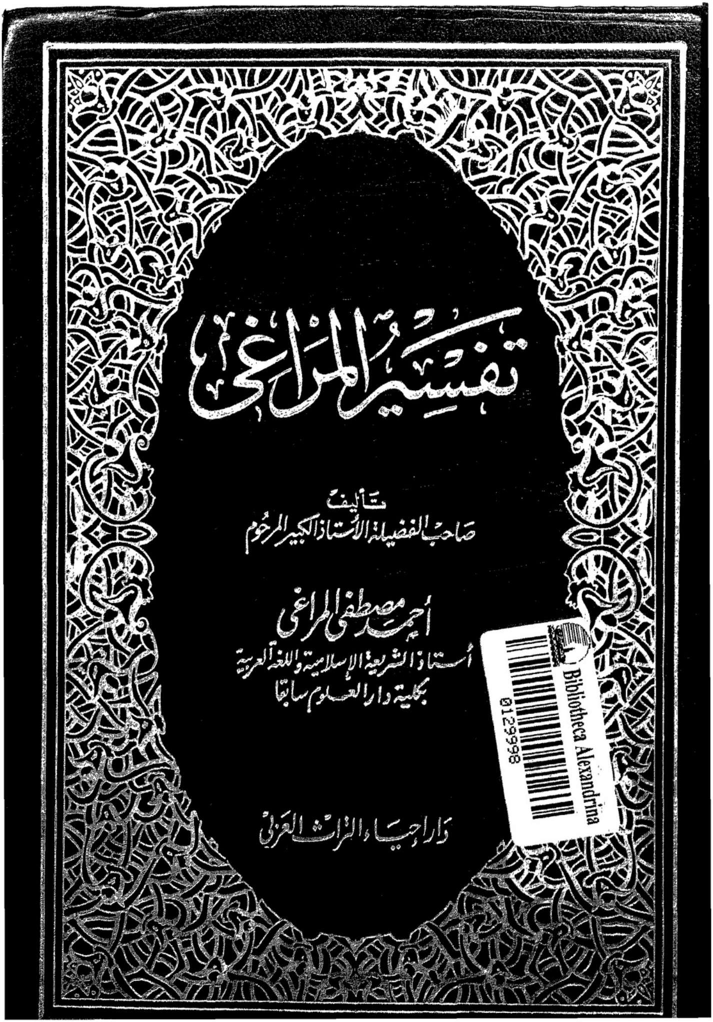

تفسير المراغي

تأليف
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقا

دار احياء التراث العربي

Bibliotheca Alexandrina
0129998

تفسير المراغي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقا

الجزء الأول

دار احياء التراث العربي
بيروت

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحمود الله ، جلت آلاؤه ، والمصلى عليه محمد وآله .

و بعد : فإنا لنشاهد فى عصرنا الحاضر ميل الناس إلى التزيد فى الثقافة الدينية ، ولا سيما تفسير الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وكثيرا ماسئلت أىُّ التفاسير أسهل منالا ، وأجدى فائدة للقارئ فى الزمن القليل ؟ فكنت أقف واجما حائرا لا أجد جوابا عن سؤال السائل . علما منى بأن كتب التفسير على مافيها من فوائد جمة ، وأسرار دينية عظيمة و إيضاح لمغازى الكتاب الكريم ، قد حُشِيتْ بالكثير من مصطلحات الفنون : من بلاغة ونحو وصرف وفقه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة كأداء أمام قارئيها ، إلى مافيها من أقاصيص مجانِفَةَ لوجه الصواب متنكّبة عن حظيرة العقل ووجوه المعارف التى يصح تصديقها ، إلى تفسير للقضايا العلمية التى أشار إليها القرآن العزيز بحسب ما أيده العلم فى تلك العصور ، وقد أثبت العلم فى هذا العصر وأيد الدليل والبرهان أنه لاينبغى التعويل على مثل ما كان معروفا حينئذ ، إلى أن هذه المؤلفات وضعت

— فى عصور قد خلت — بأساليب تناسب أهلها ، وكان مؤلفوها يتباهَوْن بإيجازها ويرَوْن ذلك مفخَرة لهم، ولكن الزمان وهو الحوّل القُلّب غيّر آراء الناس فى الموسوعات العلمية ، فرأوا أن الكتاب الذى لايناجيك معناه لدى قراءة لفظه ، أولى لك ألا تضيع وقتك فى قراءته وكدّ الفكر فى الوصول إلى المعَمَّى من معناه .

ومن ثم نهج الناس فى التأليف منهج السهولة والسلاسة مع تحقيق المسائل العلمية حتى تعتز بمظاهرة الدليل والبرهان لها ، ونفى الزائف الذى لايقوم على ساقين ، أو يستند إلى عضوين ، من تجربة واختبار ، وحجة وبرهان .

من جرّاء هذا رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز يشاكل حاجة الناس فى عصرنا فى أسلوبه وطريق رصفه ووضعه ، ويكون دانى القطوف ، سهل المأخذ يحوى ماتطمئن إليه النفس من تحقيق علمى تدْعَمه الحجة والبرهان ، وتؤيده التجربة والاختبار ، ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر من الباحثين فى مختلف الفنون التى ألمع إليها القرآن على نحو ماأثبته العلم فى عصرنا ، وتركنا الروايات التى أثبتت فى كتب التفسير ، وهى بعيدة عن وجه الحق مجانفة للصواب ، والله أسأل أن يوفقنا للرشاد ، ويهدينا إلى سواء السبيل ؟

أول المحرم عام ١٣٦٥ هـ

أحمد مصطفى المراغى

عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم

كتاب الله هو دستور التشريع ، ومنبع الأحكام التى طاب إلى المسلمين أن يعملوا بها ، ففيه بيان الحلال والحرام والأمر والنهى ، هو مَعين الآداب والأخلاق التى أُمروا أن يستمسكوا بها ، لتكون مصدر سعادتهم ، ومنبع هدايتهم ، ونيلهم الزُّلفى عند ربهم في جنات النعيم ؛ فهى الوسيلة لإصلاح حال المجتمع الإسلامى إذا أخذوا بها ولم يحيدوا عن طريقها ، وينحرفوا عن سَننها .

ومما ساعد على العمل بها أنه نزل منُجَّما بحسب الحوادث والوقائع فى نيف وعشرين سنة ، وقد كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الآية أو الآيات فى واقعة بعينها فيتدارسها مع صحبه ، ويفصل لهم مجملها ، ويوضح لهم مبهمها ، ويفسر لهم مشكلها ، حتى لا تبقى فى النفس بقية من لَبْس ، وكان عليه الصلاة السلام الهادى لهم إلى سواء السبيل ، والفاتح لهم ما استغلق من أمر دينهم ، والمفسر لكتاب الله بسنته القولية وسنته الفعلية كما قال تعالى : (وأَنزَلْنا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مانُزِّلَ إلَيْهِمْ) وظلّ دائباً هكذا حتى لحق بالرفيق الأعلى .

فلا غرو أن كان تفسيره وإيضاح ما أشكل عليهم فهمه منه ـ هجيراهم من بدء التنزيل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وما زال الأمر كذلك فى كل العصور حتى عصرنا ، وما طفقت التفاسير تترى وهى مختلفة المناحي والمناهج ، فما من عصر إلا جدّت فيه تفاسير تشاكل حاجة ذلك العصر ما بين مطوّل ومختصر كما نشاهد ذلك رأى العين ، وإن كتاب الله لفيه من الأسرار مالم يقف على كنهه جهابذة المفسرين وسيفسره الزمن وتقدم العلوم والفنون ، ورقىّ الفكر الإنساني كما قال سبحانه وتعالى : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إلاَّ قَلِيلاً) .

طبقات المفسرين

١ — التفسير فى عصر الصحابة :

طفق المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن ، و يتفهمون معناه بطريق الرواية عن صحبه الذين كانوا يجلسون فى حضرته كثيرا .

وقد اشتهر بالتفسير عشرة من الصحابة : الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ ، ثم عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وأُبيُّ بن كعب ، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى ، وعبد الله بن الزبير .

وأكثر من روى عنه التفسير من الخلفاء على بن أبي طالب ، والرواية عن الثلاثة الباقين نادرة ، وروى عن ابن مسعود المتوفى بالمدينة سنة ٣٢ ﻫ أكثر مما روى عن علىّ رضى الله عنه .

أما عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة ٦٨ ﻫ فهو تَرجمان القرآن ، وحِبر الأمة ، وشيخ المفسرين ، فقد روى عنه فى التفسير ما لا يحصى كثرة ، دعا له النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اللهمّ فَقِّهْهُ فى الدين وعلِّمه التأويل .

قال صاحب كشف الظنون مانصه :

وأصح الطرق فى الرواية عنه :

(١) طريق علىّ بن أبى طلحة الهاشمى المتوفى سنة ١٤٣ ﻫ ، وعليها اعتمد البخارى فى صحيحه .

(٢) طريق قيس بن مسلم الكوفى المتوفى سنة ١٢٠ ﻫ عن عطاء بن السائب .

(٣) طريق ابن إسحاق صاحب السيرة .

(٤) طريق أبى النصر محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة ١٤٦ ﻫ وهى أوْهَى الطرق ، ولا سيما إذا وافقتها طريق محمد بن مرْوان السُّدِّى الصغير المتوفى سنة ١٨٦ ﻫ .

وقد طبع تفسير ينسب إلى ابن عباس برواية الفيروز بادى صاحب القاموس ، سماه (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) .

وروى عن أُبيّ بن كعب المتوفى سنة ٢٠ هـ تفسير كبير رواه عنه أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية ، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء .

وزيد بن ثابت الأنصارى المتوفى سنة ٤٥ هـ أحد كتاب الوحى ، وهو الذى جمع المصحف أولا في عهد أبى بكر ، ثم كان رئيس الجماعة الذين كتبوا المصحف فى عهد عثمان .

وأبو موسى الأشعرى هو عبد الله بن قيس الأشعرى المتوفي سنة ٤٤ هـ .

٢ — التفسير فى عهد التابعين

أعلم الناس بالتفسير فى هذا العصر :

(ا) علماء مكة أصحاب عبد الله بن عباس، وأشهرهم :

(١) مجاهد بن جبر المتوفى سنة ١٠٣ هـ وقد قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، واعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى .

(٢) سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٤ هـ .

(٣) عِكْرِمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة سنة ١٠٥ هـ .

(٤) طاوس بن كيسان اليماني المتوفى بمكة سنة ١٠٦ هـ .

(٥) عطاء بن أبى رَباح المكى المتوفى سنة ١١٤ هـ .

قال سفيان الثورى : خذوا التفسير عن أربعة : عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك . وقال قتادة : كان أعلم التابعين أربعة ، كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسك ، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير ، وكان عكرمة أعلمهم بالسير ، وكان الحسن(١) أعلمهم بالحلال والحرام .

---

(١) الحسن البصرى .

(ب) علماء الكوفة أصحاب ابن مسعود ، وأشهرهم :

(١) علقمة بن قيس المتوفى سنة ١٠٢ هـ .

(٢) الأسود بن يزيد المتوفى سنة ٧٥ هـ .

(٣) إبراهيم النخعى المتوفى سنة ٩٥ هـ .

(٤) الشعبى المتوفى سنة ١٠٥ هـ .

(حـ) علماء المدينة أصحاب زيد بن أسلم العدوى المدني المتوفى سنة ١٣٦ هـ ، وله تفسير يعدّ من أمهات التفاسير ، ومن أشهرهم :

(١) ابنه عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة ١٨٢ هـ .

(٢) مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ هـ .

(٣) الحسن البصرى المتوفى سنة ١٢١ هـ .

(٤) عطاء بن أبى مسلم الخراسانى المتوفى سنة ١٣٥ هـ .

(٥) محمد بن كعب القُرظى المتوفى سنة ١١٧ هـ .

(٦) أبو العالية رفيع بن مِهْران الرياحى المتوفى سنة ٩٠ هـ .

(٧) الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة ١٠٥ هـ .

(٨) عطية بن سعيد العوفى المتوفى سنة ١١١ هـ .

(٩) قتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة ١١٧ هـ .

(١٠) الربيع بن أنس المتوفي سنة ١٣٩ هـ .

(١١) إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِى الكبير المتوفى سنة ١٢٧ هـ .

٣ — طبقة ثالثة جمعت أقوال الصحابة والتابعين :

وأشهر هؤلاء :

(١) سفيان بن عيينة المتوفى سنة ١٩٨ هـ .

(٢) وَكيع بن الجراح الكوفى المتوفى سنة ١٩٧ هـ .

(٣) شُعْبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٦٠ ه .

(٤) يزيد بن هرون السُّلمى .

(٥) عبد الرازق المتوفى سنة ٢١١ ه .

(٦) آدم بن أبي إياس المتوفى سنة ٢٢١ ه .

(٧) إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ النيسابورى المتوفى سنة ٢٣٨ ه .

(٨) رَوْح بن عبادة المتوفى سنة ٢٠٥ ه .

(٩) عبد الله بن حميد الجهنى .

(١٠) أبو بكر بن أبى شيبة الإمام الحافظ الكوفى المتوفى سنة ٢٣٥ ه .

٤ — الطبقة الرابعة طبقة ابن جرير :

تلت هؤلاء طبقة أخرى ، منها :

(١) علىّ بن أبى طلحة المتوفى سنة ٣٤٣ ه .

(٢) ابن أبى حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازى المتوفى سنة ٣٢٧ ه .

(٣) ابن ماجه الحافظ أبو عبد الله محمد القزوينى المتوفى سنة ٢٧٣ ه .

(٤) ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهانى المتوفى سنة ٤١٠ ه .

(٥) أبو الشيخ بن حَبَان البُسْتى المتوفى سنة ٣٥٤ ه .

(٦) إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة ٢٣٦ ه .

(٧) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ ه وهو من أشهر مفسرى هذا العصر . قال السيوطى فى الإتقان : وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض وللإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوق بذلك تفاسير الأقدمين اه . وقال النووى النيسابورى الشافعي في تهذيبه : كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصنف أحد مثله ، وقال أبو إسحاق الاسفرائينى : لو سافر رجل إلى الصين حتى يَحْصُل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا ، وروى أن ابن جرير قال لأصحابه :

أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا كم يكون قدره ؟ قال : ثلاثين ألف ورقة . قالوا هـذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه ، فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ذكر ذلك السبكى فى طبقاته .

٥ — الطبقة الخامسة طبقة المفسرين بحذف الأسانيد :

ألف بعد هؤلاء جماعة من المفسرين لهم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد ، من أشهرهم :

(١) أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السريّ النحوى المتوفي سنة ٣١٠ ﻫ وقد سمى تفسيره (معانى القرآن) .

(٢) أبو على الفارسى الحجة الثبَت فى اللغة والبلاغة ، وصاحب المؤلفات الكثيرة فى مختلف الفنون ، توفى سنة ٣٧٧ ﻫ .

(٣) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصلى المتوفى سنة ٣٥١ ﻫ .

(٤) أبو جعفر النحاس النحوى المصرى المتوفى سنة ٣٣٨ ﻫ .

(٥) مكىّ بن أبى طالب القيسى النحوى المغربى المتوفى سنة ٤٣٧ ﻫ .

(٦) أبو العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوفي سنة ٤٣٠ﻫ وله تفسير يسمى (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) .

وقد دخل فى التفسير فى هـذه الفترة الدخيل ، إذ نقلت الأقوال بتراً محذوفة الأسانيد ، فالتبس الصحيح بالعليل ، وصار كل من سنح له قول يورده ، ومن خطر بباله شيء يعتمده ، غير ملتفت إلى ماروى عن السلف الصالح فى ذلك ، ومن هم القدوة فى هذا الباب .

٦ — عصر المعرفة الإسلامية :

التقت فى البلاد الإسلامية تيارات العقل البشرى حاملة تراث المدنيات والحضارات

اليونانية والفارسية والهندية ، ومرت بأهلها أعاصير من جدل أهل الكتاب يهودهم ونصاراهم ، فكان كل أولئك حافزاً للعلماء على أن يؤلفوا موسوعات فى التفسير تجمع بين دفتيها فنوناً من المعرفة لم يكن لهم بها سابقة عهد ، وسار الفكر الإسلامى حراً طليقا فى معرفتها حيناً ، ومقيدا حيناً آخر، يحكّم العقل مرة ، ويسلس قياده للنص أخرى، ويميل إلى التقليد حين الضعف والانحلال والركود الفكرى .

ولما كان القرآن كتابا سماويا تنزل على قلب أكمل الأنبياء ، مشتملا على معارف عالية ومطالب سامية ، يجد المنقّب عنها من الهيبة والجلال مايكاد يحول بينه وبين الوصول إليها — سهل سبحانه الأمر علينا ، فلم يطلب منا إلا الفهم والتدبر فى كلامه ، لأنه نزّله نوراً وهدى للناس ، وجعله حاويا للشرائع والأحكام التى لايمكن العمل بها إلا إذا فهمت حق الفهم، واستوضحت مغازيها ، وكشفت أسرارها ومراميها ، من حيث هى دين إلٰهى ، وهدى سماوى ، ترشد الناس إلى مافيه سعادتهم فى حياتيهم الدنيوية والأخروية ، وما سوى ذلك من وجوه النظر والبحث ، فتابع لذلك ، ووسيلة إليه فى التحصيل ، ولا يعنينا العناية التى نهتم لها اهتمامنا بالمطلب الأول ، لكنّ كثيرا من المفسرين ، جعلوا عنايتهم تكاد تكون وقفاً على الوسائل دون المقاصد :

(١) فمنهم من وجه النظر إلى البحث فى أساليب الكتاب ومعانيه ، وبيان ما احتوى عليه من بلاغة وفصاحة ، وأطنب فى ذلك وجعل مقصده بيان ميزته عن غيره من الكلام وإظهار إعجازه للناس ، ليتبين لهم كيف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم ، وكيف استخذَوا أمامه ووقفوا واجمين ؟ وكيف لجئوا إلى السيف والسنان ، دون مقابلة البرهان بالبرهان ؟ وكيف عُمِّى عليهم الأمر ؟ فلم يجدوا لرد التحدى سبيلا .

وقد سلك هذا المسلك الزمخشرى فى كشافه ، فألمّ بالكثير من مقاصد البلاغة ، وأبدع فيها أيّما إبداع ، ونحا نحوه خلق كثير .

(٢) ومنهم من وجه النظر إلى إعرابه وتوسع فى بيان وجوهه ، حتى كأن القرآن

لهذا أنزل، وممن سلك هذا المسلك الزجّاج فى تفسيره معانى القرآن، والواحدى النيسابورى فى تفسيره (البسيط) وأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى فى البحر المحيط .

(٣) ومنهم من وجه النظر إلى القصص والأخبار عمن سلف ، وقد نحا هذا النحو أقوام زادوا فى قصص القرآن ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات ، وليتهم اقتصروا على النقل من التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة لدى أهل الكتاب، لكنهم أخذوا جميع ماسمعوه عنهم من غير تفريق بين غثّ وسمين ، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل ، ومن أشهر هؤلاء الثعلبى ، وصاحب الخازن علاء الدين بن محمد البغدادى المتوفى سنة ٧٤١ هـ .

(٤) ومنهم من وجَّه همه إلى الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وكيفية استنباطها من الآيات ، وربما استطردوا إلى إقامة الأدلة عليها ، والرد على المخالفين مما لاتعلق له بالتفسير كما فعل القرطبى فى تفسيره .

(٥) ومنهم من عُنى بالكلام فى أصول العقائد ومقارعة الزائغين ، ومحاجة المخالفين وللإمام الرازى المتوفى سنة ٦١٠هـ فى ذلك القِدْح المعلَّى فى تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ، فقد خرج فيه من باب إلى باب ، حتى ليقضى الناظر العجب من صنيعه . ومن ثمّ قال أبو حيان الأندلسى فى البحر المحيط : جمع الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة إليها فى علم التفسير ، ولذلك قال بعض العلماء : تفسيره فيه كل شىء إلا التفسير اهـ .

(٦) ومنهم من اتجه إلى الوعظ والرقائق ممزوجة بحكايات المتصوفة والعُبَّاد ، وفى بعضها خروج عن حدود الفضائل والآداب التى جرى عليها القرآن .

(٧) ومنهم من سلك طريق التفسير بالإشارة إلى دقائق لاتنكشف إلا لأرباب السلوك ، ويمكن إرادتها مع إرادة ظاهر المعنى ، وقال إن ذلك من كال الإيمان ، ومحض العرفان .

ولقد نعلم أن الإكثار فى مقصد من هذه المقاصد يُدخل النقص على الغرض الأصلى من تفسير الكتاب الكريم ، وهو فهم الكتاب من حيث هو دين وهداية للناس فى دنياهم وآخرتهم .

٧ — طريق كتابة القرآن الكريم :

من المعروف أن لكتابة القرآن طريقا خاصة تخالف الطريق التى اتبعها العلماء فيما بعدُ ودرجوا عليها ، ودوّنوا فيها كتبا تُعْرَف بعلم رسم الحروف ، أو علم الإملاء ، وبه كتبت جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم .

أما كتابة المصحف فهى تابعة للطريق التى كُتِب بها المصحف فى عهد عثمان ابن عفان الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحابة وتسمى (الرسم العثمانى) وقد اتُّبِع فيها نهج خاص يخالف ما اتبع فيما بعد فى كثير من المواضع ، ومن ثم قيل : خطان لايقاس عليهما : خط العروض ، وخط المصحف العثمانى .

آراء العلماء فى التزام الرسم العثمانى

فى كتابة المصاحف

الرأى الأول — عبر عنه الإمام أحمد بقوله : تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك . وقال أبو عمرو الدانى : لامخالف لما حكى عن مالك من وجوب الكتابة على الكِتْبة الأولى من علماء الأمة .

الرأى الثانى : أن رسم المصاحف اصطلاحى لاتوقيفى ، وعليه فتجوز مخالفته ، ومن جنح إلى هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته ، وممن تحمس له القاضى أبو بكر فى الانتصار ، إذ قال : وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا ، إذ لم يأخذ على كتّاب القرآن وخطاطى المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ماعداه ،

إذ وجوب ذلك لايدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لايجوز إلا على وجه مخصوص وحدّ محدود لايجوز تجاوزه ، ولا فى نص السنة مايوجب ذلك ويدل عليه ، ولا في إجماع الأمة مايوجب ذلك ، ولا دلت عليه القياسات الشرعية ، بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجهاً معيناً ، ولا نهى عن كتابته بغيره .

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح ، وأن الناس لايخفى عليهم الحال ، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوّج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين ، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك .

وإذا كانت خطوط المصاحف ، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ، وكان الناس قد أجازوا ذلك ، وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى ، من غير تأثيم ولا تناكر ، علم أنه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حدّ محدود مخصوص ، كما أخذ عليهم فى القراءة والأذان .

والسبب فى ذلك أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرموز ، فكل رسم دالّ على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أىّ صورة كانت .

وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه ، وأنّى له ذلك ؟ اهـ .

الرأى الثالث : يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى مايفهم من كلام العزّ بن عبد السلام ، من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول ، لئلا يوقع فى تغيير من الجهال ، ولكن يجب فى الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثمانى كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح ، فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين ، بل يبقى فى أيدى العارفين الذين لاتخلو منهم الأرض . وهاك عبارة التبيان قال :

وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس ، وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك ، وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء ؟ فقال : لا . إلا على الكتبة الأولى .

قال فى البرهان : قلت وهذا كان فى الصدر الأول والعلم حىّ غض ، وأما الآن فقد يُخْشَى الالتباس ، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لاتجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة ، لئلا يوقع فى تغيير من الجهال ، ولكن لاينبغى إجراء هذا على إطلاقه ، لئلا يؤدى إلى دروس العلم ، وشىء قد أحكمه القدماء لايترك مراعاة لجهل الجاهلين ، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته اهـ .

وقد جرينا على الرأى الذى أوجبه العز بن عبد السلام فى كتابة الآيات أثناء التفسير للعلة التى ذكرها ، وهى فى عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور ، على أن الخلاف بينهم فى المصحف لا فى القرآن ولو أثناء التفسير كما فعلنا .

خدمتى للغة العربية والكتاب الكريم

لقد سعدت بخدمتى للغة العربية نحو نصف قرن درسا وتدريسا ، وتأليفا وتصنيفا ، أتتبع أساليبها فى آى القرآن الحكيم ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشعر والنثر ، حتى وجدتنى كلفا ، بأن أتوج خدمتى لهذه اللغة بتفسير آى الذكر الحكيم مع تسميته « تفسير المراغى » .

وقُصاراى أن أسير فى قافلة الحاملين لمشعل المعرفة الإسلامية ، مؤديا بعض ما يجب علىّ نحو الكتاب الكريم من الكشف عن بعض أسراره ومغازيه .

نهجنا الذى سلكناه فى هذا التفسير

رأينا أن ندلى إليك أيها القارئ الكريم ، بالنهج الذى اتبعناه فى التأليف ، لتكون على بينة من أمره :

(١) ذكر الآيات فى صدر البحث :

صدّرنا كل بحث بآية أو آيتين أو آيات من الكتاب الكريم ، سيقت لتؤدى غرضاً واحداً .

(٢) شرح المفردات :

أردفنا ذلك تفسير مفرداتها اللغوية ، إن كان فيها بعض الخفاء على كثير من القارئين .

(٣) المعنى الجملى للآيات :

أتبعنا ذلك بذكر المعنى الجملى لهذه الآية أو الآيات ليتجلّى للقارئ منها صورة مجملة حتى إذا جاء التفسير وضح ذاك المجمل .

(٤) أسباب النزول :

أعقبنا ذلك بما ورد من أسباب النزول لهذه الآيات ، إن صح شىء من ذلك لدى المفسرين بالمأثور .

(٥) الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم :

ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم : من نحو وصرف وبلاغة إلى أشباه ذلك ، مما أدخله المفسرون فى تفاسيرهم ، فكان من العوائق التى حالت بين جمهرة الناس وقراءة كتب التفسير ، فقد وجدوا طِلَّسْمات وألغازا يصعب عليهم فهمها والسير قُدُما فى استيعاب قراءة التفسير ، لأنها من ألوان الصناعات التى يُخَصّ بها قوم من الناس ، وتكون عونا لهم على فهم الأساليب العربية فهم دراسة وتعمق، كما يُخَصّ قوم من الأمة بالحياكة والنجارة والحدادة إلى أشباه ذلك .

(٦) أسلوب المفسرين :

رأينا أن الأساليب التى كتبت بها كتب التفسير وضعت فى عهود سحيقة بأساليب تناسب أهل العصور التى ألفت فيها ويسهل عليهم فهمها، وأن جمهرتهم أوجزوا فى القول وعدّوا ذلك مفخرة لهم .

ولما كان لكل عصر طابع خاص يمتاز به عن غيره فى آداب أهله وأخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفكيرهم — وجب على الباحثين فى هذا العصر مجاراة أهله فى كل ما تقدَّم ، فكان لزاما علينا أن نتلمس لوناً من التفسير لكتاب الله بأسلوب عصرنا موافقا لأمزجة أهله ، فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا ، وأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم ، وقد رأينا أن نشيد فيه بجهود السابقين معترفين بفضلهم ، مستندين إلى آرائهم .

وقد سلكنا فى الوصول إلى فهم الآيات التى أشارت إلى بعض نظريات فى مختلف الفنون استطلاع آراء العارفين بها ، فاستطلعنا آراء الطبيب النطاسى ، والفلكى العارف والمؤرخ الثَّبَت ، والحكيم البصير ليدلى كل برأيه فيما تمهّر فيه ، لنعلم ما أثبته العلم وأنتجه الفكر ، فيكون كلامنا معتزا بكرامة المعرفة التى تشرُف بتفهم كتاب الله ، فرجل الدين حامل لوائها ، عليه أن يسأل العلم دائما ليستبصر بما ثبت لديه ، ويساير عصره ماوجد إلى ذلك سبيلا ، فإن قعدت به همته إلى الموروث من قضاياه لدى الماضين ركب شططا وازداد بعدا عن الحقيقة ، وتضاءل أمام نفسه وأمام قارئي بحوثه ومؤلفاته .

(٧) ميزة العصر الحاضر في وسائل التفاهم :

يمتاز هذا العصر بميل أهله لسهولة الكلام ليفهم الغرض المراد منه حين التخاطب، دون احتياج إلى النقاش وصنوف التأويل، ومن ثم كان أهم ماعُنيت به أن أقرأ فى الموضوع الواحد ما كتبه أعلام المفسرين على اختلاف نزعاتهم وتباين أزمنتهم حتى إذا اطمأننت إلى فهم ماقرأت وتمثلته وهضمته ، كتبته بأسلوب العصر الحاضر ، وهذا هو نهجى فى تأليف هذا التفسير .

وما حملنى على ركوب هذا المركب الخشن ، واقتحام هذه العقبات إلا انصراف القارئين عن قراءة كتب التفسير التى بين أيدينا ، بدعوى أنها صعبة المدخل مُفْعمة بكثير من المصطلحات التى لايعلمها إلا من أتقن هذه الفنون ، واستبدلت بأساليب المؤلفين أسلوبا سهل المأخذ قليل الكلفة فى الفهم ، حتى يستطيع القارئ أن يُلِمّ بأسرار كتاب الله دُون كدّ ولا نَصَب .

(٨) تمحيص روايات كتب التفسير :

أشار الكتاب الكريم إلى كثير من تاريخ الأمم الغابرة التي حلّ بها العذاب على ما اجترحت من الآثام ، وإلى بدء الخلق وتكوين الأرض والسموات ، ولم يكن لدى العرب من المعرفة مايستطيعون به شرح هذه المجملات التي أشار إليها الكتاب ، إذ كانوا أمة أمية في صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة ، والإنسان بطبعه حريص على استكناه المجهول ، واستيضاح ماعزّت عليه معرفته ، فألجأتهم الحاجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ولا سيا مَسْلمتهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ، ووهب بن مُنبّه . فقصّوا عليهم من القَصَص ماظنوه تفسيرا لما خفى عليهم فهمه من كتابهم ، ولكنهم كانوا فى ذلك كحاطب ليل ، يجمع بين الشذْرة والبَعْرة ، والذهب والشبه ، إذ لم تكن علوم القُصّاص ممحّصة ولا مهذبة ، بل كان ينقصها الميزان العلمى الذى به يتعرّف جيّد الرأى من بهرجه ، وصحيحه من سقيمه ، فساقوا إلى المسلمين من الآراء فى تفسير كتابهم ماينْبِذه العقل ، و ينافيه الدين ، وتكذبه المشاهدة ، و يبعده كل البعد ما أثبته العلم فى العصور اللاحقة .

وما كان مثلهم ومثل العرب الذين استوضحوهم بعض ما استعصى عليهم فهمه ، إلا مثل السائح الأوربى إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصر ، وسأل العرب الضاربين خيامهم حولها . لم بنيت الأهرام ؟ ومن بناها ؟ ومتى بنيت ؟ وكيف بنيت ؟ فيجيبونه إجابات بعيدة عن الحقيقة ومجانفة وجه الصواب .

ومن ثَمَّ رأينا ألا نذكر رواية مأثورة إلا إذا تلقاها العلم بالقبول ، ولم نر فيها ما يتنافر مع قضايا الدين التى لاخلاف فيها بين أهله ، وقد وجدنا أن ذلك أسلم لصادق المعرفة ، وأشرف لتفسير كتاب الله ، وأجذب لقلوب المثقفين ثقافة علمية ، لايقنعها إلا الدليل والبرهان ونور المعرفة الصادقة .

(٩) عدد أجزاء هذا التفسير :

جعلت تفسيرى ثلاثين جزءاً ، لكل جزء من القرآن الكريم جزء خاص من التفسير ، ليسهل على القارئ حمل هذا الجزء واستصحابه معه فى حله وترحاله ، فى قطر السكك الحديدية ، وفى الترام ، وفى كل مكان ينتقل إليه .

وكان من فأل الطالع أن بدئ بطبع هذا التفسير فى أول العام الهجرى الجديد عام ١٣٦٥ ﻫ .

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ، وأن يوفقنا لخدمة دينه ولغة كتابه الكريم ؟

أحمد مصطفى المراغى

مراجع التفسير

(١) نفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ هـ.

(٢) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم جار الله الزمخشرى المتوفى سنة ٥٣٨ هـ .

(٣) حاشية شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة ٧١٣ هـ على الكشاف.

(٤) أنوار التنزيل للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى المتوفى سنة ٦٩٢هـ .

(٥) تفسير أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفي فى رأس المائة الخامسة .

(٦) تفسير البسيط للإمام أبى الحسن الواحدى النيسابورى المتوفى سنة ٤٦٨ هـ .

(٧) التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازى ، المتوفي سنة ٦١٠ هـ .

(٨) تفسير الحسين بن مسعود البغوى المتوفى سنة ٥١٦ هـ .

(٩) غرائب القرآن لنظام الدين الحسن بن محمد القُمّى .

(١٠) تفسير الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفى سنة ٧٧٤ هـ .

(١١) البحر المحيط لأثير الدين أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى المتوفى سنة ٧٤٥هـ.

(١٢) نظم الدرر فى تناسب الآى والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعى المتوفى سنة ٨٨٥ هـ .

(١٣) تفسير أبى مسلم الأصفهانى المتوفى سنة ٤٥٩ هـ .

(١٤) تفسير القاضى أبي بكر الباقلانى .

(١٥) تفسير الخطيب الشربينى المسمى بالسراج المنير .

(١٦) روح المعانى للعلامة الألوسى .

(١٧) تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام محمد عبده ، وقد كان له فضل كبير فيما اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التى فسرها .

(١٨ تفسير الجواهر للأستاذ طنطاوى جوهرى .

(١٩) سيرة ابن هشام .

(٢٠) شرح العلامة ابن حجر للبخارى

(٢١) شرح العلامة العينى للبخارى .

(٢٢) لسان العرب لابن منظور الإفريقى المتوفى سنة ٧١١ ﻫ

(٢٣) شرح القاموس للفيروز بادى المتوفى سنة ٨١٦ ﻫ .

(٢٤) أساس البلاغة للزمخشرى المتوفى سنة ٥٤٨ ﻫ .

(٢٥) الأحاديث المختارة للضياء المقدسى .

(٢٦) طبقات الشافعية لابن السبكى .

(٢٧) الزواجر لابن حجر .

(٢٨) أعلام الموقعين لابن تيمية .

(٢٩) الإتقان فى علوم القرآن للعلامة السيوطى .

(٣٠) مقدمة ابن خلدون .

سورة الفاتحة

السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم يعرف بطريق الرواية ، وقد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها : أم الكتاب ، أم القرآن . (لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه ، وبيان وعده ووعيده) ، والسبع المثانى , لأنها تثنى فى الصلاة) ، والأساس (لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه) ، والفاتحة (لأنها أول القرآن فى هذا الترتيب أو أول سورة نزلت) فقد أخرج البيهقى فى كتابه الدلائل عن أبى ميسرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة : إنى إذا خلوت وحدى سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً ، فقالت معاذ الله ، ما كان الله ليفعل بك ، فوالله إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرّحِم ، وتصْدُق . ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر وَرَقَة بذلك ، وإن ورقة أشار عليه بأن يثبت ويسمع النداء ، وإنه صلى الله عليه وسلم لما خلا ناداه الملَك يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين — حتى بلغ ولا الضالين » .

وقد رجح هذا بأنها مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال ، ثم فصل ما أجملته بعد .

بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد ، وعلى وعد من أخذ به بحسن المثوبة ووعيد من تجافى عنه وتركه بسيء العقوبة ، وعلى العبادة التى تحيي التوحيد فى القلوب وتثبته فى النفوس ، وعلى بيان سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا والآخرة ، وعلى القصص الحاوى أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التى سنها الله لعباده ، وفيها سعادتهم فى دنياهم وآخرتهم ، والضالين الذين تعدَّوْا الحدود ، ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريا .

وقد حوت الفاتحة هذه المعاني جملة ، فالتوحيد يرشد إليه قوله : (الحمد لله رب

العالمين) لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له ، ولن يكون هذا إلا إذا كان عز اسمه مصدر النعم التي تستوجب الحمد ، وأهمها نعمة الإيجاد والتربية وذلك صريح قوله : (رب العالمين) وقد استكمله بقوله : (إياك نعبد و إياك نستعين) و بذلك اجتثّ جذور الشرك التي كانت فاشية فى جميع الأمم ، وهى اتخاذ أولياء من دون الله يستعان بهم على قضاء الحاجات و يتقرب بهم إلى الله زلفى .

والوعد والوعيد يتضمنهما قوله : (مالك يوم الدين) إذ الدين هو الجزاء وهو إما ثواب للمحسن و إما عقاب للمسيء .

والعبادة تؤخذ من قوله : (إياك نعبد و إياك نستعين) .

وطريق السعادة يدل عليه قوله : (اهدنا الصراط المستقيم) إذ معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القويم ، فمن خالفه وانحرف عنه كان فى شقاء مقيم .

والقصص والأخبار يهدى إليها قوله : (صراط الذين أنعمت عليهم) فهو يرشد إلى أن هناك أمما قد مضت وشرع الله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على نهجها ، فعلينا أن نحذو حذوها ونسير على سننها .

وقوله : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يدل على أن غير المنعم عليهم صِنفان : صنف خرج عن الحق بعد علمه به ، وأعرض عنه بعد أن استبان له ، ورضى بما ورثه عن الآباء والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم ، وصنف لم يعرف الحق أبدا أو عرفه على وجه مضطرب مهوش ، فهو فى عَماية تُلْبِس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوى ، وهؤلاء هم الضالون .

وهذه السورة إحدى السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وعدة آيها سبع .

وقد نزل القرآن الكريم منجّما أى مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث

التى دعت إلى نزوله ، وقد نزل بعضه بمكة قبل الهجرة و بعضه بالمدينة بعدها . ولكل من المكى والمدنى ميزات يعرف بها .

ميزات المكى :

فمن ميزات المكىّ أنه نزل لبيان أسس الدين من الإيمان بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين ، وفعل الخيرات وترك المنكرات ، مع إيجاز فى التعبير ، واختصار فى الأسلوب ، و يتضح ذلك جليا فى قصار المفَصّل كالحاقة والواقعة والمرسلات .

ميزات المدنى :

ومن ميزات المدنى أنه جاء بأحكام العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية فى السلم والحرب ، وأصول التشريع للحكومات الإسلامية ، إلى إسهاب فى الأسلوب و بسطة فى القول ، ولا سيما عند محاجة أهل الكتاب ، والنعى عليهم بتحريف ما أنزل إليهم ودعوتهم إلى التوحيد الخالص ، و بيان أن الإسلام الذى جاء به القرآن هو دين الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ(١)

تمهيد

يرى بعض الصحابة كأبى هريرة وعلىّ وابن عباس وابن عمر ، و بعض التابعين كسعيد بن جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك و بعض فقهاء مكة وقرائها ومنهم ابن كثير، و بعض قراء الكوفة وفقهائها ومنهم عاصم والكسائى والشافعى وأحمد ، أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم .

ومن أدلتهم على ذلك :

(١) إجماع الصحابة و من بعدهم على إثباتها فى المصحف أول كل سورة عدا سورة براءة ، مع الأمر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه ، ومن ثم لم يكتبوا (آمين) فى آخر الفاتحة .

(٢) ما ورد فى ذلك من الأحاديث ، فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنزلت علىّ آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ، وروى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انقضاء السورة ، حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم) وروى الدارقطنى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثانى ، و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها » .

(٣) أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى ، والبسملة بينهما فوجب جعلها منه .

و يرى مالك وغيره من علماء المدينة . والأوزاعى وجماعة من علماء الشام، وأبو عمرو

يعقوب من قراء البصرة وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة — أنها آية مفردة من القرآن أنزلت لبيان رءوس السور والفصل بينها .

ويرى عبد الله بن مسعود أنها ليست من القرآن أصلا وهو رأى بعض الحنفية .

ومن أدلتهم على ذلك حديث أنس قال : صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان ، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا آخرها .

الايضاح

(بسم) الاسم هو اللفظ الذى يدل على ذات كمحمد وإنسان، أو معنى كعِلم وأدب.

وقد أمرنا الله بذكره وتسبيحه فى آيات فقال : (فاذكُروا اللهَ عندَ المَشْعرِ الحرام واذكُروه كما هداكم) وقال : (فاذكُروا اللهَ كذكْرِكم آباءَكم أو أشدَّ ذِكرا) وقال : (فإذا قضَيْتُمُ الصلاةَ فاذكُروا الله قياماً وقُعوداً وعلى جُنوبكم) .

وأمرنا بذكر اسمه وتسبيحه فى آيات أخرى فقال : (واذكُرِ اسم ربِّكَ وتبتَّل إليهِ تبتِيلا) وقال: (واذكُرِ اسم ربِّكَ بكْرة وأصيلا) وقال : (وما لكُمُ ألاّ تأكلُوا ممَّا ذكر اسمُ الله عليه) .

ومن ذلك يعلم أن ذكر المسمى مطلوب بتذكر القلب إياه ونطق اللسان به لتذكر عظمته وجلاله ونعمه المتظاهرة على عباده ، وذكره باللسان هو ذكر أسمائه الحسنى وإسناد الحمد والشكر إليه وطلب المعونة منه على إيجاد الأفعال وإحداثها .

وذكر الاسم مشروع ومطلوب كذلك ، فيعظم الاسم مقروناً بالحمد والشكر وطلب المعونة فى كون الفعل معتدا به شرعا ، فإنه ما لم يصدّر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم .

(الله) علم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره تعالى ، وكان العربى فى الجاهلية إذا سئل من خلق السموات والأرض؟ يقول الله: وإذا سئل هل خلقت اللات والعزّى شيئاً من ذلك ؟ يجيب (لا) .

والإله اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بالحق .

(الرحمن الرحيم) كلاهما مشتق من الرحمة وهى معنى يقوم بالقلب يبعث صاحبه على الإحسان إلى سواه ، ويراد منها فى جانب المولى عزّ اسمه أثرها وهو الإحسان .

إلا أن لفظ (الرحمن) يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة وهى إسباغ النعم والإحسان ، ولفظ (الرحيم) يدل على منشأ هذه الرحمة ، وأنها من الصفات الثابتة اللازمة له ، فإذا وُصِف الله جل ثناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيض للنعم ، ولكن لايفهم منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما . وإذا وصف بعد ذلك بالرحيم علم أن لله صفة ثابتة دائمة هى الرحمة التى يكون أثرها الإحسان الدائم . وتلك الصفة على غير صفات المخلوقين ، وإذا يكون ذكر الرحيم بعد الرحمن كالبرهان على أنه يفيض الرحمة على عباده دائما لثبوت تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار .

افتتح عزّ اسمه كتابه الكريم بالبسملة إرشاداً لعباده أن يفتتحوا أعمالهم بها . وقد ورد في الحديث « كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر » (أى مقطوع الذنب ناقص) .

وقد كان العرب قبل الإسلام يبدءون أعمالهم بأسماء آلهتهم فيقولون باسم اللات أو باسم العزى ، وكذلك كان يفعل غيرهم من الأمم . فإذا أراد امرؤ منهم أن يفعل أمراً مرضاة لملك أو أمير يقول أعمله باسم فلان ، أى إن ذلك العمل لا وجود له لولا ذلك الملك أو الأمير .

وإذاً فمعنى أبتدئ عملى باسم الله الرحمن الرحيم أننى أعمله بأمر الله ولله لا لحظ نفسى وشهواتها .

ويمكن أن يكون المراد — أن القدرة التى أنشأت بها العمل هى من الله ولولا ما أعطانى من القدرة لم أفعل شيئاً ، فأنا أبرأ من أن يكون عملى باسمى ، بل هو باسمه تعالى ، لأننى أستمد القوة والعون منه ، ولولا ذلك لم أقدر على عمله ، وإذا فمعنى البسملة التى جاءت أول الكتاب الكريم ، أن جميع ما جاء فى القرآن من الأحكام والشرائع

والأخلاق والآداب والمواعظ — هو لله ومن الله ليس لأحد غيره فيه شىء ، وكأنه قال اقرأ يا محمد هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ، أى اقرأها على أنها من الله لا منك ، فإنه أنزلها عليك لتهديهم بها إلى مافيه خيرهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة ، وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يقصد من تلاوتها على أمته أنه يقرأ عليهم هذه السورة باسم الله لا باسمه أى أنها من الله لا منه ، فإنما هو مبلّغ عنه تبارك وتعالى كما جاء فى قوله: (وأُمرتُ أَنْ أَكون مِنَ المسلمين ، وأن أتْلُوَ القرآن فَمَنِ اهتدى فإنّما يهتَدِى لنفسه ، ومن ضلَّ فقلْ إنّما أنا مِنَ المُنذِرين) .

« الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) » .

الايضاح

(الحمد لله رب العالمين) الحمد لغة هو المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره .

والمدح يعم هذا وغيره فيقال مدح المال ، و مدح الجمال ، ومدح الرياض .

والثناء يستعمل فى المدح والذم على السواء ، فيقال أثنى عليه شرا ، كما يقال أثنى عليه خيراً .

والشكر هو الاعتراف بالفضل إزاء نعمة صدرت من المشكور بالقلب أو باللسان أو باليد أو غيرها من الأعضاء كما قال شاعرهم :

أفادتكم النعماء منّى ثلاثة   يدى ولسانى والضّمير المحجّبا

يريد أن يدى ولسانى وقلبى لكم، فليس فى القلب إلا نصحكم ومحبتكم، ولا فى اللسان إلا الثناء عليكم ومدحكم ، ولا فى اليد وسائر الجوارح والأعضاء إلا مكافأتكم وخدمتكم .

وورد فى الأثر — الحمد رأس الشكر ، ماشكر اللهَ عبدٌ لم يحْمَده . وقد جعله رأس الشكر ، لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على من أسداها ، يشهَرها بين الناس ويجعل صاحبها القدوة المؤتسى به ، أما الشكر بالقلب فهو خفى قلّ من يعرفه ، وكذلك الشكر بالجوارح مبهم لايستبين لكثير من الناس .

(لله) هو المعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى .

(رب) هو السيد المربِّى الذى يسُوس من يربّيه ويدبّر شئونه .

وتربية الله للناس نوعان ، تربية خَلْقِية تكون بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد وتنمية قواهم النفسية والعقلية — وتربية دينية تهذيبية تكون بما يوحيه إلى أفراد منهم ليبلّغوا للناس مابه تكمل عقولهم وتصفو نفوسهم — وليس لغيره أن يشرع للناس عبادة ولا أن يُحِلّ شيئاً ويحرم آخر إلا بإذن منه .

ويطلق الرب على الناس فيقال رب الدار ، ورب هذه الأنعام كما قال تعالى حكاية عن يوسف صلوات الله عليه فى مولاه عزيز مصر (إنّه ربِّى أحسن مثْوَاى) وقال عبد المطلب يوم الفيل لأبْرَهة قائد النجاشى : أما الإبل فأنا ربُّها ، وأما البيت فإن له ربًّا يحميه .

(العالمين) واحدهم عالم (بفتح اللام) ويراد به جميع الموجودات ، وقد جرت عادتهم ألا يطلقوا هذا اللفظ إلا على كل جماعة متمايزة لأفرادها صفات تقربها من العقلاء إن لم تكن منهم ، فيقولون عالم الإنسان ، وعالم الحيوان وعالم النبات ، ولا يقولون عالم الحجر ، ولا عالم التراب ، ذاك أن هذه العوالم هى التى يظهر فيها معنى التربية الذى يفيده لفظ (رب) إذ يظهر فيها الحياة والتغذية والتوالد .

والخلاصة — إن كل ثناء جميل فهو لله تعالى إذ هو مصدر جميع الكائنات ، وهو الذى يسوس العالمين ويربيهم من مبدئهم إلى نهايتهم ويلهمهم مافيه خيرهم وصلاحهم ، فله الحمد على ما أسدى ، والشكر على ما أولى .

(الرحمن الرحيم) قد سبق أن قلنا: إن معنى الرحمن المفيض للنعم المحسن على عباده

بلا حصر ولا نهاية ، وهذا اللفظ خاص بالله تعالى ولم يسمع عن العرب إطلاقه على غيره تعالى إلا فى شعر لبعض من فتِنَ بمسيْلمة الكذاب :

سمَوْتَ بالمجد يابن الأكرمين أبا　　　وأنت غيث الورى لازلت رحمانا

والرحيم هو الثابت له صفة الرحمة التى عنها يكون الإحسان .

وقد ذكر سبحانه هذين الوصفين ليبين لعباده أن ربوبيته ربوبية رحمة وإحسان ، ليُقْبلوا على عمل مايرضيه وهم مطمئنو النفوس منشرحو الصدور، لاربوبية جبروت وقهرلهم.

والعقوبات التى شرعها الله لعباده فى الدنيا والعذاب الأليم فى الآخرة لمن تعدّى حدوده وانتهك حرماته — هى قهر فى الظاهر ورحمة فى الحقيقة ، لأنها تربية للناس وزجر لهم حتى لاينحرفوا عن الجادة التى شرعها لهم إذ فى اتباعها سعادتهم ونعيمهم ، وفى تجاوزها شقاؤهم وبلاؤهم ، ألا ترى إلى الوالد الرءوف كيف يربّى أولاده بالترغيب فى عمل ماينفع والإحسان إليهم إذا لزموا الجادّة ، فإذا هم حادوا عن الصراط السوىّ لجأ إلى الترهيب بالعقوبة حين لايجد منها محيصا ، قال أبو تمام :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما　　　فليقس أحياناً على من يرحم

(مالك يوم الدين) قرأ بعض القرّاء مالك ، وبعض آخر مَلِك ، والفارق بينهما أن المالك هو ذو الملك (بكسر الميم) والمَلِك هو ذو الملك (بضم الميم) وقد جاء فى الكتاب الكريم مايعاضد كلاًّ من القراءتين ، فيعاضد الأولى قوله : (يوْمَ لاتمْلِكُ نفْسٌ لنفْس شيْئاً) ويعاضد الثانية قوله : (لِمَنِ المُلْكُ اليوْم) .

قال الراغب : والقراءتان وإن رويتا عن جمع كثير من الصحابة ، فالثانية يكْنُفُها من الجلال والرَّوْعة وإثارة الخشية مالا يوجد مثله فى القراءة الأولى ، فهى تدلّ على أنه سبحانه هو المتصرف فى شئون العقلاء بالأمر والنهى والجزاء ، ومن ثمّ يقال مَلِك الناس ولا يقال ملك الأشياء :

والدين يطلق لغة على الحساب ، وعلى المكافأة ، وعلى الجزاء ، وهو المناسب هنا ،

و إنما قال مالك يوم الدين ، ولم يقل مالك الدين ليُعْلم أن للدين يوما معيناً يلقى فيه كل عامل جزاء عمله .

والناس و إن كانوا يلاقون جزاء أعمالهم فى الدنيا باعتبارهم أفراداً من بؤس وشقاء جزاء تفريطهم فى أداء الحقوق والواجبات التى عليهم — فربما يظهر ذلك فى بعض دون بعض ، فإنا نرى كثيراً من المنغمسين فى شهواتهم يقْضُون أعمارهم وهم متمتعون بلذاتهم، نعم إنهم لايسلَمون من المنغّصات ، وربما أتتهم الجوائح فى أموالهم ، واعتلّت أجسامهم، وضعُفت عقولهم ، ولكن هذا لايكون جزاء كاملا لما اقترفوه من عظيم الموبقات ، وكبير المنكرات ، كذلك نرى كثيراً من المحسنين يُبْتلون بهضم حقوقهم ولا ينالون مايستحقون من حسن الجزاء ، نعم إنهم ينالون بعض الجزاء بإراحة ضمائرهم وسلامة أجسامهم وصفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاقهم ، ولكن ليس هذا كلّ مايستحقون من الجزاء ، فإذا جاء ذلك اليوم استوفى كل عامل جزاء عمله كاملا إن خيراً فخير ، و إن شرا فشر ، جزاء وفاقا لما عمل (وَلاَ يظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) .

أما الناس باعتبارهم أمماً وجماعات فيظهر جزاؤهم فى الدنيا ظهوراً تاما ، فما من أمّة انحرفت عن الصراط السوى ، ولم تراع سنة الله فى الخليقة إلا حلّ بها ماتستحق من الجزاء من فقر بعد غنى ، وذلّ بعد عزة ، ومهانة بعد جلال وهيبة .

وقد جاء قوله : (مالك يوم الدين) إثْر قوله : (الرحمن الرحيم) ليكون كترهيب بعد ترغيب ، وليعلمنا أنه تعالى ربّى عباده بكلا النوعين من التربية ؛ فهو رحيم بهم ، ومجاز لهم على أعمالهم كما قال : (نَبِّئْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الأَلِيمُ) .

(إياك نعبد و إياك نستعين) العبادة خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود اعتقاداً بأن له سلطاناً لايدرك العقل حقيقته ؛ لأنه أعلى من أن يحيط به فكره ، أو يرقى إليه إدراكه .

فمن يتذلل لملك لايقال إنه عبده ، لأن سبب التذلل معروف ، وهو إما الخوف من جَوْره وظلمه ، و إما رجاء كرمه وجوده .

وللعبادة صور وأشكال تختلف باختلاف الأديان والأزمان ، وكلها شرعت لتنبيه الإنسان إلى ذلك السلطان الأعلى ، والملكوت الأسمى ، ولتقويم المعوجّ من الأخلاق وتهذيب النفوس ، فإن لم تُحْدِث هذا الأثر لم تكن هى العبادة التى شرعها الدين .

هاك الصلاةَ تجدْ أن الله أمرنا بإقامتها والإتيان بها كاملة وجعل من آثارها أنها تنهى عن الفواحش ماظهر منها وما بطن ، كما قال : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) فإن لم يكن لها هذا الأثر فى النفوس كانت صوراً من الحركات والعبارات خالية من روح العبادة وسرها ، فاقدة جلالها وكمالها ، وقد توعد الله فاعلها بالويل والثبور فقال : (وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) فهم و إن سماهم مصلين لأنهم أَتَوْا بصورة الصلاة ، وصفهم بالسهو عن حقيقتها ولبّها ، وهو توجه القلب إلى الله والإخبات إليه وهو المشعر بعظمته ، وقد جاء فى الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً . وأنها تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب البالى و يُضْرَب بها وجهه.

والاستعانة طلب المعونة والمساعدة على إتمام عمل لايستطيع المستعين الاستقلال بعمله وحده .

وقد أمرنا الله فى هذه الآية ألا نعبد أحداً سواه ، لأنه المنفرد بالسلطان ، فلا ينبغى أن يشاركه فى العبادة سواه ، ولا أن يعظم تعظيم المعبود غيره ، كما أمرنا ألا نستعين بمن دونه ، ولا نطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة إلى الثمرة المرجوة إلا منه ، فيما وراء الأسباب التى يمكننا كسبها وتحصيلها .

بيان هذا أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ربطتها الحكمة الإلٰهية بمسبباتها ، وجعلتها موصلة إليها ، وعلى انتفاء موانع من شأنها أن تحول دونها ، وقد أُوتِىَ الإنسان بما فطره الله عليه من العلم والمعرفة كسبَ بعض الأسباب ، ودفع بعض الموانع بقدر

استعداده الذى أوتيه ، وفى هذا القدر أمرنا أن نتعاون ويساعد بعضنا بعضا كما قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ) فنحن نحضر الدواء مثلا لشفاء المرضى ، ونجلب السلاح والكُراع ونكثر الجند لغلب العدو ، ونضع فى الأرض السَّماد ونرويها ونقتلع منها الحشائش الضارة للخِصْب وتكثير الغلة .

وفيما وراء ذلك مما حجب عنا من الأسباب يجب أن نفوض أمره إلى الله تعالى ، فنستعين به وحده ، ونفزع إليه فى شفاء مريضنا ، ونصرنا على عدونا ، ورفع الجوائح السماوية والأرضية عن مزارعنا ، إذ لا يقدر على دفع ذلك سواه ، وهو قد وعدنا إذا نحن لجأنا إليه بإجابة سؤلنا كما قال : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) وأرشد إلى أنه قريب منا يسمع دعاءنا كما قال : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) .

فمن يستعن بقبر ناسك ، أو ضريح عابد لقضاء حاجة له ، أو تيسير أمر تعسّر عليه ، أو شفاء مريض أو هلاك عدو فقد ضل سواء السبيل، وأعرض عما شرعه الله ، وارتكب ضربا من ضروب الوثنية التى كانت فاشية قبل الإسلام وبعده ولا تزال إلى الآن كذلك، وقد نهى عن مثلها الشارع الحكيم ، إذ حصر طلب المعونة فيه دون سواه ، وجعلها مقصد كل مُخْبِت أوّاه .

وفى ذكر الاستعانة بالله إرشاد للإنسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب المعونة منه على عمل له فيه كسب ، فمن ترك الكسب فقد جانب الفطرة ، ونبذ هدى الشريعة ، وأصبح مذموما مدحوراً ، لا متوكّلا محموداً ، وكذلك فيها إيماء إلى أن الإنسان مهما أوتى من حصافة الرأى ، وحسن التدبير ، وتقليب الأمور على وجوهها — لا يستغنى عن العون الإلٰهى ، واللطف الخفىّ .

والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله ، وهى من كمال التوحيد والعبادة الخالصة له تعالى ، وبها يكون المرء مع الله عبدا خاضعا مخبتا ، ومع الناس حرا كريما لا سلطان لأحد عليه ، لا حىّ ولا ميْت ، وفى هذا فكّ للإرادة من أسر الرؤساء والدجالين ، وإطلاق العزائم من قيود الأفّاكين الكاذبين .

(اهدنا الصراط المستقيم) الهداية هى الدلالة على مايوصل إلى المطلوب ، والصراط هو الطريق ، والمستقيم ضد المعوجّ ، وهو مافيه انحراف عن الغاية التى يجب على سالكها أن ينتهى إليها .

وهداية الله للإنسان على ضروب :

(١) هداية الإلهام ، وتكون للطفل منذ ولادته ؛ فهو يشعر بالحاجة إلى الغذاء و يصرخ طالباً له .

(٢) هداية الحواس ، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأعجم ، بل هما فى الحيوان أتمّ منهما فى الإنسان ، إذ إلهامه وحواسه يكملان بعد ولادته بقليل ، ويحصلان في الإنسان تدريجا .

(٣) هداية العقل ، وهى هداية أعلى من هداية الحس والإلهام ، فالإنسان قد خلق ليعيش مجتمعا مع غيره ، وحواسُّه و إلهامه لايكفيان لهذه الحياة ، فلا بد له من العقل الذى يصحح له أغلاط الحواس ، ألا ترى الصفراوى يذوق الحلو مرًّا ، والرائي يبصر العود المستقيم فى الماء معوَجًّا .

(٤) هداية الأديان والشرائع ، وهى هداية لابد منها لمن استرقّت الأهواء عقله ، وسخّر نفسه للذاته وشهواته ، وسلك مسالك الشرور والآثام ، وعدا على بنى جنسه ، وحدث بينه و بينهم التجاذب والتدافع — فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول ، وتتبين للناس الحدود والشرائع ، ليقفوا عندها ويكفُّوا أيديهمَ عما وراءها — إلى أن فى غرائز الإنسان الشعور — بسلطان غيبى متسلّط على الأكوان ، إليه ينْسُب كل مالايعرف له سبباً ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، وهو بعقله لايدرك مايجب لصاحب هذا السلطان ، ولا يصل فكره إلى مافيه سعادته فى هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين التى تفضل الله بها عليه ووهبه إياها .

و إلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم فى آيات كثيرات كقوله : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) أى طريقى الخير والشر والسعادة والشقاء . وقوله : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) أى أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاختاروا الثانى الذى عبر عنه بالعمى .

وهناك نوع آخر من الهداية وهو المعونة والتوفيق للسير فى طريق الخير ، وهى التى أمرنا الله بطلبها فى قوله : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) إذ المراد — دُلّنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا بها من الوقوع فى الخطأ والضلال .

وهذه الهداية خاصة به سبحانه لم يمنحها أحدا من خلقه ، ومن ثَمّ نفاها عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وأثبتها لنفسه فى قوله : (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) .

أما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق ، مع بيان مايعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح ، فهى مما تفضل الله بها على خلقه ومنحهموها ، ومن ثم أثبتها للنبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) .

هذا — والصراط المستقيم هو جملة مايوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة من عقائد وأحكام وآداب وتشريع دينى كالعلم الصحيح بالله والنبوة وأحوال الكون وأحوال الاجتماع — وقد سمّى هذا صراطا مستقيما تشبيها له بالطريق الحسى ، إذ كل منهما موصل إلى غاية ، فهذا سير معنوى يوصل إلى غاية يقصدها الإنسان ، وذاك سير حسىّ يصل به إلى غاية أخرى .

وقد أرشدنا الله إلى طلب الهداية منه ، ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل مانستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة ، ونكلف أنفسنا الجرى على سَنَنها ، لنحصل على خيرى الدنيا والآخرة .

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصدّيقون والصالحون من الأمم السالفة ، وقد أجملهم هنا وفصلهم فى مواضع عدة من

الكتاب الكريم بذكر قصصهم للاعتبار بالنظر فى أحوالهم ، فيحملنا ذلك على حسن الأسوة فيما تكون به السعادة ، واجتناب ما يكون طريقا إلى الشقاء والدمار .
وقد أمرنا باتباع صراط من تقدّمنا ، لأن دين الله واحد فى جميع الأزمان : فهو إيمان بالله ورسله واليوم الآخر ، وتخلّق بفاضل الأخلاق وعمل الخير وترك الشر ، وما عدا ذلك فهو فروع وأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) إلى آخر الآية .

والمغضوب عليهم هم الذين بلغهم الدين الحق الذى شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراءهم ظِهْرِيًّا ، وانصرفوا عن النظر فى الأدلة تقليدا لما ورثوه عن الآباء والأجداد — وهؤلاء عاقبتهم النكال والوبال فى جهنم و بئس القرار .

والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق ، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح ، وهؤلاء هم الذين لم تبلغهم رسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيه الحق ، فهم تائهون فى عماية لا يهتدون معها إلى مطلوب ، تعترضهم الشبهات التى تلبس الحق بالباطل ، والصواب بالخطأ إن لم يضلّوا فى شئون الدنيا ضلوا فى شئون الحياة الأخرى ، فمن حُرِم هَدْىَ الدين ظهر أثر الاضطراب فى أحواله المعيشية وحلت به الرزايا ، والذين جاءوا على فترة من الرسل لا يكلّفون بشريعة ، ولا يعذبون فى الآخرة لقوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) .

وهذا رأى جمهرة العلماء ، وترى فئة منهم أن العقل وحده كاف فى التكليف ، فمتى أوتيه الإنسان وجب عليه النظر فى ملكوت السموات والأرض والتدبر والتفكر فى خالق الكون ، وما يجب له من عبادة و إجلال ، بقدر ما يهديه عقله و يصل إليه اجتهاده ، و بذلك ينجو من عذاب النار يوم القيامة ، فإن لم يفعل ذلك كان من الهالكين .

(آمين) اسم بمعنى استجب ، وفيه لغتان : المد كما قال شاعرهم :

يا رب لا تسلبنّى حبها أبدا ويرحم الله عبداً قال آمينا

والقصر كما قال الآخر : أمين فزاد الله ما بيننا بعدا

وروى فى الأثر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لقننى جبريل آمين عند فراغى من قراءة الفاتحة ، وقال إنه كالختم على الكتاب ، وأوضح ذلك علىّ كرّم الله وجهه فقال : آمين خاتم رب العالمين ، ختم به دعاء عبده — يريد أنه كما يمنع الخاتم الاطلاع على المختوم والتصرف فيه ، يمنع آمين الخيبة عن دعاء العبد .

وهذا اللفظ ليس من القرآن إذ لم يثبت فى المصاحف ، ولا يقوله الإمام فى الصلاة، لأنه الداعى كما قال الحسن البصرى ، والمشهور عن أبى حنيفة أنه يقوله ويُخْفيه وفاقا لرواية أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم، وعند الشافعية يجهر به ، كما رواه وائل بن حجر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كان إذا قرأ ولا الضالين ، قال : آمين ورفع صوته .

ويرى بعض علماء الآثار المصرية فى العصر الحاضر أن كلمة (آمين) معناها الله ، فكأنها ذكرت فى آخر الفاتحة للختم باسمه تعالى إشارة إلى أن المرجع كله إليه، ويعقدون موازنة بين (مينو) و (آمون) و (آمين) .

ويرى الثقات من علماء اللغات السامية رأيهم ، ويقولون : إنها ذكرت آخر الفاتحة للترنم بها بعد قراءة السورة التى تضمنت الإشارة إلى أغراض الكتاب الكريم ، ويؤيدون رأيهم بأن المزامير ختمت بكلمة (سلاه) للترنم بها على هذا النحو — ويكون المعنى العام — إنا نتوجه إليك يا إلهنا فإليك المرجع والمصير .

ســـورة البقرة

مدنية إلا آية إحدى وثمانين ومائتين ، فقد نزلت بمنى فى حجة الوداع ، وهى آخر القرآن نزولا على ماقيل : وغالب السورة نزل أول الهجرة ، وهى أطول سور القرآن ، كما أن أقصرها سورة الكوثر ، وأطول آية فى القرآن هى آية الدّين (يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) الخ ، وأقصرها قوله والضحى ، وقوله والفجر .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) .

الايضاح

(الم) هى وأمثالها من الحروف المقطعة نحو (الٓمٓصٓ والٓمٓرٓ) حروف للتنبيه كألا ويا ونحوهما مما وضع لإيقاظ السامع إلى مايلقى بعدها ، فهنا جاءت للفت نظر المخاطب إلى وصف القرآن الكريم والإشارة إلى إعجازه وإقامة الحجة على أهل الكتاب إلى نحو ذلك مما جاء فى أثناء السورة .

وتقرأ مقطّعة بذكر أسمائها ساكنة الأواخر فيقال : ألفْ . لامْ . ميمْ ، كما يقال في أسماء الأعداد . واحد . اثنان . ثلاثة .

(ذلك الكتاب) الكتاب اسم بمعنى المكتوب وهو النقوش والرقوم الدالة على المعانى ، والمراد به الكتاب المعروف المعهود للنبى صلى الله عليه وسلم الذى وعده الله به لتأييد رسالته وكفَل به هداية طلاب الحق وإرشادهم إلى مافيه سعادتهم فى معاشهم ومعادهم .

وفى التعبير به إيماء إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بكتابة شىء سواه .

وعدم كتابة القرآن كله بالفعل حين الإشارة إليه لايمنع الإشارة ، ألا ترى أن من المستفيض الشائع فى التخاطب أن يقول إنسان لآخر : هلمّ أُمْلِلْ عليك كتابا ، والكتاب لم يوجد بعد .

(لاريب فيه) الرَّيب والريبة : الشك ، وحقيقته قلق النفس واضطرابها ، سمى به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل منها الطمأنينة ، وقد جاء فى الحديث : « دعْ مايريبك إلى مالايريبك ، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة » .

والمعنى — إن هذا الكتاب لايعتريه ريب فى كونه من عند الله ، ولا فى هدايته وإرشاده ، ولا فى أسلوبه وبلاغته ، فلا يستطيع أحد أن يأتى بكلام يقرب منه بلاغة وفصاحة — وإلى هذا أشار بقوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) .

وارتياب كثير من الناس فيه ، إنما نشأ عن جهل بحقيقته ، أوعن عمى بصيرتهم ، أوعن التعنت عناداً واستكباراً واتباعا للهوى أو تقليداً لسواهم .

(هدى للمتقين) الهدى بالنظر إلى المتقين : هو الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة والتوفيق للعمل بأحكامه ، إذهم قد اقتبسوا من أنواره وجَنَوْا من ثماره ، وهو لغيرهم هدى ودلالة على الخير وإن لم يأخذوا بهديه وينتفعوا بإرشاده .

وكون بعض الناس لم يهتدوا بهديه لايخرجه عن كونه هدى ، فالشمس شمس وإن لم يرها الأعمى ، والعسل عسل وإن لم يجد طعمه ذو المِرَّة .

والمتقين : واحدهم متقٍ، من الاتقاء وهو الحجز بين الشيئين ، ومنه يقال اتقى بترْسه أى جعله حاجزاً بين نفسه ومن يقصده ، فكأن المتقى يجعل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه — حاجزاً بينه وبين العقاب الإلهى .

والعقاب الذى يُتَّقى ضربان : دنيوى وأخروى وكل منهما يُتَّقى باتقاء أسبابه .

فعقاب الدنيا يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله فى الخليقة ، وعدم مخالفة النظم التى وضعها فى الكون، فاتقاء الفشل والخذلان فى القتال مثلا يتوقف على معرفة نُظُم الحرب وفنونها وآلاتها كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ) كما يتوقف على القوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة ، والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده .

وعقاب الآخرة يُتّقى بالإيمان الخالص والتوحيد والعمل الصالح واجتناب مايضاد ذلك من الشرك واجتناب المعاصى والآثام التى تضر المرء أو تضر المجتمع .

والمتقون فى هذه الآية هم الذين سَمَتْ نفوسهم ، فأصابت ضرباً من الهداية واستعداداً لتلقى نور الحق ، والسعى فى مرضاة الله بقدر مايصل إليه إدراكهم ويبلغ إليه اجتهادهم .

وقد كان من هؤلاء ناس فى الجاهلية ، كرهوا عبادة الأصنام ، وأدركوا أن خالق الكون لايرضى بعبادتها ، كذلك كان من أهل الكتاب ناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) .

الايضاح

(الذين يؤمنون بالغيب) الإيمان تصديق جازم يقترن بإذعان النفس واستسلامها، وأمارتُه العمل بما يقتضيه الإيمان ، وهو يختلف باختلاف مراتب المؤمنين فى اليقين .

والغيب ماغاب عنهم علمه كذات الله وملائكته والدار الآخرة وما فيها من البعث والنشور والحساب .

والإيمان بالغيب هو اعتقاد بموجود وراء المحسّات متى أرشد إليه الدليل أو الوجدان السليم ، ومن يعتقد بهذا يسهل عليه التصديق بوجود خالق للسموات والأرض منزهٍ عن المادة وتوابعها، وإذا وصف له الرسول العوالم التى استأثر الله بعلمها كعالَم الملائكة، أو وصف له اليوم الآخر لم يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن صدق النبى الذى جاء به .

أما من لايعرف إلا مايدركه الحس فإنه يصعب إقناعه ، وقلما تجد الدعوة إلى الحق من نفسه سبيلا .

(ويقيمون الصلاة) الصلاة فى اللغة الدعاء كما قال تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) ودعاء المعبود بالقول أو بالفعل أو بكليهما يشعر العابد بالحاجة إليه استدراراً للنعمة أودفعاً للنقمة.

والصلاة على النحو الذى شرعه الإسلام من أفضل مايعبّر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه لو أقيمت على وجهها . أما إذا خلت من الخشوع والخضوع فإنها تكون صلاة لا روح فيها ، وإن كانت قد وجدت صورتها وهى الكيفيات المخصوصة ؛ ولا يقال للمصلى حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة ، لأن الإقامة مأخوذة من أقام العود إذا سواه وأزال اعوجاجه ، فلابد فيها من حضور القلب فى جميع أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخالق كأنك تنظر إليه كما ورد فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

ولما للصلاة من خطر فى تهذيب النفوس والسموّ بها إلى الملكوت الأعلى أبان الله تعالى عظيم آثارها بقوله : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) وجعلها النبى صلى الله عليه وسلم عماد الدين فقال : « الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرةُ الإسلام » .

وقد أمر الله بإقامتها بقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) وبالمحافظة عليها وإدامتها بقوله : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) وبأدائها فى أوقاتها بقوله : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وبأدائها فى جماعة بقوله : (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) وبالخشوع فيها بقوله : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) .

(ومما رزقناهم ينفقون) الرزق فى اللغة العطاء ، ثم شاع استعماله فيما ينتفع به الحيوان وجمهرة المسلمين على أن كل مايُنْتَفَع به حلالا كان أو حراما فهو رزق ، وخصه جماعة بالحلال فقط .

والإنفاق والإنفاد أخوان ، خلا أن فى الثانى معنى الإذهاب التام دون الأول ، والمراد بالإنفاق هنا مايشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوى القربى، وصدقة التطوع.

وفى قوله : مما رزقناهم إيماء إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض مايملك الإنسان ،

لا كل مايملك ، وإلى تعليم الإنسان مبادئ الاقتصاد وحبّ ادّخار المال .

وإن من يجد فى نفسه ميلا إلى بذل أحب الأشياء إليه ، وهو ماله ابتغاء رضوان الله ، وقياما بشكره على أنعمه ، رحمة لأهل البؤس والعوز — كان من المتقين المستعدين لهدى القرآن ، وكثير من الناس يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم مايدعو إلى إنفاق شىء من المال فى سبيل الله ، كأن تدعو الحاجة إلى إنفاقه في مصلحة من مصالح المسلمين أو منفعة عامة لاتقوم إلا بالبذل — أعرضوا ونأوْا ولم تطاوعهم أنفسهم على بذل شىء منه .

وإنما كان القرآن هدًى للمتقين الذين هذه أوصافهم ، لأن الإيمان بالله والإيمان بحياة أخرى بعد هذه الحياة يُوَفَّى فيها كل عامل جزاء عمله — يهيّئ النفوس لقبول هديه والاقتباس من أنواره .

وبين ذلك بعضهم بقوله : لأن فى الإيمان النجاة ، وفى الصلاة المناجاة ، وفى الإنفاق زيادة الدرجات ، وبعضهم بقوله : لأن فى الإيمان البشارة ، وفى الصلاة الكفارة ، وفى الإنفاق الطهارة .

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) .

الايضاح

(والذين يؤمنون) روى ابن جرير عن ابن عباس أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمنون بالنبى والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمنون من مشركى العرب .

(بما أنزل إليك) هو القرآن الذى يُتْلى ، والوحى الذى لايتلى ، وهو مابينه النبى صلى الله عليه وسلم من أعداد الركعات فى الصلاة ، ومقادير الزكاة ، وحدود الجنايات ،

قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ) وقال : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى) .

ولابد من معرفة ذلك تفصيلا، فلا يسع المؤمن جهلُ ماعُلِم من الدين بالضرورة .

والإنزال هنا بمعنى الوحى ، وسمى إنزالا لما فى جانب الألوهية من علو الخالق على المخلوق ، أو لإنزال جبريل له على النبى صلى الله عليه وسلم لتبليغه للخلق كما قال : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ) .

(وما أنزل من قبلك) هو التوراة والإنجيل وسائر الكتب السالفة ، فيؤمنون بها إيماناً إجماليا لا تفصيليا .

(وبالآخرة هم يوقنون) الدار الآخرة هى دار الجزاء على الأعمال — والإيمان بها يتضمن الإيمان بكل ماورد فيها بالنصوص المتواترة كالحساب والميزان والصراط ، والجنة والنار .

واليقين: هو التصديق الجازم الذى لاشبهة فيه ولا تردد ، ويعرف اليقين بالله واليوم الآخر بآثاره فى الأعمال ، فمن يشهد الزور أو يشرب الخمر أو يأكل حقوق الناس يكن إيمانه بهما خيالا يلوح فى الذهن لا إيماناً يقوم على اليقين ، إذ لم تظهر آثاره فى الجوارح واللسان ، وهو لايكون إيماناً حقا إلا إذا كان مالكا لزمام النفس مصرفا لها فى أعمالها.

والإيمان على الوجه الصحيح يحصل من أحد طريقين :

(١) البحث والتأمل فيما يحتاج إلى ذلك كالعلم بوجود الله ورسالة الرسل .

(٢) خبر الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيما يبلغ عن ربه ، أو خبر من سمع منه بطريق لاتحتمل رَيْباً ولا شكا وهى طريق التواتر ، كالعلم بأخبار الآخرة وأحوالها ، والعالم العلوى وأوصافه ، وعلينا أن نقف عند ذلك فلا نزيد فيه شيئاً ولا نخلطه بغيره مما جاء عن طريق أهل الكتاب ، أو عن بعض السلف بدون تمحيص

ولا تثبت من صحته ، وقد دوّنه المفسرون فى كتبهم وجعلوه من صُلب الدين ، وهو ليس منه فى شىء .

أُولٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) .

الايضاح

الفَلْح: الشق والقطع، ومنه سمى الزارع فلاّحاً لأنه يشق الأرض ، والمفْلِح : الفائز بالبَغْية بعد سعى فى الحصول عليها، واجتهاد فى إدراكها ، كأنه انفتحت له وجوه النظر ولم تستغلق عليه .

والمشار إليه بأولئك فى الموضعين واحد وهم المؤمنون من غير أهل الكتاب والمؤمنون منهم ، وكرر الإشارة للدلالة على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضى نيل كل واحدة من هاتين الفضيلتين الهدى والفلاح ، وأن كلا منهما كاف فى تميزهم به عن سواهم، فكيف بهما إذا اجتمعتا .

والتعبير بقوله (على هدى) يفيد التمكن من الهدى وكمال الرسوخ فيه ، كما يتمكن الراكب على الدابة ويستقر عليها ، وقد جاء فى كلامهم : ركب هواه ، وجعل الغواية مركباً .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) .

تفسير المفردات

الكفر: ستر الشىء وتغطيته ، وقد وصف به الليل كقوله «فى ليلة كفرَ النجومَ غمامُها»

والزراع كقوله تعالى : (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) من قبل أنهم يغطون الحب بالتراب ، ثم استعمل في كفر النعم بعدم شكرها ، وفى الكفر بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله .

الختم والطبع والرَّيْن بمعنى واحد: وهو تغطية الشىء، مع إبعاد مامن شأنه أن يدخله ويمسه ، والمراد بالقلوب العقول ، وبالسمع الأسماع ، وبالأبصار العيون التى تدرك المبصرات من أشكال وألوان ، والغشاوة : الغطاء .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حال المتقين الذين يؤمنون بالغيب ، وبما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله ، وبين ما آل إليه أمرهم من الهداية والفلاح ، أعقب هذا بشرح طائفة ثانية وهم الكفرة الفجرة ، وأبان أنه قد بلغ من أمرهم فى الغواية والضلال ألا يجدى فيهم الإنذار والتبشير ، وألا تؤثر فيهم العظة والتذكير ، فهم عن الصراط السوىّ ناكبون ، وعن الحق معرضون ، فالإنذار وعدمه سيان ، فماذا ينفع النور مهما سطع ، والضوء مهما ارتفع ، مع من أغمض عينيه حتى لايراه بغضاً له ، وعداوة لمن دعا إليه ، لأن الجهل أفسد وجدانه ، فأصبح لايميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضارّ .

وقد جرت سنة الله فى مثل هؤلاء الذين مرنوا على الكفر أن يختم على قلوبهم فلا يُبْقِى فيها استعدادا لغير الكفر ، ويختم على سمعهم فلا يسمعون إلا أصواتاً لاينفذ منها إلى القلب شىء يُنْتفع به ، ويجعل على أبصارهم غشاوة ، إذ هم لما لم ينظروا إلى مافى الكون من آيات وعبر ، ولم يبصروا ما به يتقون الخطر ، فكأنهم لايبصرون شيئاً ، وكأنه قد ضرب على أبصارهم بغشاوة .

وقد حكم الله عليهم بالعذاب الأليم فى العقبى ، وفقد العز والسلطان والخزى في الدنيا كما قال : (لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

الايضاح

المراد بالذين كفروا هنا : من علم الله أن الكفر قد رسخ فى قلوبهم حتى أصبحوا غير مستعدين للإيمان ، بجحودهم بالنبى صلى الله عليه وسلم و بما جاء به بعد أن بلغتهم رسالته بلاغا صحيحاً وعرضت عليهم الدلائل على صحتها للنظر والبحث ، فأعرضوا عنها عناداً واستهزاء .

وسبب كفرهم :

(١) إما عناد للحق بعد معرفته ؛ وقد كان من هذا الصنف جماعة من المشركين واليهود فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كأبى لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود .

(٢) و إما إعراض عن معرفته واستكبار عن النظر فيه .

والمعرضون عن الحق يوجدون فى كل زمان ومكان ، وهؤلاء إذا طاف بهم طائف الحق لوّوْا رءوسهم واستكبروا وهم معرضون ، وفيهم يقول تبارك وتعالى : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) .

(سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؟) سواء اسم بمعنى مستو كما قال تعالى : (إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) والإنذار إخبار بشىء مع التخويف بما يترتب على فعله إن كان مذموماً أو تركه إن كان محموداً ، ويراد به هنا التخويف من عذاب الله وعقابه على فعل المعاصى .

(لا يؤمنون) جملة موضحة لتساوى الإنذار وعدمه فى حقهم لا فى حقه صلى الله عليه وسلم ، ولا فى حق الدعاة إلى دينه ، إذ هم يدعون كل كافر إلى الدين الحق ، لا فرق بين المستعد للإيمان وغير المستعد .

(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) ضرب الله مثلا لحال قلوب أولئك القوم ، وقد تمكن الكفر فيها حتى امتنع أن يصل إليها شىء من الأمور الدينية النافعة لها فى معاشها ومعادها ، وحيل بينها وبينه — بحال بيوت معدة لحلول ما يأتي إليها مما فيه مصالح مهمة للناس ، لكنه منع ذلك بالختم عليها ، وحيل بينها وبين ما أعِدّتْ لأجله — فقد حدث فى كل منهما امتناع دخول شىء بسبب مانع قوى ؛ وكذلك حدث مثل هذا فى الأسماع فلا تسمع آيات الله المنزلة سماع تأمل وتدبر ، وجعل على الأبصار غشاوة ، فلا تدرك آيات الله المبصرة فى الآفاق والأنفس الدالة على الإيمان؛ ومن ثم لا يرجى تغيير حالهم ولا أن يدخل الإيمان فى قلوبهم .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه أولا من أخلص دينه لله ووافق سرّه علنه وفعله قوله ، ثم ثنى بذكر من محّضوا الكفر ظاهراً وباطناً . وهنا ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وهم أخبث الكفرة ، لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاء وخداعا وتمويهاً وتدليساً وفيهم نزل قوله : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) وقوله : (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ) .

وقد وصف الله حال الذين كفروا فى آيتين وحال المنافقين فى ثلاث عشرة آية ، نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم ، وفضحهم ، واستجهلهم ، واستهزأ بهم ، وتهكم بفعلهم ؛ ودعاهم صما بكما عمياً ، وضرب لهم شنيع الأمثال .

فنعى عليهم خبثهم فى قوله : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ، ونفى عليهم مكرهم فى قوله : يخادعون الله والذين آمنوا : وفضحهم فى قوله : وما هم بمؤمنين ، وفى قوله : وما يخدعون إلا أنفسهم ، وفى قوله : في قلوبهم مرض ، واستجهلهم فى قوله : وما يشعرون ، وفى قوله: ولكن لايشعرون ، وفى قوله: ولكن لايعلمون ، وتهكّم بفعلهم فى قوله : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ودعاهم صما بكما عمياً فى قوله : صم بكم عمى فهم لايرجعون ، وضرب لهم شنيع الأمثال فى قوله: مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً الخ وفى قوله : أو كصيب من السماء الخ .

الايضاح

(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) أصل ناس أناس ويشهد له إنسان وإنسى ، وسُموا بذلك لظهورهم وتعلق الإيناس بهم ، كما سُمى الجن جنًّا لاجتنانهم واختفائهم .

من يقول الخ هم أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا فى عصر التنزيل كعبد الله ابن أبيّ بن سلول وأصحابه وأكثرهم من اليهود ، ولهم نظراء فى كل عصر ومصر .

واليوم الآخر — هو من وقت الحشر إلى ما لايتناهى ، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، وخَصُّوا بالذكر الإيمان بهما ، إشارة إلى أنهم أحاطوا بجانبى الإيمان أوله وآخره ، وهم لم يكونوا كذلك ، إذ كانوا مشركين بالله لأنهم يقولون عزير ابن الله ، وجاحدين باليوم الآخر ، إذ قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقد حكى الله عبارتهم ليبين كمال خبثهم ، لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق مع ماهم عليه لم يكن ذلك إيماناً لاتخاذهم الولد واعتقادهم أن الجنة لايدخلها غيرهم ، فما بالك بهم وهم قالوه تمويهاً على المؤمنين واستهزاء بهم .

(وماهم بمؤمنين) أى وماهم بداخلين فى عداد المؤمنين الصادقين الذين يشعرون

بعظيم سلطان الله ، ويعلمون أنه مطّلع على سرهم ونجواهم ، إذ هم كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات ، ظنا منهم أن ذلك يرضى ربهم ، ثم هم بعد ذلك منغمسون فى الشرور والمآثم من كذب وغشّ ، وخيانة وطمع إلى نحو ذلك مما حكاه الكتاب الكريم عنهم ونقله الرواة أجمعون .

(يخادعون الله والذين آمنوا) الخَدْع : أن توهم غيرك خلاف ماتخفيه لتحول بينه وبين مايريد ، وأصله من قولهم : خدع الضبُّ إذا توارى فى جحره ، وضب خادع إذا أوهم حارسه الإقبال عليه ثم خرج من باب آخر .

والخدع هنا من جانب المنافقين لله وللمؤمنين ، والتعبير بصيغة المخادعة للدلالة على المبالغة فى حصول الفعل وهو الخدع ، أو للدلالة على حصوله مرّة بعد أخرى ، كما يقال مارست الشيء وزاولته ، إذ هم كانوا مداومين على الخدع ، إذ أعمالهم الظاهرة لاتصدقها بواطنهم ، وهذا لايكون إلا من مخادع ، لا من تائب خاشع .

وخداعهم للمؤمنين بإظهار الإيمان وإخفاء الكفر ، للاطلاع على أسرارهم وإذاعتها إلى أعدائهم من المشركين واليهود ، ودفع الأذى عن أنفسهم .

(وما يخدعون إلا أنفسهم) إذ ضرر عملهم لاحقٌ بهم ، فهم يغرّون أنفسهم بالأكاذيب ويلقونها فى مهاوى الهلاك والردى .

(وما يشعرون) يقال شعر به يشعُر شعوراً : علم به وفطِن ، والفِطْنة إنما تتعلق بخفايا الأمور ، فالشعور لايكون إلا فى إدراك مادقّ وخفى من شىء حسى أو عقلى .

وقد نفى الشعور عنهم في مخادعتهم لله ، لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالهم ولم يراقبوه فى أفعالهم ، ولم يفكروا فيما يرضيه ، بل جرَوْا فى ريائهم على ما ألِفُوا وتعوّدوا فهم يعملون عمل المخادعين وما يشعرون ، فإذا عرض لهم زاجر من الدين يحول بينهم وبين مايشتهون — وجدوا لهم من المعاذير مايسهل أمره ، إما بأمل فى المغفرة ، أو تحريف فى أوامر الكتاب ، لما رسخ فى نفوسهم من عقائد الزيغ التى يسمونها إيماناً ، وهم فى الحقيقة مخدوعون ، وعن الصراط السوىّ ناكبون .

والمشاهد أن الإنسان إذا همّ بعمل وناجى نفسه ، وجد كأن فى قلبه خصمين مختصمين ، أحدهما يميل به إلى اللذة ويسير به فى طريق الضلال والغواية ، وثانيهما يأمره بالسير فى الطريق القويم وينهاه عن اتباع النفس والهوى ، ولقد جاء فى كلامهم عن المتردد « فلان يشاور نفْسَيْه » .

ولا يترجح عنده جانب الشر إلا إذا خدع نفسه وصرفها عن الحق ، وزين لها اتباع الباطل ، وإنما يكون ذلك بعد مشاورة ومذاكرة تجول فى الخاطر وتهْجِس فى النفس ، ربما لايلتفت إليها الإنسان ولا يشعر بما يجول بين جنبيه .

(فى قلوبهم مرض) القلوب هنا العقول ، وهو تعبير معروف عند العرب ، كأنهم لاحظوا أن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذى هو السائق إلى الأعمال كاضطرابه حين الخوف أو اشتداد الفرح .

ومرضها مايطرأ عليها مما يضعف إدراكها وتعقلها لفهم الدين ومعرفة أسراره وحكمه ، وفِقْدان هذا الإدراك هو الذى عبَّر عنه القرآن بقوله : (لَهُمْ قُلُوبٌ لاَيَفْقَهُونَ بِهَا) .

ومن أسباب ذلك الجهلُ والنفاقُ والشك والارتياب والحسد والضغينة إلى غير ذلك مما يفسد الاعتقاد والأخلاق ويجعل أحكام العقل فى اضطراب .

وقد وجد هذا المرض عند هؤلاء المنافقين حين كانوا فى فترة من الرسل فلم يكن لهم حظ من قراءة كتب الدين إلا تلاوتها ، ولا من أعماله إلا إقامة صورها دون أن تنفذ أسرارها إلى القلوب ، فتهذب النفوس وتسمو بها إلى فضائل الأخلاق والتفقه فى الدين .

(فزادهم الله مرضاً) بعد أن جاء النذير البشير ومعه البرهان القاطع ، والنور الساطع ، وأبَوْا أن يتبعوه ، وزاد تمسكهم بما كانوا عليه ، فكان ذلك النور عمى فى أعينهم ، ومرضاً فى قلوبهم ، وتحرّقت قلوبهم حسرة على ما فاتهم من الرياسة ، وحسداً على مايرونه من ثبات أمر الرسول وعلوّ شأنه يوماً بعد يوم .

(ولهم عذاب أليم) أليم ، من ألِم يألَم فهو أليم بمعنى مؤلِم (بفتح اللام) إذ يصل ألمه إلى القلوب ، وصف به العذاب نفسه لبيان أن الألم بلغ الغاية حتى سرى من المعذَّب (بفتح اللام) إلى العذاب المتعلق به .

(بما كانوا يكذبون) أى بسبب كذبهم فى دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر ، فهم لم يصدّقوا بأعمالهم مايزعمونه من حالهم ، وقد جعل العذاب جزاء الكذب دون سائر موجباته الأخرى كالكفر وغيره من أعمال السوء ، للتحذير منه و بيان فظاعته وعِظَمِ جُرْمه ، وللإشعار بأن الكفر من محتوياته ، و إليه ينتهى فى حدوده وغاياته ، ومن ثَمّ حذّر منه القرآن أتمّ التحذير ، فما فشا فى أمة إلا كثرت فيها الجرائم ، وشاعت فيها الرذائل ، فهو مصدر كل رذيلة ، ومنشأ كل كبيرة ، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان » .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) .

تفسير المفردات

الفساد : خروج الشيء عن حد الاعتدال ، والصلاح ضده ، والفساد فى الأرض : هَيْج الحروب والفتن التى تؤدى إلى اختلال أمر المعاش والمعاد ، والسفه : خفة فى العقل وفساد فى الرأى ، ومنه قيل ثوب سفيه : أى ردىء النسج .

المعنى الجملى

عدد الله فى هذه الآيات الثلاث بعض شناعاتهم المترتبة على كفرهم ونفاقهم ، ففصل بعض خبائثهم وجناياتهم ، وذكر بعض هفواتهم ، ثم أظهر فسادها وأبان بطلانها ، فحكى ما أسداه المؤمنون إليهم من النصائح حين طلبوا منهم ترك الرذائل التى تؤدى إلى الفتنة والفساد ، والتمسك بأهداب الفضائل واتباع ذوى الأحلام الراجحة ، والعقول الناضجة ، ثم ما أجابوا به مما دل على عظيم جهلهم وتماديهم فى سفههم وغفلتهم .

الايضاح

(وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض) المنهى عنه هنا الأسباب المؤدية إلى الفساد من إفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار وإغرائهم بالمؤمنين ، وتنفيرهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به من الإصلاح ، إلى نحو أولئك من فنون الشر وصنوف الفتن ، كما يقول إنسان لآخر : لاتقتل نفسك بيدك ، ولا تلق بيديك إلى التهلكة ، إذا أقدم على ما هذه عاقبته .

(قالوا إنما نحن مصلحون) أى لا شأن لنا إلا الإصلاح ، فنحن بعيدون عن شوائب الإفساد باتباعنا رؤساءنا الذين استنبطوا تعاليمهم من الأنبياء ، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ونعتنق ديناً جديداً لاعهد لنا به من قبل ؟

وهكذا شأن المفسدين فى كل زمان يدّعون فى إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه ، فإن كانوا على بينة من إفسادهم وضلالهم ، فهم يدّعون ذلك ليبرئوا أنفسهم من وصمة الإفساد بالتمويه والخداع ، وإن كانوا مسوقين إليه تقليداً للرؤساء ، فهم يدّعونه عن اعتقاد ، وإن كان السير على منهاجه مفسدا للأمة فى الحقيقة والواقع ، إذ هم عطّلوا وسائل البحث التى تميز الإصلاح من الإفساد ، فهم بصدهم عن سبيل الإسلام الداعى

إلى الوحدة والالتئام ، يدْعون إلى الفرقة والانفصام ، وأيُّ إفساد فى الأرض أعظم من التنفير من اتباع الحق ، والسير على منهاج الباطل ومؤازرة أهله .

(ألا إنهم هم المفسدون) أى هم وحدهم هم المفسدون دون من أومأوا إليهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، وفى هذا الأسلوب مبالغة فى الرد عليهم ، ودلالة على السخط العظيم .

(ولكن لايشعرون) بهذا الإفساد لأنه أصبح غريزة فى طباعهم بما تمكن فيها من الشبه بتقليدهم أحبارهم الذين أُشْرِبَتْ قلوبُهم تعظيمهم والثقة بآرائهم .

(وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) الذين اتبعوا قضية العقل وسلكوا سبيل الرشاد ، وكان للإيمان سلطان على نفوسهم ، وعليه بنَوْا تصاريف أعمالهم كعبد الله ابن سلام وأشباهه من أحبارهم .

(قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ؟) أرادوا بالسفهاء أتباع النبى صلى الله عليه وسلم . أما المهاجرون منهم فلأنهم عادَوْا قومهم وأقاربهم وهجروا أوطانهم وتركوا ديارهم ، ليتّبعوا النبى صلى الله عليه وسلم ويسيروا على هديه . وأما الأنصار فلأنهم شاركوا المهاجرين فى ديارهم وأموالهم .

ولا يستبعد ممن انهمك فى السفاهة وتمادى فى الغواية ، وممن زُيِّنَ له سوء عمله فرآه حسناً وظن الضلال هدى أن يسمى الهدى سفهاً وضلالا .

(ألا إنهم هم السفهاء) وحدهم دون من عرّضوا بهم ونسبوهم إلى السفه ، إذ هم لهم سلف صالح تركوا الاقتداء بهم واكتفوا بانتظار شفاعتهم ، وإن لم يجروا على هديهم وسنتهم ، بخلاف أولئك الذين لا سلف لهم إلا عابدو أصنام ، وقد هداهم الله وصارت قلوبهم مطمئنة بالإيمان .

(ولكن لايعلمون) ما الإيمان وما حقيقته ؟ حتى يعلموا أن المؤمنين سفهاء أو عقلاء .

وقد ختمت هذه الآية بلا يعلمون ، وسابقتها بلا يشعرون ، لأن الإيمان لايتم إلا بالعلم اليقينى ، والفائدةُ المرجوَّة منه وهى السعادة فى المعاش والمعاد لايدركها إلا من يعلم حقيقته ويدرك كنهه ، فهم قد أخطأوا فى إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرهم .

أما نفاقهم وإفسادهم فى الأرض فقد بلغ من الوضوح مبلغ الأمور المحسوسة ، التى نصل إلى الحواس والمشاعر ، ولكن لاحس لهم حتى يدركوه .

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦) .

تفسير المفردات

اللقاء المصادفة تقول : لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته ، خلوا إما من خلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت به ، وإما من خلا بمعنى مضى ، ومنه القرون الخالية ، واطلب الأمر وخلاك ذم : أى جاوزك ومضى عنك . والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن كما قال : (شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) والاستهزاء: السخرية، تقول هزأتُ به واستهزأت كأجبت واستجبت ؛ وأصل المادة تفيد الخفة يقال ناقة تهزأ به : أى تسرع . يمدهم : أى يزيدهم من مدّ الجيش وأمده إذا زاد عدده وقواه . والطغيان : (بضم الطاء وكسرها) مجاوزة الحدّ فى كل شىء . والعمَهُ : ظلمة البصيرة كالعمى فى البصر وأثره الحيرة والاضطراب بحيث لايدرى الإنسان أين يتوجه ، يقال عمِهَ فهو عمِهٌ وعامِهٌ وجماعة عُمَّهٌ .

المعنى الجملى

وصف الله فى هذه الآيات حال جماعة من المنافقين كانوا فى عصر التنزيل قد بلغ من دعارتهم وتمردهم فى النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين ، ويتكلمون بلسانين ، فإذا لقُوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، وإذا خَلَوْا إلى شياطينهم دعاة الفتنة والإفساد الذين يصدون عن سبيل الحق قالوا لهم إنما نقول ذلك لهم استهزاء بهم ، وقد فضح الله بهتانهم وأوعدهم شديد العقاب على استهزائهم وزادهم حيرة فى أمورهم ؛ ثم ذكر أنهم قد اختاروا الضلالة على الهدى ، إذ هم أهملوا العقل فى فهم الكتاب بعد أن تمكنت منهم التقاليد والعادات ، وتحكمت فيهم البدع ، فخسروا فى تجارتهم ، وما كانوا مهتدين فيها ، لأنهم باعوا ماوهبهم الله من النور والهدى ، بضلالات البدع والأهواء .

الايضاح

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) أى وإذا رأى المنافقون المؤمنين واجتمعوا بهم قالوا كذبا وبهتاناً : آمنا كإيمانكم وصدقنا كتصديقكم ، وإذا انفردوا بأمثالهم من دعاة الفتنة والإفساد قالوا لهم : إنا على عقيدتكم ، وموافقوكم على دينكم ، وإنما نُظْهِر لهم الإيمان استهزاء بهم ، لنشاركهم فى الغنائم ، ونحفظ أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيديهم ونطلع على أسرارهم .

(الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون) أى الله يجازيهم بالعقاب على استهزائهم (وسمى هذا الجزاء استهزاء للمشاكلة فى اللفظ كما سمى جزاء السيئة سيئة) ويزيدهم في عتوهم وكفرهم ، ويجعلهم حائرين مترددين فى الضلال عقوبة لهم على استهزائهم .

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) أى هؤلاء قد رغبوا عن الهدى وسلوك الطريق المستقيم ، ومالوا إلى الضلال واشتروه ، ولكن لم تكن تجارتهم رابحة ، إذ هم أضاعوا رأس المال وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة ، والاستعداد لإدراك الحقائق ونيل الكمال ، فأصبحوا خاسرين آيسين من الربح .

وإن من كانت هذه حالهم فلا علم لهم بطرق التجارة ، فإن التاجر إن فاته الربح في صفقة فربما تداركه فى أخرى ما دام رأس المال موجوداً ، أما وقد فقد رأس المال فلا سبيل إلى الربح بحال .

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨) .

تفسير المفردات

المَثَلُ والمِثْل والمثيل كالشَّبه والشِّبه والشبيه وزناً ومعنى ، ثم استعمل فى بيان حال الشيء وصفته التى توضحه وتبين حاله كقوله : (مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) الخ . وقوله : (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى) واستوقد النار : طلب وقودها ، أى سطوعها وارتفاع لهبها بفعله أو فعل غيره ، ويقال ضاءت النار وأضاءت وأضاءته النار ، أى أظهرته بضوئها . وترك : أى صير . والصمم آفة تمنع السماع . والبكم : الخرس . والعمى : عدم البصر عما من شأنه أن يُبْصِر .

المعنى الجملى

نهج القرآنُ الكريم نهجَ العرب فى أساليبها ، فضرب الأمثال التى تجلى المعانى

أتم جلاء ، وتحدث فى النفوس من الأثر ما لا يقْدَر قدره ولا يُسْبَر غَوْرُه ، لما فيها من إبراز المعقولات الخفية فى معرض المحسوسات الجليَّة ، وإظهار ما يُنْكَر فى لباس ما يُعْرَف ويُشْهَر ، وعلى هذا السنن ضرب الله مثل المنافقين ، فصوّر حالهم حينما أسلموا أوّلا ودخل نور الإيمان فى قلوبهم ، ثم داخلهم الشكّ فيه فكفروا به ، إذ لم يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه ، وصاروا لا يبصرون مسلكا من مسالك الهداية ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة ، وقد أضاء ذلك النور قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين — بحال جماعة أوقدوا ناراً لينتفعوا بها فى جلب خير أو دفع ضر ، فلما أضاءت ما حولهم من الأشياء والأماكن ، جاءها عارض خفىّ أو أمر سماوىّ كمطر شديد ، أو ريح عاصف جرفها وبدَّدها فأصبحوا فى ظلام دامس ، لا يتسنى لهم الإبصار بحال .

ثم جعلهم مرّة أخرى كالصمّ البكم العمى الذين فقدوا هذه المشاعر والحواس ، إذ هم حين لم ينتفعوا بآثارها فكأنهم فقدوها ، فما فائدة السمع إلا الإصاخة إلى نصح الناصح وهَدْى الواعظ ، وما منفعة اللسان إلا الاسترشاد بالقول ، وطلب الدليل والبرهان ، لتتجلى المعقولات ، وتتضح المشكلات ، وما مزية البصر إلا النظر والاعتبار ، لزيادة الهدى والاستبصار ، فمن لم يستعملها فى شىء من ذلك فكأنه فقدها ، وأنَّى لمثله أن يخرج من ضلالة ، أو يرجع إلى هدى ؟

الايضاح

(مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون) أى مثل المنافقين وحالهم كحال الذين استوقدوا ناراً ، فلما أضاءت ما حولهم من الأمكنة والأشياء ، أطفأ الله نارهم التى منها استمدوا نورهم بنحو مطر شديد أو ريح عاصف فصيرهم لا يبصرون شيئا ، لأن النور قد زال ولم يبق منه أثر ولا عين .

(صمّ بكم عمى) وصفهم الله بهذه الصفات مع سلامة مشاعرهم ، من قِبَل أنهم فقدوا منفعة السمع ، فلا يصغَوْن لعظة واعظ ولا إرشاد مرشد ، بل هم لا يفقهون إن سمعوا فكأنهم صُمّ لا يسمعون ، كما فقدوا منفعة الاسترشاد وطلب الحكمة ، فلا يطلبون برهاناً على قضية، ولا بياناً عن مسألة تخفى عليهم، فكأنهم بُكم لا يتكلمون وفقدوا منافع الإبصار من النظر والاعتبار ، فلا يرون مايحلّ بهم من الفتن فينزجروا ، ولا يبصرون ما تتقلّب به أحوال الأمم فيعتبروا .

(فهم لا يرجعون) أى فهم لا يعودون من الضلالة إلى الهدى الذى تركوه وأضاعوه، إذ من فقد حواسه لا يسمع صوتاً يهتدى به ، ولا يصيح لينقذ نفسه ، ولا يرى بارقا من النور يتجه إليه ويقصده ، ولا تزال هذه حاله ، ظلمات بعضها فوق بعض حتى يتردّى فى مهاوى الهلاك .

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) .

تفسير المفردات

الصيّب : المطر يَصُوب وينزل ، من الصوب وهو النزول . والرعد : هو الصوت الذى يُسْمَع فى السحاب أحياناً عند تجمعه . والبرق : هو الضوء الذى يلمع فى السحاب غالبا ، وربما لمع فى الأفق حيث لا سحاب، وأسباب هذه الظواهر اتحاد كهربيّة السحاب الموجَبة بالسالبة كما تقرر ذلك فى علم الطبيعيات . والصاعقة : نار عظيمة تنزل أحيانا

أثناء المطر والبرق ، وسببها تفريغ الـكهربيَّة التى فى السحاب بجاذب يجذبها إلى الأرض والإحاطة بالشيء : الإحداق به من جميع جهاته ، والخطف : الأخذ بسرعة . قاموا : أى وقفوا فى أماكنهم منتظرين تغير الحال ليصلوا إلى المقصد ، أو يلجأوا إلى ملجأ يعصمهم من الخطر .

المعنى الجملى

ضرب الله مثلا آخر يشرح به حال المنافقين ويبين فظاعة أعمالهم وسوء أفعالهم ، زيادة فى التنكيل بهم ، وهتكا لأستارهم ، إذ كانوا فتنة للبشر ، ومرضاً فى الأمم ، فجعل حالهم وقد أتتهم تلك الإرشادات الإلٰهية النازلة من السماء فأصابهم القلق والاضطراب ، واعترضتهم ظلمات الشبه والتقاليد والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالف آراءهم ، ثم استبان لهم أثناء ذلك قَبَسٌ من النور يلمع فى أنفسهم حين يدعوهم الداعي ، وتلوح لهم الآيات البينة ، والحجج القيمة ، فيعزمون على اتباع الحق ، وتسير أفكارهم فى نوره بعض الخطى ، ولـكن لايلبثون أن تعود إليهم عَتْمة التقليد ، وظلمة الشُّبهات ، فتقيِّد الفكر وإن لم تقف سيره ، بل تعود به إلى الحيْرَة — كحال قوم فى إحدى الفلوات نزل بهم بعد ظلام الليل صيِّب من السماء ، فيه رعود قاصفة ، وبروق لامعة ، وصواعق متساقطة ، فتولاهم الدهش والرُّعْب ، فهوَوْا بأصابعهم إلى آذانهم كلما قصف هزيم الرعد ليسُدُّوا منافذ السمع ، لما يحذرونه من الموت الزؤام ، ويخافونه من نزول الحِمام ، ولـكن هل يُنْجِي حذر من قدر ؟ « تعددت الأسباب والموت واحد » بلى إن الله قدير أن يُذْهِب الأسماع والأبصار التى كانت وسيلة الدهش والخوف ، ولـكن لحكمة غاب عنا سرها ، ومصلحة لانعرف كنهها ، لم يشأ ذلك وهو الحكيم الخبير .

الايضاح

(أو كصيّب من السماء) أى كقوم نزل بهم صيب من السماء ، وفى قوله من السماء إيماء إلى أنه شىء لا يمكن دفعه .

(فيه ظلمات ورعد و برق) أى فيه ظلمة الليل ، وظلمة السحب ، وظلمة الصيب نفسه ، وفيه رعد و برق .

(يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت) أى يجعلون أنامل أصابعهم فى آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذ السمع ، خوفا على أنفسهم من الموت ، مع أن سد الآذان ليس من أسباب الوقاية من الصاعقة حتى يدفع عنهم الموت .

(والله محيط بالكافرين) أى والله مطلع على أسرارهم ، عالم بما فى ضمائرهم ، قادر على أخذهم أينما كانوا ، فما صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا يغنى عنهم من الله شيئا إذ لا يغنى حذر من قدر ، فمن لم يمت بالصاعقة مات بغيرها .

(يكاد البرق يخطف أبصارهم) أى يكاد البرق يختلس أبصارهم ، ويستلبها بسرعة من شدة الضوء المفاجئ .

(كلما أضاء لهم مشوا فيه) أى كلما أنار البرق الطريق فى الليلة المظلمة ، مشَوْا فى مطّرح نوره خطوات يسيرة .

(وإذا أظلم عليهم قاموا) أى وإذا خفى البرق واستتر وأظلم الطريق ، وقفوا فى أماكنهم متحَيّرين منتظرين فرصة أخرى عسى أن يتسنى لهم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ يعصمهم من الهلاك .

(ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) أى ولو شاء أن يذهب الأسماع والأبصار بصوت الرعد ونور البرق لفعل ، لكنه لم يشأ لِحِكَمٍ ومصالح هو بها عليم .

(إن الله على كل شىء قدير) أى إنه ما شاء كان ، إذ لا يعجزه شىء في الأرض ولا فى السماء .

يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) .

تفسير المفردات

العبادة : خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود ، والرب: هو الذى يسوس من يربيه ويدبر شئونه ، والفراش : واحد الفُرُش ، وفرش الشىء يفرشه بالضم فراشا : بسطه ، والبناء : وضع شىء على شىء آخر بحيث يتكوّن من ذلك شىء بصورة خاصة ، والنِّدّ : الشريك والكفء، يقال فلان ند فلان إذا كان مماثلا له فى بعض الشئون .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أصناف الخلق وبيّن أن منهم المهتدين ، والكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهداية ، والمنافقين المذبذبين بين ذلك — دعا الناس إلى دين التوحيد الحق وهو عبادةُ الله وحده عبادة خشوع وإخلاص ، حتى كأنهم ينظرون إليه ويرونه ، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم ، فإن فعلوا ذلك أعدّوا أنفسهم للتقوى ، وبلغوا الغاية القصوى .

ثم عدد بعض نعمه المتظاهرة عليهم الموجبة للعبادة والشكر ، فجعل منها خلقهم أحياء قادرين على العمل والكسب ، ثم خلق الأرض مستقرا ومهادًا لينتفعوا بخيراتها

و يستخرجوا معادنها ونباتها ، ثم بنى لهم السماء التى زينها بالكواكب ، وجعل فيها مصابيح يهتدى بها السارى فى الليل المظلم ، وأنزل منها الماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها وأشكالها .

أفليس فى كل هذا مايطوّح بالنظر ، ويهدى الفكر إلى أن خالق هذا الكون البديع المثال لاندّ له ولا نظير ، وأن ماجعلوه أنداداً له لايقدرون على إيجاد شىء مما خلق وأنهم يعلمون ذلك حق العلم ، فكيف يستغيثون بغير الله ، ويدعون غير الله ، ويستشفعون به ، ويتوسلون إليه ، مع أنه لاخالق ولا رازق إلا الله ؟

الايضاح

(يأيها الناس اعبدوا ربكم) بدأ النبى صلى الله عليه وسلم دعوته بعبادة الله وحده ، وقد كان هذا صنيع كل نبى كما قال : (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) .

والمخاطبون بهذه الدعوة أوّلا هم العرب واليهود فى المدينة وما حولها ، وكانوا يؤمنون بالله و يعبدون غيره إما بدعائه مع الله ، أو من دون الله .

(الذى خلقكم والذين من قبلكم) أى إن هذا الرب العظيم المتصف بتلك الصفات التى تعلمونها — هو الذى خلقكم وخلق من قبلكم ، وربا كم وربّى أسلافكم ، ودبّر شئونكم ، ووهبكم من طرق الهداية ووسائل المعرفة مثل ماوهبهم ، فاعبدوه وحده ، ولا تشركوا بعبادته أحداً من خلقه .

(لعلكم تتقون) أى فاعبدوه على تلك الشاكلة ، فإن العبادة على هذا السنن هى التى تُعِدّكم للتقوى ، ويُرْجَى بها بلوغ درجة الكمال القصوى .

ثم ذكر بعض خصائص الربوبية التى تقتضى الاختصاص به تعالى فقال :

(الذى جعل لكم الأرض فراشاً) أى هو الذى مهّد لكم الأرض وجعلها صالحة للافتراش والإقامة فيها .

(والسماء بناء) أى وهو الذى كوّن السماء بنظام متماسك كنظام البناء ، وسوّى أجرامها على مانشاهد وأمسكها بسنة الجاذبية، حتى لاتقع على الأرض ولا يصطدم بعضها ببعض ، حتى يأتي اليوم الموعود .

(وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) أى وهو الذى أنزل من السماء مطراً يُسْقى به الزرعُ ، ويُغَذّى به النبات ، فأخرج به ثمراً نأكل منه وننتفع به .

(فلا تجعلوا لله أنداداً) الأنداد هم الذين خضع الناس لهم وقصدوهم فى قضاء حاجاتهم ، وكان مشركو العرب يسمون ذلك الخضوع عبادة ، إذ لم يكن عندهم شرع ينهاهم عن عبادة غير الله ، وأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً كانوا يتحاشون هذا اللفظ ، فلا يسمون ذلك الاتخاذ عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة وأنداداً ، بل يسمون دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلا واستشفاعا ، ويسمون تشريعهم لهم بعض العبادات ، وتحليل المنكرات ، وتحريم بعض الطيبات ، فقهاً واستنباطا من التوراة ، والكل متفقون على أنه لاخالق إلا الله ولا رازق إلا هو .

(وأنتم تعلمون) أى وإنكم لتعلمون بطلان ذلك ، وإنكم إذا سئلتم من رزقكم من السموات والأرض ومن يدبر الأمر ؟ تقولون : الله ، فلم إذا تدعون غيره ، وتستشفعون به ؟

ومن أين أتيتم بهذه الوسائط التى لاتضر ولا تنفع ؟ ومن أين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ماشرعه الله حتى قلتم (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى) .

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلاثة : متقون يهتدون بهديه ، وجاحدون معاندون عن سماع حججه وبراهينه ، ومذبذبون بين ذلك — طلب هنا إلى الجاحدين المعاندين فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفى أن القرآن معجزته — أن يتعرفوا إن كان هو من عند الله كما يدّعى ، أو هو من عند نفسه كما يدّعون ، فيروزوا أنفسهم ويحاكوه ، لعلهم يأتون بمثل سورة من أقصر سوره ، وهم فرسان البلاغة ، وعصرهم أرقى عصور الفصاحة ، والكلام ديدنهم ، وبه تفاخرهم ، وكثير منهم حاز قصب السبق فى هذا المضمار ، ولم يكن محمد من بينهم فهو لم يمرن عليه ، ولم يبار أهله ولم ينافسهم فيه .

فإن عجزوا ولم يستطيعوا ذلك ، وهم لايستطيعون وإن تظاهر أنصارهم ، وكثر أشياعهم ، بل لو اجتمعت الإنس والجن جميعا ، فليعلموا أن ما جاءهم به فأعجزهم لم يكن إلا بوحى سماوىّ وإمداد إلٰهىّ لايسمو إليه محمد بعقله ، ولا يصل بيانه إلى مثل أسلوبه ونظمه ، وإذا استبان عجزهم ولزمتهم الحجة ، فقد صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما ادّعى وكان من ارتاب فى صدقه معانداً مكابراً ، واستحق العقاب وكان جزاؤه النار التى وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه من أحجار وأصنام ، أعدت لكل من جحد الرسل أو استحدث فى الدين ما هو منه بَرَاء .

الايضاح

(وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) أى وإن ارتبتم فى أمر هذا القرآن ، وزعمتم أنه من كلام البشر فأتوا بمثله ، لأنكم تقدرون على مايقدر عليه سائر البشر .

(وادعوا شهداءكم من دون الله) أى وادعوا الحاضرين فى مشاهدكم من رؤسائكم وأشرافكم ، الذين تفزعون إليهم فى الملمات ، وتعوّلون عليهم فى المهمات .

وقد يكون المراد بالشهداء الأصنام ؛ أى وادعوا أصنامكم الذين اتخذتموهم آلهة وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق ، وابتعدوا عن الله ناصر محمد صلى الله عليه وسلم .

(إن كنتم صادقين) في أن فيه مجالا للريب والشك ، وأن محمداً تقوّله من تلقاء نفسه ، فلديكم مايهدى إلى الحق ويجلّى الأمر ، فها هو القرآن أمامكم فأتوا بسورة من مثله .

وقد نزل فى هذا المعنى آيات كثيرة بمكة ، أولها ما فى سورة الإسراء : (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) ثم ما فى سورة هود : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ثم ما فى سورة يونس : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) وما جاء فى هذه السورة المدنية

(فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) النار موطن العذاب ، ونحن نؤمن بها كما أخبر القرآن ، ولا نبحث عن حقيقتها ، والوقود (بفتح الواو) ماتوقد به النار ، والمراد بالناس العصاة ، والمراد بالحجارة هنا الأصنام كما قال : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) وقوله : أعدّت للكافرين ؛ أى هيئت للذين لايستجيبون دعوة الرسل أو ينحرفون عنها لمخالفتهم هدى الدين ، وعمل ماتنكره شرائع الأنبياء والمرسلين .

والخلاصة — فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الإتيان بالمثل بعد أن بذلتم المجهود ،

(ولن تفعلوه فليس فى استطاعتكم) فاحذروا من العناد واعترفوا بكونه منزلا من عند الله ، لئلا تكونوا أنتم وأصنامكم وقوداً للنار التى أعدت لأمثالكم من الكافرين .

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر الكافرين وما أعدّ لهم من العقاب . قفّى على ذلك ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وما أعدّ لهم من نعيم مقيم فى الدار الآخرة ، وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الترهيب بالترغيب تنشيطاً لاكتساب مايوجب الزلفى عند الله ، وتثبيطاً عن اقتراف مايوجب البعد من رضوانه تعالى .

والمأمور بهذا التبشير كل من يسمع الأمر من أهله ، وقد وعد الله الذين آمنوا بهذه الجنات ، وما فيها من لذات ؛ وإنا لنفوض علم ذلك إلى الله تعالى ونكتفى بما ورد من أن لذات الآخرة أعلى من لذات الدنيا ، فقد روى عن ابن عباس : أنه قال : ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسامى ، وجاء فى الصحيحين مرفوعا عن الله عزّ وجل « أعددتُ لعبادى ما لا عينٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وهو فى المعنى مفسر لقوله تعالى : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .

الايضاح

(وبشر الذين آمنوا) البشارة الإخبار بما يسرّ ، وآمنوا : أى بالله وصفاته التى جاء بها النقل وأيدها العقل ، وبالنبى وبما جاء به ، وبالبعث والجزاء ، ولا يتحقق

الإيمـان إلا باطمئنان القلب وقيام البرهان الذى لايقبل الشك والارتياب ، وأفضل البراهين ما أرشد إليه القرآن من النظر فى آيات الله فى الآفاق والأنفُس ، فقد يبلغ الإنسان علم اليقين بنظرة صادقة فى هذا الـكون الذى بين يديه ، أو فى نفسه إذا تجلت له بغرائب خلقها و بدائع صنعها .

(وعملوا الصالحات) العمل الصالح معروف عند الناس ، فقد أودع فى فطرتهم مايميزون به بين الخير والشر ، ولـكن بعضهم يضِلّ بما يطرأ على نفسه من زيغ يحيد به عن الهدى ، و يتبعه آخرون فى ضلاله فتتولد التقاليد الضارة ، وتـكون هى ميزان الخير والصلاح لدى الضالين ، و إن كانت مخالفة لأصل الفطرة كما ورد فى الحديث : « كلُّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهَوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجّسانه » .

وقد بين الـكتاب الأعمال الصالحة فى آى كثيرة كقوله : (قَدْ أَفْلَحَ المؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فى صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فَاعِلُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَـكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

(أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) قال الفرّاء : الجنة البستان فيه النخيل ، والفردوس البستان فيه الـكرم ، والمراد بها هنا دار الخلود فى الحياة الآخرة أعدها الله للمتقين كما أعدّ النار للـكافرين ، ونحن نؤمن بهما ولا نبحث عن حقيقتهما . والأنهار واحدها نهر (بفتح الهاء وسكونها) وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كنيل مصر ، وجرى الأنهار من تحتها هو كما نشاهد فى الأشجار التى على شواطئ الأنهار الجارية .

(كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل) أى كلما رزقوا من الجنة رزقا من بعض ثمارها قالوا هذا الذى وعدنا به فى الدنيا جزاء على الإيمان وصالح العمل ، فهو من وادى قوله تعالى : (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ) .

(وأتوا به متشابها) أى إن رزق الجنة وثمرها يتشابه على أهلها فى صورته ويختلف فى طعمه ولذته .

(ولهم فيها أزواج مطهرة) أى ولهم فى الجنات أزواج تطهرن غاية التطهر ، فليس فيهن مما يُعَبْنَ عليه من خبَثٍ جسدى مما عليه النساء فى الدنيا كالحيض والنفاس ، أو نفسىّ كالكيد والمكر وسائر مساوى الأخلاق .

وصحبة الأزواج فى الآخرة من الأمور الغيبية التى نؤمن بها كما أخبر الله ، ولا نبحث فيما وراء ذلك ، فأطوار الآخرة أعلى مما فى حياتنا الدنيا ، فهى سالمة من المنغِّصات فى الطعام والشراب والمباشرة الزوجية ، روى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ، ولا يتْفلون ولا يبولون ، ولا يتغوّطون ولا يتمخّطون ، قالوا فما بال الطعام ، قال جُشاء ورَشْح كرشح المسك ، ويُلهمون التسبيح والتحميد كما تُلهمون النّفَس » .

(وهم فيها خالدون) الخلود لغة : المكث الطويل ، قال فى الأساس : ومن كلامهم خلد فلان فى السجن ، أى أقام طويلا ، ويراد به فى لسان الشرع الدوام الأبدى أى وهم لايخرجون منها ولا هى تفنى وتزول ، بل هى حياة أبدية لا تنتهى .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ

إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧) .

تفسير المفردات

الحياء تغيّر وانكسار يعترى الإنسان من تخوّف مايعاب به ويُذمّ ، يقال فلان يستحى أن يفعل كذا ، أى إن نفسه تنقبض عن فعله ، وكأن الحياء ضعف في الحياة ، لأنه يؤثر فى القوة المختصة بالحيوان وهى قوة الحس والحركة ، وفعله استحى واستحيا ، ويقال استحييته واستحييت منه ، والمثل في اللغة : الشبيه والنظير ، وضرب المثل فى الكلام أن يذكر لحال مايناسبها فيُظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفيا ، وهو مأخوذ من ضرب الدراهم ، وهو حداث أثر خاصّ فيها ، كأن ضارب المثل يَقْرَع به أذن السامع قرعا ينفُذ أثره إلى قلبه ، ولا يظهر التأثير فى النفس بتحقير شىء وتقبيحه إلا بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيره ونفور النفوس منه ، والمراد بما فوق البعوضة ما زاد عليها وفاقها فى الصغر كالجراثيم التى لا تُرى إلا بالمنظار المكبر ، وكانوا قديما يضربون المثل فى الصِّغر بمخّ النملة والبعوضة ، فقد قالوا : أعز من مخ البعوضة ، وجاء فى الحديث : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ، ماسقى الكافر منها شربة ماء » . والحق : هو الشىء الذى يحِق ويجب ثبوته ، ولا يجد العقل سبيلا إلى إنكاره ، والفسق لغة : الخروج يقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت ، والنقض: فكّ الحبل والغزل ونحوهما ، والميثاق مايوثق به الشىء ويكون محكما يعسر نقضه ، وعهد الله ما أخذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار بما أوتوه من نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم ، ونقضه عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت له حتى كأنهم فقدوها .

المعنى الجملى

روى عن ابن عباس أن هذه الآيات جاءت لتنزيه القرآن الكريم من ريب خاص اعترى اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمحقَّرات كالذباب والعنكبوت لما نزل قوله تعالى : (يٰأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) وقوله : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) إثر تنزيهه من مطلق الريب بما تحداهم به فى الآيات السابقة ، إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله ، وبه أبان لهم أن ذلك ليس بمَطْعَن فى القرآن، بل هو أنصع برهان على أنه من عند خالق القوى والقُدر ، فإن سنة البلغاء جرت بوجوب التماثل بين المثل وما مُثِّل له ، فالعظيم يُمثَّل له بالعظيم ، والحقير يمثل له بالحقير ، ألا ترى إلى الإنجيل ، وقد مثَّل غِلَّ الصدر بالنُّخالة ، ومعارضة السفهاء بإثارة الزنابير ، وجاء فى عباراتهم (أجمع من ذرة ، وأجرأ من الذباب ، وأضعف من بعوضة) .

وما الأمثال إلا إبراز للمعاني المقصودة فى قالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفس وتستنزل الوهم عن معارضة العقل ، والحكيم علام الغيوب يعلم حكمة هذا ، فلا يترك ضرب المثل بالبعوضة وما دونها حين تدعو المصلحة إلى ذلك .

والناس إزاء هذا فريقان : مؤمنون يقولون إن الله خالق الأشياء حقيرها وعظيمها فالكل لديه سواء ، وكافرون يستهزئون بالأمثال احتقاراً لها ، فحقت عليهم كلمة ربهم فأصبحوا من الخاسرين .

الايضاح

(إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها) أى إن الله جلت قدرته لا يرىمن النقص أن يضرب المثل بالبعوضة فما دونها ، لأنه هو الخالق لكل شيء جليلا كان أو حقيراً .

(فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم) أى فالمؤمنون يقولون ما ضرب الله هذا المثل إلا لحِكم ومصالح اقتضت ضربه لها ، وهى تقرير الحق والأخذ به ، فهو إنما يضرب لإيضاح المبهم بجعل المعقولات تلْبَس ثوب المحسوسات ، أو تفصيل المجمل لبسطه وإيضاحه .

(وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) الذين كفروا هم اليهود والمشركون وكانوا يجادلون بعد أن استبانت لهم الحجة وحصحص الحق ، ويقولون ماذا أراد الله بهذه المُثُل الحقيرة التى فيها الذباب والعنكبوت ، ولو أنصفوا لعرفوا وجه الحكمة فى ذلك وما أعرضوا وانصرفوا (وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) .

ثم أجاب عن سؤالهم بقوله :

(يضلّ به كثيراً ويهدى به كثيراً) أى إن من غلب عليهم الجهل إذا سمعوه كابروا وعاندوا وقابلوه بالإنكار ، فكان ذلك سبباً فى ضلالهم ، ومَن عادتهم الإنصاف والنظر بثاقب الفكر إذا سمعوه اهتَدَوْا به ، لأنهم يقدُرون الأشياء بحسب فائدتها .

ومن المعلوم أن أنفع الكلام ماتجلّت به الحقائق ، واهتدى به السامع إلى سواء السبيل ، وأجلّه فى ذلك الأمثال كما قال : (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ) والعالمون هم المؤمنون المهتدون بهدى الحق .

وقد جعل الله المهتدين فى الكثرة كالضالين ، مع أن هؤلاء أكثر كما قال :

(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) إشارة إلى أن المؤمنين المهتدين على قلتهم أكثر نفعاً وأجلّ فائدة من أولئك الكفرة الفاسقين .

إن الكرام كثير فى البلاد وإن   قلّوا كما غيرُهم قلٌّ وإن كثُروا

ثم أكمل الجواب وزاد فى البيان فقال :

(وما يضلّ به إلا الفاسقين) أى وما يضلّ بضرب المثل إلا الذين خرجوا عن سنة الله فى خلقه وعما هداهم إليه بالعقل والمشاعر والكتب المنزلة على من أوتوها .

وفى هذا إيماء إلى أن علّة إضلالهم ما كانوا عليه من الخروج عن السنن الكونية التى جعلها عبرة لمن تذكر ، فقد انصرفت أنظارهم عن التدبر فى حكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه .

ثم زاد فى ذم الفاسقين بذكر أوصاف مستقبحة لهم فقال :

(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) أى الذين يستعملون المواهب التى خلقها الله لعباده من عقل ومشاعر وحواسّ ترشدهم إلى النظر والاعتبار فى غير ما خلقت له حتى كأنهم فقدوها كما قال : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) .

وهذا العهد الذى نقضوه هو العهد الفطرى ، وهناك عهد آخر جاءت به الشرائع وهو العهد الدينى ، وقد وثق الله الأول بجعل العقول قابلة لإدراك السنن الإلهية التى فى الكون ، كما وثق الثانى بما أيّد به الأنبياء من الحجج والبراهين الدالة على صدقهم ، فمن أنكر بعثة الرسل ولم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله ، فاسق عن سننه فى إبلاغ القوى البشرية والنفسية حد الكمال الإنسانى الممكن لها .

(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) أمرُ الله ضربان ، أمر تكوين وهو ما عليه الكون من بديع الصنع ودقيق النظام كإفضاء الأسباب إلى مسبباتها والمقدمات إلى

نتائجها، ومعرفة المنافع والمضار بغاياتها ، وأمر تشريع وهو ما جاء به الأنبياء من الشرائع لتبليغه للناس ليعملوا به .

فمن أنكر الإله وصفاته بعد أن شهدت بوجوده الآثار المنبثّة فى الكون ، أو أنكر نبوة نبىّ بعد أن أقام الدليل على صدقه فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى العهد الفطرى ، لأنه قطع الصلة بين الدليل والمدلول .

ومن أنكر شيئا مما علم أن الرسول قد جاء به من الأوامر والنواهى ، فقد قطع ما أمر الله به فى كتبه أمر تشريع وتكليف ، وهو لا يأمر إلا بما أثبتت التجربة منفعته، ولا ينهى إلا عما ثبتت مضرته .

ومشركو العرب بتكذيبهم النبىّ صلى الله عليه وسلم نقضوا عهد الفطرة ، وأهل الكتاب نقضوا العهدين معا ، فإن الله بشرهم فى الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبى صلى الله عليه وسلم بذكر صفاته ، فحرّفوا وأوّلوا متعمدين كما قال تعالى : (وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) .

(ويفسدون فى الأرض) بصدهم عن سبيل الله يبغونها عوجا ، وبالاستهزاء بالحق بعد ما تبين، و بأهمالهم هداية العقل وهداية الدين ، فوجودهم فى الأرض مفسدة لأنفسهم ومفسدة لأهلها .

(أولئك هم الخاسرون) لأن إفسادهم لما عمّ العقائد والأخلاق بفقد هداية الفطرة وهداية الدين ، استحقوا الخزى فى الدنيا بحرمان السعادة الجسمية والعقلية والخلقية ، والعذاب الأليم فى الآخرة ، ومن خسر السعادتين كان فى خسران مبين .

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ

جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩) .

المعنى الجملى

وجه سبحانه الخطاب فى هاتين الآيتين إلى أولئك الفاسقين الذين ضلوا بالمثل بعد أن وصفهم بالصفات الشنيعة من نقض العهد الموثّق ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد فى الأرض ، وجاء به على طريق التوبيخ والتعجيب من صفة كفرهم بذكر البراهين الداعية إلى الإيمان الصادّة عن الكفر ، وهى النعم المتظاهرة الدالة على قدرته تعالى من مبدأ الخلق إلى منتهاه، من إحيائهم بعد الإماتة ، وتركيب صورهم من الذرات المتناثرة ، والنطف الحقيرة المهينة ، وخلق لهم ما فى الأرض جميعا ليتمتعوا بجميع ما فى ظاهرها وباطنها على فنون شتى وطرق مختلفة ، وخلق سبع سموات مزينة بمصابيح ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر .

أفبعد هذا كله يكفرون به و ينكرون عليه أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ، ويضرب لهم الأمثال ليهتدوا بها فى إيضاح ما أشكل عليهم مما فيه أمر سعادتهم فى دينهم ودنياهم ؟

الإيضاح

(كيف تكفرون بالله) أى على أى حال تكفرون بالله ، وعلى أى شبهة تعتمدون وحالكم فى موتتيكم وحياتيكم لاتدع لكم عذراً فى الكفران به ، والاستهزاء بما ضرب به من المثل وإنكار نبوة نبيه .

(وكنتم أمواتاً فأحياكم) أى والحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة فى الحياة الدنيا أمواتاً ، أجزاؤكم متفرقة فى الأرض ، بعض منها فى الطبقات الجامدة ، وأخرى

فى الطبقات السائلة ، وقسم فى الطبقات الغازية ، تشركون سائر أجزاء الحيوان والنبات فى ذلك ، ثم خلقكم فى أحسن تقويم وفضلكم على غيركم بنعمة العقل والإدراك والفهم ، وتسخير جميع الكائنات الأرضية لكم .

(ثم يميتكم) حين انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التى بها نظام حياتكم ، وحينئذ تنحل أبدانكم وتعود سيرتها الأولى ، وتنبثّ فى طبقات الأرض وينعدم هذا الوجود الخاص الذى لها .

(ثم يحييكم) حياة أخرى أرقى من هذه الحياة ، وأكمل لمن زكّى نفسه وعمل صالحا ، ودُونها لمن أفسد فطرته ، وأهمل التدبر فى سنن الكون ، وأنكر الإله والرسل وفسق عن أمر ربه .

(ثم إليه ترجعون) للحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل ، إن خيراً فخير ، وإن شرًّا فشر .

وبعد أن عدد سبحانه آياته فى الأنفس بذكر المبدأ والمنتهى — ذكر آياته فى الآفاق الدالة على قدرته المحيطة بكل شىء ، وعلى نعمه المتظاهرة على عباده بجعل ما فى الأرض مهيأً لهم ومعدًّا لمنافعهم فقال :

(هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا) وهذا الانتفاع يكون بإحدى وسيلتين :

(١) إما بالانتفاع بأعيانه فى الحياة الجسدية ليكون غذاء للأجسام أو متعة لها فى الحياة المعيشية .

(٢) وإما بالنظر والاعتبار فيما لاتصل إليه الأيدى فيستدل به على قدرة مبدعه ويكون غذاء للأرواح .

وبهذا نعلم أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ما خلق فى الأرض ، فليس لمخلوق حق فى تحريم شىء أباحه الله إلا بإذنه كما قال: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالاً ، قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) .

(ثم استوى إلى السماء) السماء كل ما فى الجهة العليا فوق رءوسنا ، واستوى إليها أى قصدها قصداً مستويا بلا عاطف يثنيه من إرادة خلق شىء آخر فى أثناء خلقها .

(فسوّاهنّ سبع سموات) أى أتمّ خلقهنّ فجعلهنّ سبع سموات تامات الخلق والتكوين .

وفى الآية إيماء إلى أن خلق الأرض وما فيها كان سابقاً على تسوية السموات سبعا ، وهذا لايخالف قوله تعالى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ؟بَنَاهَا ، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا) لأن كلمة (بعد) فيها بعدية فى الذكر لا فى الزمان ، فمن استعمالاتهم أن يقولوا : أحسنت إلى فلان بكذا ، وقدمت إليه المعونة و بعد ذلك ساعدته فى عمله، على معنى وزيادة على ذلك ساعدته ، أو أن الذى كان بعد خلق السماء هو دَحْوُ الأرض : أى تمهيدها للسكنى والاستعمار ، لامجرد خلقها وتقدير الأقوات فيها .

(وهو بكل شىء عليم) أى إن هذا النظام المحكم لايكون إلا من لدن حكيم عليم بما خلق ، فلا عجب أن يرسل رسولا يوحى إليه بكتاب لهداية من يشاء من عباده يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخلوقاته ، جل أو حقر ، عظُم أو صغُر .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) .

تفسير المفردات

خليفة : أى عن نوع آخر ، أو خليفة عن الله فى تنفيذ أوامره بين الناس ، السفك والسفح والسكب : الصبّ ، والتسبيح : تنزيهه تعالى عما لايليق به ، والتقديس : إثبات مايليق من صفات الكمال .

المعنى الجملى

هذه الآية كالتى قبلها تعداد للنعم الصارفة عن العصيان والـكفر ، الداعية إلى الإيمان والطاعة ، فإن خلق آدم على تلك الصورة ، وما أوتيه من نعمة العلم وحسن التصرف فى الـكون ، وجعله خليفة الله فى أرضه — لمن أجل النعم التى يجب على ذريته أن يشكروه عليها بحسن طاعته ، والبعد عن كفرانه ومعصيته .

وفيها وفيما بعدها قصص لأخبار النشأة الإنسانية أبرز فيه حِكما وأسراراً جاءت فى صورة مناظرة وحوار — وهو من المتشابه الذى لا يمكن حمله على المعنى الظاهر منه ، لأنه إما استشارة من الله لعباده ، وذلك محال ، و إما إخبار منه للملائـكة فاعتراض منهم ومحاجّة ، وذلك لا يليق بالله ولا بملائـكته بحسب ما جاء فى وصفهم فى قوله: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) ومن ثم كان للعلماء فى هذا وأمثاله رأيان :

(ا) رأىُ المتقدمين منهم ، وهو تفويض الأمر إلى الله فى بيان المراد من كلامه ، مع العلم بأنه لا يخبرنا بشىء إلا لنستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا ، بذكر مايقرّب المعانى إلى عقولنا .

فهذا الحوار المصوّر بصورة القول والمراجعة والسؤال والجواب لا ندرك حقيقة المراد منه ، و إن كنا نجزم بأن هناك مقاصد أريد إفادتها بهذه العبارات ، وأن الله كان يُعِدّ لآدم هذا الـكون ، وأن لذلك المخلوق كرامة لديه بما أودعه فيه من فضائل ومزايا ، وفائدة ذكر ذلك لنا من نواحٍ عدة :

(١) بيان أن لا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحِكَمها ، فالملائـكة وهم أولى منا بعلمها عجزوا عن معرفتها .

(٢) أن الله قد هدى الملائـكة بعد حَيْرتهم ، وأجابهم عن سؤالهم ، بأن أرشدهم

إلى الخضوع والتسليم أوّلا بقوله : (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم بالدليل ثانيا بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة .

(٣) أن الله جلّت قدرته رضى لخلقه أن يسألوه عما خفى عليهم من أسراره فى الخليقة ، والسؤال كما يكون بالمقال يكون بالحال بالتوجه إلى الله أن يفيض عليهم العلم بمعرفة ما أشكل عليهم .

(٤) تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين له ومحاجتهم بلا برهان يستندون إليه — بأنه لا بدع فى ذلك ، فالملائكة طلبوا الدليل والبرهان من ربهم فيما لا يعلمون ، فالأنبياء يجدر بهم أن يصبروا على المكذبين ويعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين ، و يأتوهم بالبراهين الساطعة ، والحجج الدامغة .

(ب) رأىُ المتأخرين منهم — وهو تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين ، لأنها إنما وضعت على أساس العقل ، فإذا ورد في النقل شىء يخالف حكم العقل ، حمل النقل على غير الظاهر منه بتأويله حتى يتفق مع حكم العقل .

وعلى هذا — فالقصة وردت مورد التمثيل ليقرّبها سبحانه من أذهان خلقه بإفهامهم حال النشأة الآدمية وما لها من ميزة خاصة — بأن أخبر ملائكته بأنه جاعل فى الأرض خليفة — فعجبوا وسألوه بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال بالتوجه إليه تعالى أن يفيض عليهم المعرفة — كيف تخلق هذا النوع ذا الإرادة المطلقة والاختيار الذى لا حد له ، وربما اتجه بإرادته إلى خلاف المصلحة والحكمة ، وذلك هو الفساد ، فألقى عليهم بطريق الإلهام وجوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شىء عليم ، فما يضيق عنه علم أحد يتسع له علم من هو أعلم منه ، وهذا جواب ربما لا يذهب بالحيْرَة ، ومن ثمّ تفضل على الملائكة وأبان لهم الحكمة فى خلق هذا النوع ، فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ، فعلموا أن فى فطرة هذا النوع استعداداً لعلم ما لم يعلموا ، وأنه أهل للخلافة فى الأرض ، وأن سفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته .

وخلاصة هذا — إن الملائكة تشوّفوا لمعرفة الحكمة فى استخلاف ذلك المخلوق الذى من شأنه ما قالوا ، ومعرفة السر فى تركهم وهم المجبولون على تسبيحه وتقديسه — فأعلمهم أنه أودع فيه من السر مالم يودعه فيهم ، هذا مجمل ماجلّى به الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله هذا البحث حين تفسيره للآية ونقله عنه صاحب المنار فى تفسيره .

الايضاح

(وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) أى واذكر لقومك مقال ربك للملائكة : إنى جاعل آدم خليفة عن نوع آخر كان فى الأرض ، وانقرض بعد أن أفسد فى الأرض وسفك الدماء وسيحل هو محله ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذكر إهلاك القرون (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ) ومن ثمّ استنبط الملائكة سؤالهم بالقياس عليه ، وعلى هذا فليس آدم أوّل أصناف العقلاء من الحيوان فى الأرض .

ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة الخلافة عن الله في تنفيذ أوامره بين الناس ، ومن ثم اشتهر « الإنسان خليفة الله فى الأرض » ويشهد له قوله تعالى : (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ) .

وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض ، بأن يوحى بشرائعه على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه ، واستخلاف هذا النوع على غيره من المخلوقات بما ميزه به من قوة العقل ، وإن كنا لانعرف سرها ولا ندرك كنهها ، وهو بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود العلم ، يتصرف فى الكون تصرفا لاحدّ له ، فهو يبتدع ويفتَنُّ فى المعدن والنبات ، وفى البرّ والبحر والهواء ، ويغيّر شكل الأرض فيجعل الماحل خصباً ، والحَزْن سهلا ، ويولّد بالتلقيح أزواجاً من النبات لم تكن ، ويتصرّف فى أنواع الحيوان كما شاء بضروب التوليد ، ويسخر كل ذلك لخدمته .

ولا أدلّ على حكمة الله من جعل الإنسان الذى اختُصّ بهذه المواهب خليفة فى الأرض يظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته .

(قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء) أى أتجعل من يقتل النفوس المحرمة بغير حق خليفة فى الأرض ؟

(ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أى أتستخلف من هذه صفته ونحن المعصومون ؟

(قال إنى أعلم ما لا تعلمون) أى قال لهم ربهم: إنى أعلم من المصلحة فى استخلافه ما هو خفىّ عليكم ، وفى هذا إرشاد للملائكة أن يعلموا أن أفعاله تعالى كلها بالغة غاية الحكمة والكمال و إن عُمِّى ذلك عليهم .

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِى بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) .

تفسير المفردات

الأسماء: واحدها اسم ، وهو فى اللغة ما به يعلم الشىء ، والإنباء : الإخبار ، وقد يستعمل فى الإخبار بما فيه فائدة عظيمة وهو المراد هنا ، إيذانا برفعة شأن الأسماء وعظيم خطرها ، سبحانك : أى تقديسا وتنزيها لك ، والعليم : هو الذى لا تخفى عليه خافية ، والحكيم : هو المحكم لمبتدعاته ، الذى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة البالغة .

المعنى الجملى

قد علمت مما سبق أن هذه المراجعات والمناظرات إما أن نفوّض أمر معرفتها إلى الله كما هو رأى السلف ، وإما أن نلجأ فيها إلى التأويل ، وأحسن طرقه أن يكون الكلام ضربا من التمثيل بإبراز المعانى المعقولة بالصور المحسوسة تقريبا للأفهام .

وبهذا القصص نعرف ما امتاز به النوع الإنسانى عن غيره من المخلوقات ، وأنه مستعدّ لبلوغ الكمال العلمى إلى أقصى الغايات ، دون الملائكة ، ومن ثمّ كان أجدر بالخلافة منهم .

الإيضاح

(وعلم آدم الأسماء كلها) اسم الله هو مابه عرفناه فى أذهاننا بحيث يقال إنا نؤمن بوجوده ، وهو بهذا الإطلاق هو الذى يتقدس ويتبارك ويتعالى كما جاء فى قوله تعالى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) — (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) .

أو يقال المراد من الأسماء المسميات ، وعبر بها عنها للصلة الوثيقة بين الدالّ والمدلول وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر ، وأيًّا كان فإن العلم الحقيقى إنما هو إدراك المعلومات ، أما الألفاظ الدالة عليها فهى تختلف باختلاف اللغات التى تجرى بالمواضعة والاصطلاح .

والله تعالى علم آدم الأجناس التى خلقها ، وألهمه معرفة ذواتها وخواصها وصفاتها وأسمائها ، ولا فارق بين أن يكون هذا العلم فى آن واحد أو آنات متعددة ، فالله قادر على كل شىء ، وإن كان لفظ (علَّم) يشعر بالتدريج كما يشهد له نظائره من نحو : (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) — (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ) إلى نحو ذلك من الآيات التى فيها لفظ التعليم ، لكن المتبادر هنا أنه كان دفعة واحدة .

(ثم عرضهم على الملائكة) أى ثم أطلعهم على مجموعة تلك الأشياء إطلاعا إجماليا بالإلهام أو غيره مما يليق بحالهم ، وربما كان بعرض نماذج من كل نوع يتعرف منها أحوال البقية وأحكامها .

والحكمة في التعليم والعرض تشريفُ آدم و اصطفاؤه ، كى لايكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم ، و إظهار الأسرار والعلوم المكنونة فى غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده .

(فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) أمر الملائكة بهذا الإنباء إظهاراً لعجزهم عن معرفتها ، و إشارة إلى أن الخلافة فى الكون والتصرف فيه وتدبير شؤونه و إقامة العدل فيه تكون بعد الوقوف على مراتب الاستعداد ومعرفة من يكون أهلا للخلافة .

(إن كنتم صادقين) أى إن كان هناك مجال للدهشة فى كون الخليفة من البشر ، وفى أن ما اختلج فى خواطركم من الشبهة أصاب الصواب ، وحلّ محله من القبول ، فأنبئونى بأسماء ماعرضته عليكم .

و إنا لنسترشد بهذه الآية إلى أن المدّعى لشىء يطالَب بالحجة والبرهان تأييداً لما ادّعى ، فالملائكة قد بحثوا عن سرّ الغيب فقُرِعوا بالعِيان ، فكأنه قيل لهم : أنتم لاتعلمون أسرار ما تعاينون ، فكيف تتكلمون فى أسرار مالا تعاينون ؟ .

وفى قوله (هؤلاء) إشارة إلى أنه سمى الأشياء التى وقع عليها حسه كالطيور والبهائم وأنواع الحيوان التى أمامه .

(قالوا سبحانك) أى نقدسك عما لايليق بك من قصور العلم فتخلق الخليفة عبثاً خالياً من الحكمة والفائدة ، أو تسألنا عن شىء نفيده ، وأنت تعلم أن علمنا لايحيط به ولا نقدر على الإنباء به .

وكلة (سبحانك) تُقدَّم فى معرض التوبة كما قال موسى عليه السلام : (سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ) وقال يونس : (سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) .

(لا علم لنا إلا ما علمتنا) وهو علم محدود لا يتناول جميع الأشياء ، ولا يحيط بكل المسميات ، وهذا منهم اعتراف بالعجز عما كلِّفوه ، وإشعار بأن سؤالهم كان سؤال مستفسر لا سؤال معترض ، وفيه ثناء على الله بما أفاض عليهم من العلم مع تواضع وأدب ، فكأنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا بحسب استعدادنا ، ولو كنا مستعدين لأكثر من ذلك لأفضتَ علينا .

ثم أكدوا ما تقدم بقولهم :

(إنك أنت العليم الحكيم) وفى هذا الجواب منهم إيذان بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب عليهم ألا يغفُلُوا عن مثله ، من التفويض لواسع علم الله وعظيم حكمته ، بعد أن تبين لهم ما تبين ، وإيماء إلى أن الإنسان ينبغى له ألا يغفل عن نقصانه ، وعن فضل الله عليه وإحسانه ، ولا يأنف أن يقول لا أعلم إذا لم يكن يعلم ، ولا يكتم الشىء الذى يعلم .

(قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم) أى أعلمهم بأسمائهم التى عجزوا عن علمها ، واعترفوا بالقصور عن بلوغ مرتبتها .

وقال «أنبئهم» دون أنبئنى ، للإشارة إلى أن علمه عليه السلام بها ظاهر لا يحتاج إلى ما يجرى مجرى الامتحان ، وإلى أنه جدير أن يعلّم غيره ، فتكون له مِنَّة المعلم المفيد ، ولهم مقام المتعلم المستفيد ، ولئلا تستولى عليه الهيبة ، فإن إنباء العالِم ليس كإنباء غيره .

(فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) أى فلما أنبأهم بأسمائهم وبين لهم أحوال كل منهم وخواصه وأحكامه ، قال تعالى للملائكة : قد قلت لكم إنى أعلم ما غاب فى السموات والأرض فلا أخلق شيئا سدى ، ولا أجعل الخليفة فى الأرض عبثاً ، وأعلم ما تظهرون من نحو قولكم : (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) وما كنتم تكتمون من نحو قولكم : لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا ، فنحن أحقاء بالخلافة فى الأرض .

وفى هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان على غيره من المخلوقات ، وعلى فضل العلم على العبادة ، فإن الملائكة أكثر عبادة من آدم ولم يكونوا أهلا لاستحقاق الخلافة ، وعلى أن شرط الخلافة العلم بل هو العمدة فيها، وعلى أن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم ، والأفضل هو الأعلم بدليل قوله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) .

وفى استخلاف آدم فى الأرض معنى سام من الحكمة الإلٰهية خفى على الملائكة ، فإنه لو استخلفهم فيها لما عرفوا أسرار هذا الكون وما أودع فيه من الخواص ، فإنهم ليسوا بحاجة إلى شىء مما فى الأرض ، إذ هم على حال يخالف حال الإنسان ، فما كانت الأرض لتزرع بمختلف الزروع ، ولا تستخرج المعادن من باطنها ، ولا تعرف خواصها الكيمائية والطبيعية ، ولا تعرف الأجرام الفلكية ولا المستحدثات الطبية ، ولا شىء من العلوم التى تفنى السنون ولا يدرك الإنسان لها غاية .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) .

المعنى الجملى

بعد أن أعلم الله تعالى الملائكة مكانة آدم وأنه جعله خليفة فى الأرض ، أمرهم بالسجود له سجود خضوع لا سجود عبادة اعترافا بفضله ، واعتذاراً عما قالوه فى شأنه ، من قولهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها » .

الايضاح

(و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) السجود لغة الخضوع والانقياد ، ومن أعظم مظاهره وضع الجبهة على التراب ، وكان تحية للملوك عند بعض القدماء كما ورد من سجود يعقوب وأولاده ليوسف .

والسجود لله قسمان : سجود العقلاء تعبدا على الوجه المعروف شرعا ، وسجود المخلوقات كلها بانقيادها وخضوعها لمقتضى إرادته كما قال : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) وقال : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا) .

والملائكة من عالَم الغيب لانعرف حقيقتهم ، والكتاب الكريم يرشد إلى أنهم أصناف ، لكل صِنْف عمل ، وقد جاء فى لسان الشرع إسناد إلهام الحق والخير إلى الملائكة كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام ، و إسناد الوسوسة إلى الشياطين وهو مشهور فى الكتاب والسنة ، فقد روى الترمذى « إن للشيطان لَمَّة بابن آدم، وللملَك لمة ، فأما لَمّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لَمّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ : (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) » واللمة : الإلمام والإصابة .

فالملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لانعرف حقيقته ، بل نؤمن بما ورد فيه ولا نزيد عليه شيئا آخر .

ويرى بعض المفسرين أن ما ورد من أن الملائكة موكلون بالأعمال من إنماء نبات وخلق حيوان وحفظ إنسان ، فمعناه أن هذا النمو فى النبات إنما هو بروح خاص نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة المخصوصة ، وكذلك يقال فى الحيوان والإنسان ، فكل شىء قائم بنظام خاص تمت به الحكمة الإلٰهية فى إيجاده ، فإنما قوامه بروح إلٰهى سمى فى لسان الشرع ملَكا ، ومن لايعترف بالغيب يسميه قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا ؛ فالمؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لايدرك كنهه ، والذى لايؤمن به يقول أعرف قوة لا أفهم حقيقتها ، وإذًا فلا خلاف بين الناس فى وجود شىء غير مايُرى ويُحَسّ ، لايُفْهَم حق الفهم ولا يصل العقل إلى إدراك كنهه .

وكلنا نشعر إذا هممنا بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن فى نفوسنا تنازعا وكأنّ الأمر قد عرض على مجلس الشُّورَى ، فواحد يقول افعل وآخر يقول لاتفعل حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر ، فهذا الذى أودع فى نفوسنا ونسميه قوة وفكرا هو في الحقيقة معنى لاندرك كنهه ، ولا يبعد أن نسميه أو نسمى سببه ملَكا ، انتهى كلامه ملخصا .

قال الأستاذ الإمام محمد عبده : فإذا جرينا على هذا التفسير فليس ببعيد أن تكون فى الآية إشارة إلى أن الله لما خلق الأرض ودبّرها بما شاء من القوى الروحانية التى بها قِوامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من المخلوقات لايتعداه ، خلق الإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف فى جميع القوى ويسخّرها فى عمارة الأرض ، وهذا التسخير هو المعبر عنه بالسجود الذى يفيد معنى الخضوع ، وبهذه القوة التى لاحد لها جعله الله خليفة فى أرضه ، لأنه أكمل الموجودات ، واستثنى من هذه القوى قوّة واحدة تميل بالكامل إلى النقص ، وتصده عن عمل الخير ، وتنازع الإنسان فى صرف قواه إلى المنافع والمصالح التى تتم بها خلافته ، تلك القوة ضلّت آثارها قوما فزعموا أن فى العالم إلٰها يسمى إله الشر ، وما هى بإله ولكنها مِحْنة إله لايعلم أسرار حكمته إلا هو ، تلك القوة هى المعبر عنها بإبليس .

ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد فى الدين مايمنعها من ذلك ، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق ، انتهى كلامه رحمه الله .

(فسجدوا إلا إبليس) أى سجد الملائكة جميعا إلا إبليس .

وللعلماء فى حقيقة إبليس رأيان :

أحدهما أنه كان جنّيا واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم متصفا بصفاتهم ، ودليل ذلك قوله تعالى : (وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

إلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ولأن الملائكة لايستكبرون ، وهو قد استكبر ، وهو قد خُلق مما خلق منه الجن ، كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) .

ثانيهما : أنه كان من الملائكة ، لأن خطاب السجود كان مع الملائكة ، ولأن الظاهر من هذه الآية وأمثالها أنه منهم ، قال البغوى وهو الأصح ، وقال فى التيسير : إن وصف الملائكة بأنهم لايعصون الله ما أمرهم دليل على تصور العصيان منهم ، ولولا ذلك ما مدحوا به ، لكن طاعتهم طبع وعصيانهم تكلف ، وطاعة البشر تكلف ومتابعة الهوى منهم طبع ، ولا يستنكر من الملائكة تصوّر العصيان ، فقد ذكر عن هاروت وماروت ماذكر ، وليس هناك دليل على أن بين الملائكة والجن فروقا جوهرية بها يمتاز أحدهما من الآخر ، بل هى فروق فى الأوصاف فقط . والجميع من عالم الغيب لانعلم حقائقها ولا نضيف إليها شيئا إلا إذا ورد به نص عن المعصوم .

(أبى واستكبر) أى امتنع عما أمر به من السجود ، وأظهر كبره وترفع عن الحق زعما منه أنه خير من الخليفة عنصرا ، وأزكى جوهرا كما قص ذلك عنه (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) فهو الأحق بالرياسة .

(وكان من الكافرين) أى وصار من الكافرين برفض الإذعان لأمر الله لزعمه أنه أفضل منه ، والأفضل لايحسن أن يخضع لمن دونه .

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) .

تفسير المفردات

الرغد : الهنىء الذى لاعناء فيه ، أوالواسع ؛ يقال رغد عيش القوم إذا كانوا فى رزق واسع كثير ، وأرغد القوم : أخصبوا وصاروا فى رغد من العيش ، والزلل : السقوط يقال زلّ فى طين أو منطق يزل بالكسر زليلا ، وقال الفراء : زلّ يزلّ بالفتح زللا ، والهبوط كما قال الراغب الانحدار على سبيل القهر ، ولايبعد أن تكون تلك الجنة فى ربوة فسمى الخروج منها هبوطا أو سمى بذلك لأن ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه ، أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد كقوله لبنى إسرائيل (اهْبِطُوا مِصْراً) والعدو : هو المجاوز حده فى مكروه صاحبه وهو يصلح للواحد والجمع ، ومن ثم لم يقل أعداء ، والمستقر : الاستقرار والبقاء ، والمتاع : الانتفاع الذى يمتد وقته ، والحين : مقدار من الزمن قصيرا كان أو طويلا ، وتلقى الكلمات : هو أخذها بالقبول والعمل بها حين علمها .

المعنى الجملى

علمت مما سلف أن الحكمة الإلهية اقتضت إيجاد النوع الإنساني فى الأرض واستخلافه فيها ، وأن الملائكة فهموا أنه يفسد نظامها ويسفك الدماء ، فأعلمهم المولى بأن علمهم لايرقى إلى الإحاطة بمعرفة حكمته ، وأن الله أوجد آدم وفضله بتعليم الأسماء كلها ، وأنه تعالى أخضع له الملائكة إلا إبليس فقد أبى واستكبر عن السجود ، لما فى طبيعته من الاستعداد للعصيان ، وهنا ذكر أنه تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتع بما فيها ونهاهما أن يأكلا من شجرة معينة ، وأعلمهما أن القرب منها ظلم لأنفسهما وأن الشيطان أزلها عنها فأخرجهما من ذلك النعيم ، وأن آدم أناب إلى الله من معصيته فقبل توبته ، وقد سيقت هذه القصة تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم عما يلاقى من الإنكار ، ليعلم أن المعصية من شأن البشر ، فالضعف غريزة فيهم ينتهى إلى أول سلف

منهم وهو أبوهم آدم عليه السلام ، فقد تغلبت عليه الوساوس ، فلا تأس أيها الرسول الكريم على القوم الكافرين ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات .

الايضاح

(وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) أى وقلنا له : اتخذ الجنة مسكنا لك ولزوجك . واختلفت آراء العلماء فى الجنة المرادة هنا ، فمن قائل إنها دار الثواب التى أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة ، لسبق ذكرها فى هذه السورة ، وفى ظواهر السنة مايدلّ عليه ، فهي إذاً فى السماء حيث شاء الله منها .

ومن قائل إنها جنة أخرى خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام ، وكانت بستاناً فى الأرض بين فارس وكِرْمان ، وقيل بفلَسْطين وليست هى الجنة المعروفة ، وعلى هذا جرى أبو حنيفة وتبعه أبو منصور الماتريدى فى تفسيره المسمى بالتأويلات ، فقال : نحن نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين ، أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض فى تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم اه .

قال الألوسى فى تفسيره روح المعاني : ومما يؤيد هذا الرأى :

(١) أن الله خلق آدم فى الأرض ليكون خليفة فيها هو وذريته ، فالخلافة منهم مقصودة بالذات ، فلا يصح أن يكون وجودهم فيها عقوبة عارضة .

(٢) أنه تعالى لم يذكر أنه بعد خلق آدم في الأرض عُرج به إلى السماء، ولو حصل لذكر لأنه أمر عظيم .

(٣) أن الجنة الموعود بها لايدخلها إلا المتقون المؤمنون ، فكيف دخلها الشيطان الكافر للوسوسة .

(٤) أنها دار للنعيم والراحة ، لا دار للتكليف ، وقد كلف آدم وزوجه ألا يأ كلا من الشجرة .

(٥) أنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها .

(٦) أنه لا يقع فيها العصيان والمخالفة لأنها دار طهر ، لا دار رجس .

وعلى الجملة فالأوصاف التى وصفت بها الجنة الموعود بها ، ومنها أن عطاءها غير مجذوذ ولا مقطوع لا تنطبق على جنة آدم اهـ .

(وكلا منها رغداً حيث شئتما) أى كلا منها أكلا هنيئا من أى مكان شئتما ، وأباح لهما الأكل كذلك إزاحة للعذر فى التناول من الشجرة المنهى عنها من بين أشجارها التى لا حصر لها .

(ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) لم يبين لنا ربنا هذه الشجرة ، فلا نستطيع أن نعيّنها من تلقاء أنفسنا بلا دليل قاطع ، ولأن المقصود يحصل بدون التعيين، ولكنا نقول إن النهى كان لحكمة كأن يكون فى أكلها ضرر أو يكون ذلك ابتلاء من الله لآدم واختباراً له ، ليظهر به ما في استعداد الإنسان من الميل إلى معرفة الأشياء واختبارها ، ولو كان فى ذلك معصية يترتب عليها ضرر .

وقوله: من الظالمين، أى لأنفسكما بالوقوع فيما يترتب على الأكل منها من المعصية ، أو بنقصان حظوظكما بفعل ما يمنع الكرامة والنعيم ، أو بتعدى حدود الله .

وقد علق النهى بالقرب منها وهو مقدمة الأكل ، تنبيها إلى أن القرب من الشىء يورث ميلا إليه يلهى القلب عما يوجبه العقل والشرع .

(فأزلهما الشيطان عنها) أى حملهما على الزلة بسبب الشجرة ، وقد وسوس لهما بقوله: (هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَيَبْلَى) وقوله : (مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ) وقَسَمه لهما : (إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ) .

(فأخرجهما مما كانا فيه) أى من الجنة أو من النعيم الذى كانا فيه ، فاتصلت العقوبة بالذنب اتصال المسبَّب بسببه المباشر .

(وقلنا اهبطوا) المأمور بالهبوط آدم وزوجه وإبليس ، وهو المأثور عن ابن عباس ومجاهد وكثير من السلف ، ويشهد له قوله « بعضكم لبعض عدو » إذ العداوة بين الشيطان والإنسان .

(بعضكم لبعض عدو) أى اهبطوا متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله .

(ولكم فى الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين) أى إن استقراركم فى الأرض وتمتعكم فيها ينتهيان إلى وقت محدود وليسا بدائمين كما زعم إبليس حين وسوس لآدم ، وسمى الشجرة المنهىّ عنها شجرة الخلد .

وفى هذا إشارة إلى أن الإخراج من جنة الراحة إلى الأرض للعمل فيها لا للفناء ولا للمعاقبة بالحرمان من التمتع بخيراتها ولا للخلود فيها .

(فتلقى آدم من ربه كلمات) أى إن الله تعالى ألهمه كلمات فعمل بها فأناب إليه ، وهى كما روى عن ابن عباس : (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وروى عن ابن مسعود أنها : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله إلا أنت ، ظلمت نفسى ، فاغفرلى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت .

(فتاب عليه) التوب الرجوع ، فإذا وصف به العبد كان رجوعا عن المعصية إلى الطاعة ، وإذا وصف به البارى تعالى أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة .

ولا تكون التوبة مقبولة من العبد إلا بالندم على ما كان ، وبترك الذنب الآن ، وبالعزم على ألا يعود إليه فى مستأنف الزمان ، وبردّ مظالم العباد ، وبإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار له باللسان .

والخلاصة — إنه تعالى قبل توبته وعاد إليه بفضله ورحمته .

(إنه هو التواب الرحيم) التواب هو الذى يقبل التوبة عن عباده كثيراً ، فمهما اقترف العبد من الذنوب وندم على ما فرط منه وتاب تاب الله عليه ، والرحيم هو الذى يحفّ عباده برحمته إذا هم أساءوا ورجعوا إليه تائبين .

وقد جمع بين الوصفين (التواب الرحيم) للإشارة إلى عِدَة الله تعالى للعبد التائب بالإحسان إليه مع العفو عنه والمغفرة له .

وهاهنا مسائل ثلاث أطال المفسرون الكلام فيها ، ونحن نوجز القول فيها .

(ا) ما أوردوه فى هبوط آدم وحواء من الجنة ووصف ذلك ، وقد نقلوا أكثره من الإسرائيليات التى لايصح شىء منها عند النقدة من أهل العلم ورجال الدين .

(ب) خلق حوّاء من ضَلْع آدم أخذا بظاهر قوله تعالى : (يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) وقوله : (هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) ومن حديث أبى هريرة فى الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : « واستوصوا بالنساء خيراً فإنهنّ خُلِقْنَ من ضَلْع أعوج » ومما ورد فى سفر التكوين فى التوراة مبيناً خلق آدم وحوّاء .

وجوابنا عن ذلك :

(١) أن كثيرا من المفسرين قالوا إن المراد فى الآيتين بقوله « منها » أى من جنسها ليوافق قوله فى سورة الروم : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) إذ المراد دون شك أنه خلق أزواجا من جنسكم ، لا أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها .

(٢) أن الحديث قد جاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقها ، باعوجاج الضلوع ، ويؤيد هذا قوله آخر الحديث: « وإن أعوج شىء فى الضّلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا » فهو على حدّ قوله تعالى : (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) .

(ح) عصيان آدم ثم توبته ، مع أن الأنبياء معصومون من ارتكاب الذنوب ، ولنا فى الجواب عن هذه المسألة ثلاث طرق :

(١) أن المخالفة التى صدرت منه كانت قبل النبوة ، والعصمة إنما تكون عن مخالفة الأوامر بعدها .

(٢) أن الذى وقع منه كان نسياناً ، فسمى عصياناً تعظيما لأمره ، والنسيان والسهو لاينافيان العصمة .

(٣) أن ذلك من المتشابه كسائر ما جاء فى القصة ، مما لايمكن حمله على ظاهره ، ويجب تفويض أمره إلى الله كما هو رأى سلف الأمة ، أو هو من باب التمثيل كما هو رأى الخلف .

وقد أجاد الأستاذ الإمام محمد عبده بيانه قال :

إن إخبار الله تعالى الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التى بها قِوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها ويكون به كمال الوجود فى هذه الأرض ، وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد فى الأرض لأنه يعمل باختياره ويُعْطَى استعداداً فى العلم والعمل لاحدَّ لهما ، تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك ، وتمهيد لبيان أنه لاينافى خلافته فى الأرض ، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شىء فى الأرض وانتفاعه به فى استعمارها ، وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم فى الجواب ، تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من الأرواح المدبّرة للعوالم محدوداً لايتعدى وظيفته ، وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها فى ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى فى ذلك ، وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والإفساد فى الأرض، ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون أفراده فيه كالملائكة ، بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى ، ويراد بالجنة الراحة والنعيم ، فإن من شأن الإنسان أن يجد فى الجنة التى هى الحديقة مايلذ له

من مأكول ومشروب، ومشموم ومسموع فى ظل ظليل ، وهواء عليل ، وماء سلسبيل؛ ويراد بآدم نوع الإنسان كما يطلق اسم أبى القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال : كلْبٌ فعلتْ كذا ويراد قبيلة كلب ، ويراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كما عبر الله تعالى فى مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ، وفسرت بكلمة التوحيد ؛ وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر .

والمعنى على هذا — إن الله تعالى كوّن النوع البشرى فى أطوار ثلاثة :

(١) طور الطفولة وهو طور لاهمّ فيه ولا كدر ، بل هو لهو ولعب كأنه فى جنة ملتفة الأشجار يانعة الثمار .

(٢) طور التمييز الناقص ، وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان .

(٣) طور الرشد ، وهو الذى يَعتبر فيه المرء بنتائج الحوادث ، ويلتجئ فيه حين الشدة إلى القوة الغيبية العليا التى منها كل شىء وإليها يرجع الأمر كله .

والإنسان فى أفراده مثال للإنسان فى مجموعه ، فقد كان الإنسان فى ابتداء حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سليم الفطرة ، مقتصرا فى طلب حاجاته على القصد والعدل متعاونا على دفع ماعساه يصيبه من مزعجات الكون ، وهذا هو العصر الذى يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالعصر الذهبى .

ولكن لم يكفه هذا النعيم العظيم ، فمد بعض أفراده أيديهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة وميلا مع خيال اللذة ، وتنبه من ذلك ما كان نائما فى نفوس سائرهم ، فثار النزاع وعظم الخلاف ، وهذا هو الطور الثانى المعروف فى تاريخ الأمم .

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ، ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود للأعمال تنتهى إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير الرغبات ، وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله .

وبقى طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو منتهى الكمال ، وهو طور الدين الإلهىّ والوحى السماوىّ الذى به كمال الهداية الإنسانية . انتهى كلامه ملخصا .

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِن أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩) .

تفسير المفردات

الهدى : الرشد بإرسال رسول بشريعة يأتي بها ، وكتاب ينزله ويبلغه لكم ، الخوف : ألم الإنسان مما قد يصيبه من مكروه ، أو حرمانه من محبوب يتمتع به أو يطلبه ، والحزن : ألم يلمّ به إذا فقد مايحب ، والآيات : واحدتها آية وهى العلامة الظاهرة ، والمراد بها كل مايدل على وجود الخالق ووحدانيته مما أودعه فى الكون ونشاهده فى الأنفس ، وتطلق على كل قسم من أقسام القرآن التى تتألف منها سور القرآن ، ويقف القارئ عندها في تلاوته ، والعمدة فى معرفة ذلك على التوقيف المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وسميت بذلك لأنها دلائل لفظية على الأحكام والآداب التى شرعها الله لعباده ، وأصحاب النار : ملازموها فكأنهم ملكوها فصاروا أصحابها ، والخلود : الدوام .

المعنى الجملى

أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس بالهبوط مرتين ، الأولى للإشارة إلى أنهم يهبطون من الجنة إلى دار بلاء وشقاء ، وتعادٍ واستقرار فى الأرض إلى حين للتمتع بخيراتها ، والثانية لبيان حالهم من حيث الطاعة والمعصية ، وأنهم ينقسمون فريقين : فريق يهتدى بهدى الله الذى أنزله وبلّغه للناس على لسان رسله ، وأولئك هم الفائزون

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وفريق سار فى طريق الضلال وكذّب بالآيات ، وأولئك جزاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا .

الايضاح

(قلنا اهبطوا منها جميعا) هذا الأمر لبيان أن طور النعيم والراحة قد انتهى وجاء طور العمل ، وفيه طريقان : هدى وإيمان ، وكفر وخسران .

(فإما يأتينكم منى هدى) الخطاب لآدم وزوجه وإبليس ، والمراد ذريته .

(فمن تبع هداى) أى فمن استمسكوا بالشرائع التى أتى بها الرسل ، وراعوا مايحكم العقل بصحته بعد النظر فى الأدلة التى فى الآفاق والأنفس .

(فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن المهتدين بهدى الله لايخافون مما هو آت ، ولا يحزنون على ما فات ، فإن من سلك سبيل الهدى سهل عليه كل ما أصابه أو فقده ، لأنه موقن بأن الصبر والتسليم مما يرضى ربه ، ويوجب مثوبته ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأحسن عزاء عما فقده ، فمثله مثل التاجر الذى يكدّ ويسعى وتنسيه لذة الربح آلام التعب .

والأديان قد حرّمت بعض اللذات التى كان فى استطاعة الإنسان أن يتمتع بها ، لضررها إما بالشخص أو بالمجتمع ، فمن تمثلت له المضارّ التى تعقب اللذة المحرّمة وتصور مالها من تأثير فى نفسه أو فى الأمة فرّ منها فرار السليم من الأجرب ، إلى أن المؤمن بالله واليوم الآخر ، يرى فى انتهاك حرمات الدين مايدنّس النفس ويبعدها عن الكرامة ، يوم تبيض وجوه وتسودّ وجوه .

والخلاصة — إن من جاءه الهدى على لسان رسول بلغه إياه واتبعه ، فقد فاز بالنجاة وبعد عنه الحزن والخوف يوم الحساب والجزاء والعرض على الملك الديان ، يوم يقوم الناس لربّ العالمين .

(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى وأما الذين لم يتبعوا هداى وهم الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذّبوا بها لساناً ، فجزاؤهم الخلود فى النار بسبب جحودهم بها وإنكارهم إياها اتباعا لوسوسة الشيطان ، وهذا مقابل قوله قبل « فمن تبع هداى » الخ .

والتكذيب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول ، أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد ، وفى مثالهم يقول الله تعالى لنبيه : (فَإِنَّهُمْ لاَيُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) وقد يوجد الكفر بالقلب مع تصديق اللسان كما هى حال المنافقين .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) .

تفسير المفردات

إسرائيل : لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ومعناه صفىّ الله ، وقيل الأمير المجاهد ، وبنوه : ذريته وهم الأسباط الاثنا عشر ، والذكر (بالضم) بمعنى الحفظ الذى هو ضد النسيان ويكون بالقلب خاصة ، و(بالكسر) يقع على الذكر باللسان وبالقلب . وعهد الله نوعان : عهد نظرى ، وهو الذى أخذه على جميع البشر ، وهو وزن الأمور بميزان

العقل والتدبر ، والنظر المؤدى إلى جلاء الحقائق توصلا إلى معرفة الخالق ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) . وعهد دينيّ وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأن يعملوا بشرائعه وأحكامه ، وأن يؤمنوا برسله متى قامت الأدلة على صدقهم ، والرهبة : خوف مع التحرز من الفعل ، والآيات : هى الأدلة التى أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظمها القرآن الكريم ، واللبس بالفتح: الخلط ، والزكاة لغة : الطهارة ، إذ فيها تطهير المال من الخبث والنفس من الشح والبخل .

المعنى الجملى

بدأ سبحانه هذه السورة بذكر الكتاب وأنه لا ريب فيه ، ثم ثنى بذكر اختلاف الناس فيه : من مؤمن به ، وكافر بهديه ، ومنافق مذبذب بين ذلك ، ثم طالب الناس بعبادته ، ثم أقام الدليل على أن الكتاب منزل من عند الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، وتحدّى المرتابين بما أعجزهم وحذرهم وأنذرهم ، ثم حاجَّ الكافرين وجاءهم بأوضح البراهين ، وهو إحياؤهم مرتين وإماتتهم مرتين ، ثم ذكر خلق السموات والأرض لمنافعهم وخلق الإنسان فى أطواره المختلفة ، وهنا خاطب الشعوب والأمم التى ظهرت بينها النبوة ، فبدأ بذكر اليهود لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب السماوية ، ولأنهم كانوا أشد الناس ضِغْناً للمؤمنين ، ولأن دخولهم فى الإسلام حجة قوية على النصارى وغيرهم ، لأنهم أقدم منهم عهداً .

الايضاح

(يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) أى احفظوا بقلوبكم نعمى بالتفكر فى شكرها باللسان .

وفى هذا إشارة إلى أنهم نسوها ولم يُخطروها ببالهم ، ولم تعين الآية هذه النعمة لمراد بها نعمة النبوة التى اصطفاهم بها زماناً طويلا ، حتى كانوا يسمَّوْن شعب الله .

وهذه المكرمة التى أوتوها ، والنعمة التى اختُصُّوا بها وكانوا مفضلين على الأمم والشعوب تقتضى ذكرها وشكرها ، ومن شكرها الإيمان بكل نبيّ يرسله الله لهداية البشر ، لكنهم جعلوا هذه النعمة حجة للإعراض عن النبى صلى الله عليه وسلم والازدراء به ، زعما منهم أن فضل الله محصور فيهم ، فلا يبعث الله نبيا إلا منهم .

(وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) لو نظر بنو إسرائيل إلى العهد العام أو إلى العهود الخاصة المعروفة فى كتابهم الذى أنزل إليهم، ومنها أنه سيرسل إليهم نبيا من بنى إخوتهم « إسماعيل » يقيم شعبا جديدا لآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ، واتبعوا النور الذى أنزل معه وكانوا من الفائزين .

أما عهد الله لهم فأن يمكّن لهم في الأرض المقدسة ، ويرفع من شأنهم، ويخفض لهم العيش فيها ، وينصرهم على أعدائهم الكفرة ، ويكتب لهم السعادة فى الآخرة .

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد خوف بعضهم من بعض ، ذكر هنا أن الخوف يجب أن يكون من الله وحده فقال :

(وإياى فارهبون) أى لا ترهبوا ولا تخافوا إلا مَن بيده مقاليد الأمور كلها وهو الله الذى أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى ، وهو القادر على سلبها منكم ، وعلى عقوبتكم على ترك الشكر عليها ، ولا يرهب بعضكم بعضا خوف فوت بعض المنافع ونزول بعض الأضرار إذا أنتم اتبعتم الحق ، وخالفتم غيركم من الرؤساء .

وبعد أن ذكر الوفاء بالعهد العام انتقل إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال :

(وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم) أمرهم بالإيمان بالقرآن مع دخوله فى قوله : (وأوفوا بعهدى) إشارة إلى أن الوفاء به أهمّ إذ هو العمدة القصوى والمقصد الأول ، وهو قد نزل مصدقا لما جاء فى التوراة وما قبلها من كتب الأنبياء ؛ فالأوامر التى جاء بها : من الدعوة إلى التوحيد وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، إلى نحو ذلك مما يوصّل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة ، هى مثل ما دعاكم

إليه موسى والأنبياء قبله ، إذ مقصد الجميع واحد ، وهو تقرير الحق ، وهداية الخلق ، وإزالة ما طرأ على العقائد من الضلال .

(ولا تكونوا أوّل كافر به) أى ولا تسارعوا إلى الكفر به ، مع أن الأجدر بكم أن تكونوا أوّل من يؤمن به ، إذ أنتم تعرفون حقيقته مما معكم من الكتب الإلهية وقد كنتم تبشرون بزمانه ، وقد جاء فى كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فكذبه يهودها ، ثم بنو قريظة ، وبنو النّضير ، ثم خيبر ، ثم تتابعت على ذلك سائر اليهود .

(ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) أى ولا تُعْرِضوا عن التصديق بالنبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل الذى يستفيده الرؤساء من مرءوسيهم من مال وجاه ، ويرجوه المرءوسون من الحظوة باتباع الرؤساء ويخشونه من سطوتهم إذا هم خالفوهم .

وسمى هذا البدل قليلا لأن صاحبه يخسر رضوان الله وتحل به عقوبته فى الدنيا والآخرة ، ويخسر عزّ الحق ، ويخسر عقله لإعراضه عن واضح البراهين وبيِّن الآيات .

(وإياى فاتقون) بالإيمان واتباع الحق ، والإعراض عن لذات الدنيا متى شغلت عن أعمال الآخرة .

وليس فى هذا تكرار مع قوله : وإياى فارهبون ، لأن استبدال الباطل بالحق إنما كان لاتقاء الرئيس خوف منفعة تفوته من المرءوس ، واتقاء المرءوس خوف غضب الرئيس ، فطلب إليهم أن يتقوا الله وحده ، إذ بيده الخير كله وهو على كل شىء قدير ، وإليه المصير .

(ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) أى ولا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه حتى لا يتميزا ، ولا تكتموا الحق الذى

تعرفونه ، فالنهى الأوّل عن التغيير ، والنهى الثانى عن الكتمان .

وقد أبانت الآية طريقهم فى الغَواية والإغواء ، فقد جاء فى كتبهم :

(١) التحذير من أنبياء كذبة يبعثون فيهم ، وتكون لهم عجائب وأفاعيل تدهش الألباب .

(٢) أن الله يبعث فيهم نبيا من ولد إسماعيل يقيم به أمة ، وأنه يكون من ولد الجارية (هاجر) و بين علامات واضحة له لا لبس فيها ولا اشتباه .

فأخذ الأحبار و الرهبان يلْبِسون على العامة الحق بالباطل ، و يوهمونهم أن النبى صلى الله عليه و سلم من أولئك الأنبياء الذين وُصِفوا فى التوراة بالكذب ، ويكتمون مايعرفونه من أوصاف لاتنطبق إلا عليه ، وما يعرفونه من نعوت الأنبياء الصادقين وسبيل دعوتهم إلى الله ، إلى أنهم كانوا يصدونهم عن السبيل القويم بعدم الإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم بزيادات يستحدثونها، وتقاليد يبتدعونها بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض سلفهم وأفعالهم ويُحكِّمونها فى الدين و يحتجون بأن الأقدمين كانوا أعلم بكلام الأنبياء وأشد اتباعا لهم ، فعلى من بعدهم أن يأخذ بكلامهم دون كلام الأنبياء الذى يصعب علينا فهمه بزعمهم .

لكن هذه المعذرة لم يتقبلها الله منهم ، ونسب إليهم اللبس والكتمان للحق الذى فى التوراة إلى يومنا هذا ، كما لم يتقبل ممن بعدهم من العلماء فى أى شريعة ودين أن يتركوا كتابه و يتبعوا كلام العلماء بتلك الحجة عينها ، فكل مايُعلم من كتاب الله يجب علينا أن نعمل به ، وما لايُعْلم يُسأل عنه أهل الذكر ، ومتى فهمناه وعلمناه عملنا به .

قال فى التيسير : ويجوز صرف الخطاب إلى المسلمين و إلى كل صنف منهم ، و بيانه أن يقال : أيها السلاطين لاتخلطوا العدل بالجور ، ويأيها القضاة لاتخلطوا الحكم بالرشوة ، وهكذا كل فريق . فهذه الآية و إن كانت خاصة ببنى إسرائيل

فهى تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رِشوة على تغيير حق و إبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما علمه ، وقد تعين عليه أداؤه حتى يأخذ عليه أجرا ، فقد دخل فى حكم الآية اه .

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) تقدم أن قلنا إن فى الصلاة إظهار الحاجة إلى المعبود ، والافتقار إليه بالقول أو بالفعل أو بكليهما ، و إقامتها هى التوجه إلى الله بقلب خاشع والإخلاص له فى الدعاء ، وهذا هو روح الصلاة الذى شرعت لأجله ، أما الصورة فليست مقصودة لذاتها ، ومن ثم اختلفت فى الشرائع بحسب الأديان والأزمان ، ولكن الروح لاتغيير فيه ولا تبديل باختلاف الأنبياء .

والخلاصة — إنه بعد أن دعا بنى إسرائيل إلى الإيمان أمرهم بصالح العمل على الوجه المقبول عند الله ، فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهُرَ نفوسهم كما طلب إليهم إيتاء الزكاة التى هى مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس ، لما فيها من بذل المال لمواساة عيال الله وهم الفقراء ، ولما بين الناس من تكافل عام فى هذه الحياة ، فالغنى فى حاجة إلى الفقير ، والفقير فى حاجة إلى الغنى كما ورد فى الحديث : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا » .

و بعدئذ أمرهم بالركوع مع الراكعين ، أى أن يكونوا فى جماعة المسلمين و يصلوا صلاتهم ، وقد حثّ على صلاة الجماعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله ، و إيجاد الألفة بين المؤمنين ، ولأنه عند اجتماعهم يتشاورون فى دفع ماينزل بهم من البأساء أو يجلب لهم السراء ، ومن ثم جاء فى الخبر : « صلاة الجماعة تفضُل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة » .

وعبر عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن الصلاة التى كانوا يصلونها قبلاً ، إذ لا ركوع فيها .

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (٤٤) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى
الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦) .

تفسير المفردات

البِرّ : سعة الخير ، ومنه البَرّ والبرّيّة للفضاء الواسع ، والصبر : حبس النفس على ما تكره ، أو هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم ، كبيرة : أى ثقيلة شديدة الوقع ، والخاشعين : هم المخبتون الخائفون المتطامنة جوارحهم وقلوبهم لله تعالى ، يظنون : أى يستيقنون ، ولقاء الله : هو الحشر إليه ، والرجوع إليه : هو المجازاة ثواباً أو عقاباً .

المعنى الجملى

الخطاب هنا لبنى إسرائيل كما كان فيما قبله ، وقد وبّخهم على اعوجاج سيرتهم وفساد أعمالهم ، وهداهم إلى المخرج من هذه الضلالات ، ذاك أن اليهود كانوا يدّعون الإيمان بكتابهم والعمل به والمحافظة عليه وتلاوته ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته ، إذ حق تلاوته هو الإيمان به على الوجه الذى يرضاه الله تعالى ، ولكن الأحبار والرهبان وكانوا الآمرين الناهين لايذكرون من الحق إلا مايوافق أهواءهم ، ولا يعملون بما فيه من الأحكام إذا عارض شهواتهم .

فقد جاء فى التوراة فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم : « أنه يقيم من إخوتهم نبيًّا يقيم الحق » وجاء فى سفر تثنية الاشتراع (١٧) قال لى الرب : أحسنوا فيما تكلموا . (١٨) سوف أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك ، وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم

بكل ما أوصيه به (١٩) ويكون أن الإنسان الذى لايسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى ، أنا أكون المنتقم منه .

فحرفوا هذه البشارة به وأولوها بما يوافق أهواءهم .

وكانت لهم مواسم دينية تذكرهم بنعم الله عليهم ، وتكون باعثاً على إقامة الدين والعمل به ، لكن طول العهد جعل القلوب قاسية فخرجت عن تعاليم الدين ، واتباع الخير وسلوك طريق الرشاد ، واستمسك الأحبار بالظواهر وقلدهم فى ذلك العامة ، فما كانوا يعرفون من الدين إلا العبادات العامة ، والمراسم الدينية ، وما عدا ذلك مما لافائدة لهم فيه ولا هوى ، يلجئون فيه إلى التأويل والتحريف حتى لايصادم أهواءهم وشهواتهم .

الايضاح

(أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم) الخطاب موجه إلى حملة الكتاب من الأحبار والرهبان ، فقد روى عن ابن عباس أن الآية نزلت فى أحبار المدينة ، كانوا يأمرون من نصحوه سرًّا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ، وقال السُّدى : إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وينهونهم عن معصيته وهم يفعلون ماينهون عنه .

والمراد من النسيان هنا الترك ، لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، وعبر به عنه للمبالغة فى عدم المبالاة والغفلة عما ينبغى أن يفعله ، أى إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البرّ ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم ؟

ولا يخفى ما فى هذا الأسلوب من التوبيخ والتأنيب الذى ليس بعده زيادة لمستزيد ، فإن الآمر بما لايأتمر به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه .

(وأنتم تتلون الكتاب) فتعرفون منه ما لا يعرفه من تأمرونهم باتباعه ، والفرق عظيم بين من يفعل وينقصه العلم بفوائد ما يفعل ، ومن يترك وهو عليم بمزايا ما يترك .

(أفلا تعقلون) أى أفلا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه ، ويحذركم وخامة عاقبته ، فإن من عنده أدنى مُسْكة من العقل لا يدّعى كمال العلم بالكتاب ، ويقوم بالإرشاد إلى هديه ، ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه ، ثم هو بعدُ لا يعمل به ولا يستمسك بأوامره ونواهيه .

وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى اليهود فهو عبرة لغيرهم ، فلتنظر كل أمة أفرادا وجماعات فى أحوالها ، ثم لتحذر أن يكون حالها كحال أولئك القوم فيكون حكمها عند الله حكمهم ، فالجزاء إنما هو على أعمال القلوب والجوارح لا على صنف خاص من الشعوب والأفراد .

وبعد أن بين سبحانه سوء حالهم وذكر أن العقل لم ينفعهم والكتاب لم يذكّرهم ، أرشدهم إلى الطريق المثلى ، وهى الاستعانة بالصبر والصلاة فقال :

(واستعينوا بالصبر والصلاة) الصبر الحقيقى إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن الجزاء لمن صبر عن الشهوات المحرمة التى تميل إليها النفس ، وعمل أنواع الطاعات التى تشقّ عليها ، والتفكر فى أن المصايب بقضاء الله وقدره ، فيجب الخضوع له والتسليم لأمره ، والاستعانة به تكون باتباع الأوامر واجتناب النواهى بقمع النفس عن شهواتها وحرمانها لذاتها ، وتكون بالصلاة لما فيها من النهى عن الفحشاء والمنكر ، ولما فيها من مراقبة الله فى السر والنجوى ، وناهيك بعبادة يناجى فيها العبد ربه في اليوم خمس مرات ، وقد روى أحمد رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حَزَبَه أمر فزع إلى الصلاة ، وروى أن ابن عباس نعيت له بنت وهو فى سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق وصلّى ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ : « واستعينوا بالصبر والصلاة » .

(وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) أى وإن الصلاة لشاقة صعبة الاحتمال إلا على

المخبتين لله الخائفين من شديد عقابه ، وإنما لم تثقل على هؤلاء ، لأنهم مستغرقون فى مناجاة ربهم فلا يشعرون بشىء من المتاعب والمشاق ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : « وقُرّة عينى فى الصلاة » لأن اشتغاله بها كان راحة له ، وكان غيرها من أعمال الدنيا تعبا له

ولأنهم مترقبون ما ادّخروا من الثواب فتهون عليهم المشاقّ ، ومن ثم قيل للربيع ابن خيثم وقد أطال صلاته : أتعبت نفسك ، قال راحتها أطلب ؛ وقيل : من عرف مايطلب هان عليه مايبذل ، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية .

ثم وصف الخاشعين بأوصاف تقربهم إلى ربهم وتدعوهم للإخبات إليه . فقال :

(الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) أى لاتثقل الصلاة على الخاشعين الذين يتوقعون لقاء ربهم يوم الحساب والجزاء ، وأنهم راجعون إليه بعد البعث فيجازيهم بما قدموا من صالح العمل .

وعبر بالظن للإشارة إلى أن من ظن اللقاء لاتشق عليه الصلاة ، فما ظنك بمن يتيقنه ، ومن ثم كان الاكتفاء بالظن أبلغ فى التقريع والتوبيخ ، فكأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبرّ وينسون أنفسهم لم يصل إيمانهم بكتابهم إلى درجة الظن الذى يأخذ صاحبه بالأحوط فى أعماله .

يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٨) .

تفسير المفردات

الشفاعة : من الشفع ضد الوتر ، لأن الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل مايطلب فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا ، والعدل الفدية ، وأصل العدل (بالفتح) مايساوى

الشيء قيمة وقدراً وإن لم يكن من جنسه ، (وبالكسر) المساوِى فى الجنس والحجم، والنصرة : أخصّ من المعونة لأنها مختصة بدفع الضرر .

المعنى الجملى

كرر تذكيرهم بالنعم لكمال غفلتهم عما يجب عليهم من شكرها ، وقد ذكرت فيما سبق مقترنة بوعد الله لهم بالنصر على الأعداء وسكنى الأرض المقدسة ، واقترنت هنا بالوعيد ، واتقاء عقاب الله فى ذلك اليوم الشديد الهول الذى لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئاً ، فكأنه قد قيل لهم إن لم تطيعوا الله لنعمه السالفة فأطيعوه للخوف من عقابه اللاحق .

وفى هذا التقريع والتوبيخ مايدل على قساوة قلوبهم ، فإن من شعر بقدر نفسه إذا خلا ونفسه وتذكر أنه ألمّ بنقيصة يتألم ، ولم ير من اللائق به أن يدنسها مرّة أخرى برذيلة .

الايضاح

(يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) هذا تأكيد لما تقدم وتمهيد لما عطفه عليه من التذكير بالتفضيل الذى هو من أجلّ النعم .

(وأني فضلتكم على العالمين) أى وأعطيتكم الفضل والزيادة على غيركم من الشعوب حتى الأمم ذات الحضارة والمدنية كالمصريين وسكان الأراضى المقدسة .

وقد ناداهم باسم أبيهم لأنه منشأ فخارهم وأصل عزهم ، وأسند النعمة والفضل إليهم جميعا لشمولهما إياهم ، والتفضيل إنما أتاهم لتمسكهم بالفضائل وتركهم للرذائل ، إذ من يرى نفسه مفضلا شريفا يترفع عن الدنايا .

وذكّرهم بهذا الفضل لينبههم إلى أن الذى فضلهم على غيرهم له أن يفضل غيرهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، وإلى أنهم أجدر من جميع الشعوب بالتأمل فيما

أوتيه النبى صلى الله عليه وسلم من الآيات ، فإن المفضّل أولى بالسبق إلى الفضائل ممن فُضِّل عليه .

وهذا الفضل إن كان بكثرة الأنبياء فلا مزاحم لهم فيه ، ولا تقتضى هذه الفضيلة أن يكون كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تمنع أن يفْضُلهم أخسّ الشعوب إذا انحرفوا عن جادّة الحق وتركوا سنة أنبيائهم واهتدى بهديها غيرهم ، وإن كان بالقرب من الله باتباع شرائعه ، فذلك إنما يتحقق فى أولئك الأنبياء والمهتدين من أهل زمانهم ومن تبعهم بإحسان ماداموا على الاستقامة وسلكوا الطريق الذى استحقوا به التفضيل .

(واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا) أى واخشوا يوما يقع فيه من الأهوال ما لا قدرة لكم على دفعه ، ولا منجاة لكم منه إلا بتقوى الله فى السر والعلن ، يوم لاتحمل نفس أوزار نفس أخرى كما قال تعالى : (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وقال : (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لايُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَى) وقال : (يَوْمَ يَفِرُّ المَرْء مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) وقال : (يَوْمَ لايَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) .

(ولا يقبل منها شفاعة) أى إنها إذا جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها .

(ولا يؤخذ منها عدل) أى ولا يؤخذ منها فداء إن هى استطاعت أن تأتى بذلك .

(ولاهم ينصرون) أى يمنعون من العذاب .

والخلاصة — إن ذلك يوم تتقطع فيه الأسباب ، وتبطل منفعة الأنساب ، وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين ، عند الأمراء والسلاطين ، أو بأنصار ينصرونها بالحق والباطل على سواها ، وتضمحلّ فيه

جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاص فى العمل قبل حلول الأجل ، ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله .

وقد كان اليهود كغيرهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا ، فيتوهمون أنه يمكن تخليص المجرمين من العذاب بفداء يدفع ، أو بشفاعة بعض المقربين إلى الحاكم فيغير رأيه وينقض ما عزم عليه .

فجاء الإسلام ومحا هذه العقيدة ليعلم المؤمنون أنه لا ينفع فى ذلك اليوم إلا مرضاة الله بالعمل الصالح والإيمان الذى يبلغ قرارة النفس ويتجلى فى أعمال الجوارح .

[تنبيه] : هناك مسألة كثر خوض الناس فيها وأطالوا الجدل والأخذ والرد ، وهى مسألة الشفاعة العظمى ، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة ، وهاك بيانها :

جاء فى القرآن الكريم آيات تفيد نفيها مطلقا ، ومن ذلك قوله تعالى في وصف يوم القيامة (لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ) وآيات تفيد ثبوتها متى أذن الله ، ومن ذلك قوله : (يَوْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) وقوله : (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) .

من أجل هذا افترق العلماء فرقتين: أولاهما تثبت الشفاعة وتحمل ما جاء من الآيات فى نفيها مطلقا على ما جاء منها مقيدا فلا تكون شفاعة إلا إذا أذن الله . وثانيتهما تنفيها مطلقا وتقول إن معنى (إلا بإذنه) هنا النفى ، وهذا أسلوب معروف لدى العرب فى النفى القطعى كقوله : (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) وقوله : (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) .

وإذاً فليس فى القرآن الكريم نصّ قاطع فى ثبوتها ، ولكن جاء فى السنة الصحيحة مايؤيد وقوعها كقوله صلى الله عليه وسلم : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ؛ فمن كذب بها لم ينلها » .

فيجب علينا أن نحدد معناها والمراد منها ، وهل تكون فى الآخرة كما هى فى الدنيا .

الشفاعة المعروفة فى دنيانا أن يحمل الشفيع من يشفع عنده على فعلٍ أو تركٍ كان يريد غيره ، فلا تتحقق فائدة الشفاعة إلا بترك ما أراده المشفوع لديه ، وفسخ ما عزم عليه لأجل الشفيع ، والحاكم العادل لا يقبل الشفاعة بهذا المعنى ، ولكن يقبلها الحاكم الظالم المستبد فيقضى بما يعلم أنه ظلم وأن العدل خلافه ، ويفضل ارتباطه بأواصر القربى أو الصداقة للشافع على العدالة ، ومثل هذا محال فى الآخرة على المولى جلّ وعلا ، لأن إرادته بحسب علمه الأزلى الذى لا تغيير فيه ولا تبديل ، وإذاً فما ورد من الأحاديث يكون من المتشابه الذى يرى السلف تفويض الأمر فيه إلى الله دون أن نحيط بحقيقته ونكشف المراد منه وننزه الله عن الشفاعة التى نشاهد مثالها فى الحياة الدنيا ، وغاية ما نستطيع أن نقول: إنها مزية يختص الله بها من يشاء من عباده عبر عنها بلفظ (الشفاعة) ولا ندرك حقيقتها .

ويرى المتأخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنها دعاء يدعوه النبى صلى الله عليه وسلم فيستجيبه المولى جلّ وعلا كما يفهم من رواية الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثنى على الله بثناء يُلهمُه يومئذ ، فيقال له ارفع رأسك وسل تُعْطَ واشفع تُشَفَّع ، وليس فى الشفاعة بهذا المعنى رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع ، وإنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ ما أراده الله أزلا عقب دعائه ، فليس فيها ما يسدّ نَهَمَ المغرورين الذين يتهاونون فى أوامر الدين ونواهيه اعتماداً منهم على الشفاعة كما قال : (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) .

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) .

تفسير المفردات

النجو : المكان العالى من الأرض ، لأن من صار إليه يخلص وينجو ، ثم سمى كل فائز ناجيا لخروجه من الضيق إلى السعة ، والآل : من آل يئول بمعنى رجع ، لأنه يرجع إليك فى قرابة أو رأى أو مذهب ، ولا يضاف إلا لذوى القدر والخطر ، وفرعون : لقب لمن ملك مصر قبل البطالسة ككسرى لملك الفرس ، وقيصر لملك الروم ، وخاقان لملك الترك ، وتبّع لملك اليمن ، والنجاشى لملك الحبشة ، وسامه : كلفه ، والسوء : السيء القبيح ، وسوء العذاب : أشده وأفظعه ، والبلاء : الاختبار والامتحان وهو تارة يكون بما يسرّ ليشكر العبد ربه ، وتارة بما يضر ليصبر ، وتارة بهما ليرغب ويرهب .

المعنى الجملى

فصل فى هذه الآية نعمة مما أنعم به على هذا الشعب العظيم ، ذكر فيها ما حلّ بهم من العذاب والبلاء جزاء ما صنعوا من جرائم وارتكبوا من آثام ، ثم ما كان من لطف الله بهم ، إذ رفع عنهم البلاء ليتوبوا ويعرفوا قدر نعمته عليهم كما قال : (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .

وقد امتنّ على اليهود الذين كانوا عصر التنزيل بنعمة كانت لآبائهم ، لأن الإنعام على أمة إنعام شامل لأفرادها سواء منهم من أصابه ذلك ومن لم يصبه ، لما يكون له من الأثر فى مجموع الأفراد يرثه الخلف عن السلف ، فصنوف البلاء التى ذكّر بها اليهود فى القرآن كانت للشعب من جراء جرائم وقعت من مجموعه .

وقد روى المؤرخون أن أول من دخل مصر من بنى إسرائيل يوسف عليه السلام وانضم إليه إخوته بعد ، وتكاثر نسلهم حتى بلغوا في مدى أربعمائة سنة نحو ستمائة ألف حين خرجوا من مصر باضطهاد فرعون وقومه لهم ، إذ قد رأى تبسط اليهود فى البلاد ومزاحمتهم للمصريين ، فراح يستذلهم ويكلفهم شاقّ الأعمال فى مختلف المهن والصناعات ، وهم مع ذلك يزدادون نسلا ، ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم لايَشْرَكون المصريين فى شىء ولا يندمجون فى غمارهم ، إلى مالهم من أنانية وإباء وترفع على سواهم ، اعتقاداً منهم بأنهم شعب الله وأفضل خلقه ، فهال المصريين ما رأوا وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبوهم على بلادهم ، ويستأثروا بخيراتها وينتزعوها من بين أيديهم ، وهمّ ذلك الشعب النشيط المجدّ العامل المفكر ، فعملوا على انقراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء بناتهم ، فأمر فرعون القوابل أن يقتلن كل ذكر إسرائيلى حين ولادته .

والعبرة من هذا القصص أنه كما أنعم على اليهود ، ثم اجترحوا الآثام فعاقبهم بصنوف البلاء ، ثم تاب عليهم وأنجاهم ، أنعم على الأمة الإسلامية بضروب من النعم ، فقد كانوا أعداء فألّف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخواناً ، وكانوا مستضعفين فى الأرض ، فمكّن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية ، وجعل لهم فيها السلطان والقوة ، وجعلهم أمة وسطاً لاتفريط لديها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على من أفرطوا أو قصروا .

ثم لما كفروا بهذه النعم أذاقهم الله ألواناً من العذاب على يد التتار فى بغداد ، وفى الحروب الصليبية ؛ إذ جاس الغربيون خلال الديار الإسلامية ، ولا يزالون ينتقصون بلادهم من أطرافها ويصبّون عليهم العذاب وهم لاهون ساهون ، وكلما حلّت بهم كارثة أو أصابتهم جائحة أحالوا الأمر فيها على القضاء والقدر دون أن يتعرفوا أسبابها ويبادروا إلى علاجها ، ويكونوا يداً واحدة على رفع مايحلّ بهم من النكبات ويدْهَمهم من الويلات .

الإيضاح

(وإذ نجيناكم من آل فرعون) أى واذكروا وقت تنجيتنا إياكم أى تنجية آبائكم ، وتنجيتُهم تنجية لأعقابهم ، وهو استعمال تعهده العرب فى كلامها ، يقولون قتلناكم يوم عكاظ أى قتل آباؤنا آباءكم .

(يسومونكم سوء العذاب) أى يكلفونكم مايسوءكم ويذلكم من العذاب .

ثم فصل هذا العذاب بقوله :

(يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) أى يقتلون الذكور ويستبقون البنات إذلالاً لكم حتى ينقرض شعبكم من البلاد .

(وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) أى وفى ذلكم العذاب والتنجية منه امتحان عظيم من ربكم كما قال تعالى : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ) وقوله : من ربكم : أى من جهته تعالى بتسليطهم عليكم ، وبعث موسى وتوفيقه لخلاصكم .

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٥٣) .

تفسير المفردات

الفرق : الفصل بين الشيئين ، والبحر : هو بحر القلزم فرقه الله اثنتى عشرة فرقة بعدد أسباط بنى إسرائيل ، والسبط : ولد الولد ، وهو من بنى إسرائيل كالقبائل

من العرب ، والعفو : محو الجريمة بالتوبة ، والكتاب : التوراة ، والفرقان : الآيات التى أيّد الله بها موسى ودلت على صدق نبوته ، وبها يفرق بين الحق والباطل ، والشكر يكون لمن فوقك بطاعته ، ولنظيرك بالمكافأة ، ولمن دونك بالإحسان إليه .

المعنى الجملى

فى الآية الأولى تفصيل لمجمل ما ذكر فى الآية السالفة من الإنجاء ، وتصوير لحصوله وعظيم هوله ، وكونه من خوارق العادات ، وفى تضاعيف ذلك ذكر لهم نعمة أخرى وهى هلاك عدوهم فرعون وقومه وهم ينظرون ، ثم ذكر النعمة التى تلتها وهى العِدَة بإعطاء التوراة وكفرهم بها باتخاذهم عجلا من ذهب وعبادتهم إياه ، ثم عفوه عنهم بعد ذلك ، ثم قفّى على ذلك بذكر إيتائهم الكتاب وهى المِنة الكبرى مع الآيات التى أيّد بها موسى لتصديق نبوّته .

روى المؤرخون أن الله لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الإيمان به ويطلب إليهم إطلاق الشعب الإسرائيلى ، وترك تعذيبه والعسف به ، زاد فرعون فى تعذيبهم وسامهم الخسف ، وشدَّد عليهم النكال والتعذيب .

ويؤيد هذا ما جاء فى سفر الخروج من التوراة : إن الله تعالى أنبأ موسى بأنه سيجعل قلب فرعون قاسياً على بنى إسرائيل ، ويزيد فى النكال بهم ولا يرسلهم مع موسى حتى يريه آياته .

فبعد أن دعاه موسى إلى الإيمان زاد ظلما وعتوًّا ، فأمر الذين كانوا يسخّرون بنى إسرائيل فى الأعمال الشاقة أن يزيدوا فى القسوة عليهم ، وأن يمنعوهم التبن الذى كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبِن (الطوب) ويكلفوهم أن يجمعوه ويعملوا كل مايعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شىء .

فأعطى الله موسى وأخاه هارون الآيات ، فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة ،

فلما آمن السحرة برب العالمين ربّ موسى وهارون ، ورأى من الآيات ما رأى سمح بخروج بنى إسرائيل بل طردهم طرداً .

وفى سفر الخروج أنهم خرجوا في شهر أبيب بعد أن أقاموا بمصر ثلاثين وأربعمائة سنة من عهد يوسف عليه السلام ، ثم أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليمّ ما غشيهم وأنجى الله بنى إسرائيل وأغرق فرعون ومن معه .

وقد كان فرق البحر من معجزات موسى عليه السلام كمعجزات سائر الأنبياء التى يظهرها الله تعالى على أيديهم لترشد الناس إلى أن السنن والنواميس الكونية لاتحكم على واضعها ومدبرها ، بل هو الحاكم المتصرف فيها ، وهى أيضا سنة أخرى فى الكون يخلقها الله متى شاء على يد من يصطفيه من عباده .

وزعم بعض الناس أن عبور بنى إسرائيل البحر كان وقت الجزر ، وفى بحر القُلْزُم (البحر الأحمر) رقارق يتيسر للإنسان أن يعبر بها البحر إذا كان الجزر شديدا ، وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض ، قد جعلوا الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالطود العظيم ، يرشد إلى ذلك قوله : (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ) ولم يقل فرقنا لكم البحر .

وقوله : (فَكَانَ كلُّ فِرْقٍ كالطَّوْدِ العَظِيمِ) تشبيه معروف معهود مثله فى مقام المبالغة كقوله : (وَهِيَ تَجْرِى بِهِمْ فى مَوْجٍ كالْجِبَالِ) وقوله : (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِى البَحْرِ كالْأَعْلَامِ) ألا ترى أن الأمواج والسفن الجوارى لاتكون كشواهق الجبال ، لكنه يراد بمثل هذا التعبير زيادة البيان ، وإرادة التأثير فى نفس السامع .

ولما أتبعهم فرعون وجنوده ورآهم قد عبروا البحر مشى إثرهم ، وكان المد قد بدأ ، ولم يتم خروج بنى إسرائيل إلا وقد علا المدّ ، وطغى حتى أغرق المصريين جميعا ، وتحققت نعمة الله على بنى إسرائيل ، وتمّ لهم التوفيق ولعدوهم الخذلان ، ونعم الله

بغير طريق المعجزات أتمّ وأكثر ، فليس بلازم أن نجعل الامتنان فى كونه معجزة لموسى عليه السلام اه .

ومثل هذا التأويل ليس بضائر إذا كان أربابه يثبتون صدور خوارق العادات على يد الأنبياء تأييداً من الله لهم ، أما إذا أنكروها فلا حاجة إلى الكلام معهم ، إذ لابد أن نثبت لهم قدرة الله وإرادته ، ثم نثبت لهم إمكان الوحى وإرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات .

الايضاح

(وإذ فرقنا بكم البحر) أى واذكروا من نعمتنا عليكم نعمة فرق البحر بكم وجعلنا لكم فيه طرقا تسلكونها حين هربكم من فرعون .

(فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) أى فأنجيناكم من الغرق وأخرجناكم إلى الشاطئ الآخر ، وأغرقنا فرعون ومن معه حين عبروا وراءكم ، وأنتم تشاهدون ذلك بأبصاركم ولا تشكّون فى حصوله ، ولولا ذلك لكان لكم وجه للريبة والشك في وقوعه ، والفائدة من قوله : (وأنتم تنظرون) بيان تمام النعمة ، فإن هلاك العدوّ نعمة ، ومشاهدة هلاكه نعمة أخرى فيها سرور لايُقْدر قدرُه .

(وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) أى واذكروا نعمة أخرى كفرتم بها وظلمتم أنفسكم ، ذاك أنهم بعد أن اجتازوا البحر سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من ربهم ، فواعده ربه أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتاً لذلك ، يقولون إنه ذو القَعْدة وعشر ذى الحجة ، فاستبطئوه واتخذوا عجلا من ذهب ، له خوار فعبدوه وظلموا أنفسهم بإشراكهم ووضعهم للشىء فى غير موضعه بعبادة العجل بدل عبادة خالقهم وخالقه .

وفى ذكر هذا تعجيب من حالهم ، فإن مواعدة الله موسى بإنزال التوراة إليه نعمة وفضيلة لبنى إسرائيل قابلوها بأقبح أنواع الكفر والجهل .

(ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون) أى ثم محونا تلك الجريمة بقبول التوبة ولم نعاجلكم بالإهلاك ، بل أمهلناكم حتى جاءكم موسى وأخبركم بكفارة ذنوبكم ، ليُعدّكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر ، فإن الإنعام يوجب الشكر على النعم .

(وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون) أى واذكروا نعمة إيتاء التوراة والآيات التى أيدنا بها موسى ، لتهتدوا بالتدبر فيها ، والعمل بما تحويه من الشرائع ليُعِدّكم للاسترشاد بها حتى لاتقعوا فى وثنية أخرى .

وإن من كمال الاستعداد لفهم الكتاب أن تعرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دليل على صحة نبوته ، فتؤمنوا به وتهتدوا بهديه وتتبعوا سبيل الرشاد الذى سلكه .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) .

تفسير المفردات

برأه : ذرأه وأوجده ، والصاعقة نار محرقة تنزل من السماء ، وسببها اتحاد كهربية

السحاب المختلفة النوع سالبها بموجبها، أو اتحادها مع كهربية الأرض السالبة ، بعثنا كم : أى أكثرنا نسلكم ، والمنّ : مادة حُلْوة لزجة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر وتنزل سائلة كالندى ، ثم تجمُد وتجفّ فيجمعها الناس ، والسلوى : السُّمانى (السمان) الطائر المعروف .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات السالفة أنواعا من النعم التى آتاها بنى إسرائيل ، كلها مصدر فخار لهم ، ولها تهتز أعطافهم خيلاء وكبرا ، لما فيها من الشهادة بعناية الله بهم ، فبيّن فى أولاها كبرى سيئاتهم التى بها كفروا أنعُم ربهم وهى اتخاذهم العجل إلها ، ثم ختمها بذكر العفو عنهم ، ثم قفى على ذلك بذكر سيئة أخرى لهم ابتدعوها تعنتاً وتجبراً وطغياناً ، وهى طلبهم من موسى أن يريهم اللهَ عِياناً حتى يؤمنوا به ، فأخذتهم الصاعقة وهم يرون ذلك رأى العين ، ثم أردف ذلك ذكر نعمتين أخريين كفروا بهما . أولاهما تظليل الغمام لهم فى التيه إلى أن دخلوا الأرض المقدسة ، وإنزال المنّ والسلوى عليهم مدة أربعين سنة .

وفى ذكر النعمة يتخللها سوق ما يفرط من أصحابها من السيئات مايجعل النفوس قلقة مضطربة يتجاذبها عاملان : عامل الاعتراف لها بالشرف ، وعامل رميها بالظلم والسّرَف ، وهذا مما يورث فى النفوس المخاوف ، وتتملكها منه الوساوس .

الايضاح

(وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل) أى واذكر أيها الرسول الكريم فيما تلقيه على بنى إسرائيل وغيرهم من العظات قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجى ربه : ياقوم إنكم باتخاذكم العجل إلها قد أضررتم

بأنفسكم وأنقصتم ما لها من الأجر والثواب عند ربكم لو أنكم أقمتم على عهدى واتبعتم شريعتى ، وقد فُصِّلت هذه القصة فى سورتي الأعراف وطه .

(فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) أى فاعزموا على التوبة إلى من خلقكم وميّز بعضكم من بعض بصور وهيئات مختلفة ، وفى قوله إلى بارئكم إيماء إلى أنهم بلغوا غاية الجهل ، إذ تركوا عبادة البارئ وعبدوا أغبى الحيوان وهو البقر ، وليقتل البرىء منكم المجرم ، وإنما جعلهم أنفسهم للإشارة إلى أن المؤمنين إخوة ، فأخو الرجل كأنه نفسه كما قال تعالى : (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) أى لاتغتابوا إخوانكم من المسلمين .

وقصة القتل مذكورة فى التوراة التى يتدارسونها إلى اليوم ، ففيها دعا موسى : مَنْ لِلرَّبِّ فإلىّ ، فأجابه بنو لاوى ، فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا ففعلوا ، فقُتِل فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ، والعبرة من القصة لاتتوقف على عدد معين فلنُمْسِك عنه ما دام القرآن لم يتعرض له .

(ذلكم خير لكم عند بارئكم) أى ما ذكر من التوبة والقتل أنفع لكم عند الله من العصيان والإصرار على الذنوب لما فيه من العذاب ، إذ أن القتل يطهركم من الرجس الذى دنّستم به أنفسكم ويجعلكم أهلا للثواب .

(فتاب عليكم) أى ففعلتم ما أمركم به موسى فقبل توبتكم وتجاوز عن سيئاتكم .

(إنه هو التوّاب الرحيم) أى إنه هو الذى يكثر توفيق المذنبين للتوبة ويقبلها منهم ، وهو الرحيم بمن ينيب إليه ويرجع ، ولولا ذلك لعجل بإهلاككم على ما اجترحتم من عظيم الآثام .

(وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتي نرى الله جهرة) أى واذكروا قول السبعين من أسلافكم الذين اختارهم موسى حين ذهبوا معه إلى الطور ، للاعتذار عن عبادة

العجل : لن نصدّقك فى قولك إن هذا كتاب الله ، وإنك سمعت كلامه ، وإن الله أمر بقبوله والعمل به حتى نرى الله عِياناً لا ساتر بيننا وبينه ، فيكون كالجهر فى الوضوح « والجهر فى المسموعات كالمعاينة فى المبصرات » .

(فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) أى فأخذت الصاعقة من قال ذلك، والباقون ينظرون بأعينهم ، وقد فصل ذلك فى سورة الأعراف ؛ وفى التوراة : إن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله من دوننا ، وشاع ذلك فى بنى إسرائيل وقالوا لموسى بعد موت هارون : إن نعمة الله على شعب إسرائيل لأجل إبراهيم وإسحاق فتعمّ الشعب جميعه ، وأنت لست أفضل منه ، فلا يحق لك أن تسودنا بلا مزية ، وإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فأخذهم إلى خيمة العهد فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقين .

وهكذا كان حال بنى إسرائيل مع موسى يتمردون ويعاندون ، وسوط العذاب يُصَبُّ عليهم صبًّا ، فأصيبوا بالأوبئة وأنواع الأمراض وسلطت عليهم هوامّ الأرض وحشراتها حتى فتكت بالعدد العديد والخلق الكثير ، فليس ببدع منهم أن يجحدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعاندوها .

(ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) يرى بعض المفسرين أن الله أحياهم بعد أن وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، وكانت تلك الموتة لهم كالسكتة القلبية لغيرهم . ويرى آخرون أن المراد بالبعث كثرة النسل ، أى إنه بعد أن وقع فيهم الموت بشتى الأسباب وظنّ أنهم سينقرضون، بارك الله فى نسلهم ليُعِدّ الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التى تمتع بها الآباء الذين حلّ بهم العذاب بكفرهم لها .

وإنما قص الله علينا هذا القصص ووجهه إلى من كان من اليهود فى عصر التنزيل لبيان وحدة الأمة ، وأن مايبلوها به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم

والنقم إنما هو لمعنى فيها يسوغ أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع منه ، ليعلم الناس أن الأمم متكافلة ، سعادة الفرد منها مرتبطة بسعادة سائر الأفراد ، وشقاؤه بشقائهم ، ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشت الذنوب فى الأمة و إن لم يفعلها هو كما قال : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) .

وفى هذا التكافل رقىُّ الأمة وتقدمها فى المدنية والحضارة ، إذ يحملها على التعاون فى البأساء والضراء فتحوز قصب السبق بين الأمم .

(وظللنا عليكم الغمام) ذاك أنهم حين خرجوا من مصر وجاوزوا البحر ، وقعوا بصحراء فأصابهم حر شديد ، فشكَوْا إلى موسى فأرسل الله إليهم الغمام يظللهم حتى دخلوا أرض الميعاد .

(وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى) ما منحه الله لعباده يسمى إيجاده إنزالا كما جاء فى قوله : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) وقد قالوا إن المنّ كان ينزل عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وتأتيهم السُّمانى فيأخذ كل واحد منهم مايكفيه إلى الغد .

(كلوا من طيبات ما رزقناكم) أى وقلنا لهم كلوا من ذلك الرزق الطيب ، وفى سفر الخروج — أنهم أكلوا المنّ أربعين سنة وأن طعمه كالرُّقاق بالعسل ، وكان لهم بدل الخبز إذ كانوا محرومين من البقول والْخُضر .

(وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أى فكفروا تلك النعم الجزيلة ، وما عاد ضرر ذلك إلا عليهم باستيجابهم عذابى وانقطاع ذلك الرزق الذى كان ينزل عليهم بلا مئونة ولا مشقة .

وفى هذا إيماء إلى أن كل مايطلبه الله من عباده فإنما نفعه لهم ، وما ينهاهم عنه فإنما ذلك لدفع ضُرّ يقع عليهم ، وقد جاء فى الحديث القدسى : « فكل عمل ابن آدم له

أو عليه » وهو بمعنى قوله : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » وقوله : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » .

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩) .

تفسير المفردات

القرية لغة : مجتمع الناس ومسكن النمل ، ثم غلب استعمالها فى البلاد الصغيرة ، وليس ذلك بالمراد هنا بل المراد المدينة الكبيرة ، لأن الرغد لايتسنى إلا فيها ، والرغد : الهنىء ذو السعة ، والباب هو أحد أبواب بيت المقدس ويدعى الآن (باب حِطّة) ، وسجدا : أى ناكسى الرءوس، والمحسن: من فعل مايَجْمُل فى نظر العقل ويُحْمَد فى لسان الشرع ، وتقول بدّلت قولا غير الذى قيل : أى جئت بذلك القول مكان القول الأول ، والرجز : العذاب .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه فى هاتين الآيتين بعض ما اجترحوه من السيئات ، فقد أمرهم أن يدخلوا قرية من القرى خاشعين لله ، فعصى بعضهم وخالف أمر ربه ، فأنزل عليهم عذابا من السماء جزاء ما ارتكبوه من المعاصى واقترفوه من الآثام .

الايضاح

(وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لم يعين الكتاب الكريم هذه القرية فلا حاجة إلى تعيينها ، وهم قد دخلوا بلادا كثيرة ، وإن كان المروى عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم أنها بيت المقدس .

(فكلوا منها حيث شئتم رغداً) أى فكلوا منها أكلا هنيئاً ذا سعة فى أى مكان شئتم .

(وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) أى وادخلوا باب حطة خشّعا ناكسى الرءوس تواضعا لله ، وقد يكون المعنى : إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله شكراً على ما أنعم عليكم ، إذ أخرجكم من التيه ، ونصركم على عدوكم ، وأعادكم إلى ماتحبون ، وقولوا نسألك ربنا أن تحط عنا ذنوبنا وخطايانا التى من أهمها كفران النعم .

(نغفر لكم خطاياكم) أى إذا فعلتم ما ذكر استجبنا دعاءكم وكفّرنا خطاياكم .

(وسنزيد المحسنين) أى وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا ، وقد أمرهم بشيئين : عمل يسير ، وقول صغير ، ووعدهم بغفران السيئات ، وزيادة الحسنات .

(فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم) أى فخالفوا الأمر ولم يتبعوه ، وجعل المخالفة تبديلا إشارة إلى أن الذى يؤمر بالشيء فيخالفه كأنه أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بغيره ، وليس المراد أنهم أمروا بحركة يأتونها وكلمة يقولونها على سبيل التعبد ، وجعل ذلك سببا لغفران الذنوب عنهم ، فقالوا غيرها وخالفوا الأمر وكانوا من الفاسقين ، فما أسهل الكلام على الناس يحركون به ألسنتهم ، وإنما يعصى العاصى ربه إذا كلِّف مايثقل عليه ، وحُمّل غير ما اعتاد ، لما فى ذلك من ترك النفس ما ألفت ، واستيحاشها من غير ما عرفت .

(فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) لم يعين الكتاب

هذا الرجز فنتركه مبهما ، وإن كان كثير من المفسرين قالوا إنه الطاعون ، وقد ابتلى الله بنى إسرائيل بضروب من النقم عقب كل نوع من أنواع الفسوق والظلم ، فأصيبوا بالطاعون كثيراً ، وسُلِّط عليهم أعداؤهم ، وقوله بما كانوا يفسقون : أى بسبب تكرار فسقهم وعصيانهم ومخالفتهم أوامر دينهم .

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) .

تفسير المفردات

استسقى : طلب السُّقْيا عند عدم الماء أو قلّته ، قال أبو طالب يمدح النبى صلى الله عليه وسلم .

وأبيضُ يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه ثِمَالُ اليتامَى عِصْمةٌ للأرامِلِ

والانفجار ، والانبجاس ، والسكب بمعنى ، والمشرب مكان الشرب ، والعَثِىُ : مجاوزة الحد فى كل شىء ثم غلب استعماله فى الفساد .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه فى هذه الآية نعمة أخرى آتاها بنى إسرائيل فكفروا بها ، ذاك أنهم حين خرجوا من مصر إلى التيه أصابهم ظمأ من لفْح الشمس ، فاستغاثوا بموسى ، فدعا ربه أن يسقيهم فأجاب دعوته .

وقد كان من دأب بنى إسرائيل أن يعودوا باللوم على موسى إذا أصابهم الضيق ، ويمنّون عليه بالخروج معه من مصر ، ويصارحونه بالندم على ما فعلوا ، فقد روى أنهم

قالوا من لنا بحرّ الشمس ؟ فظلّل عليهم الغمامُ ، وقالوا من لنا بالطعام ؟ فأنزل الله عليهم المنَّ والسَّلْوَى ، وقالوا من لنا بالماء ؟ فأُمِر موسى بضرب الحجر .

الايضاح

(وإذ استسقى موسى لقومه) أى طلب لهم السُّقْيا من الله تعالى بأن يسعفهم بماء يكفيهم حاجاتهم فى هذه الصحراء المحرقة .

(فقلنا اضرب بعصاك الحجر) أى فأجبناه إلى ماطلب ، وأوحينا إليه أن اضرب الحجر بعصاك ، وقد أمره أن يضرب بعصاه التى ضرب بها البحر حجراً من أحجار الصحراء ، قال الحسن لم يكن حجراً معيناً ، بل أىّ حجر ضرب به انفجر منه الماء ، وهذا أظهر فى حجة موسى عليه السلام ، وأدلّ على قدرة الله تعالى وقد سماه فى سِفر الخروج الصخرة .

(فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) أى فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر عدد الأسباط ، فاختُصّ كل منهم بعين حتى لاتقع بينهم الشحناء ، كما يرشد إلى ذلك قوله .

(قد علم كل أناس مشربهم) أى قد صار لكل سبط منهم مشرَب يعرفه ، لايتعداه إلى مشرب غيره .

قال النِّطاسى البارع المرحوم عبد العزيز باشا إسماعيل فى كتابه : (الإسلام والطب الحديث) ما خلاصته :

إن الله تعالى كان قادراً على تفجير الماء وفلق البحر بلا ضرب عصا ، ولكنه جلّت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط المسببات بأسبابها ليسعَوْا فى الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة .

إلى أنه تعالى خلق الإنسان محدود الإدراك والحواس ، لايفهم إلا ما كان فى متناول يده ويقع تحت إدراكه وحسه ، فإن رأى شيئاً فوق طاقته اجتهد فى رده إلى مايعرف ،

فإذا لم يستقم له ذلك وقف حائراً مدهوشا ، ولا سيما إذا تكرر ذلك أمامه ، فكان من لطف الله بعباده أن تظهر المعجزات على يد الأنبياء على طريق التدرّج حتى لا تصطدم بها عقول معاصريها دفعة واحدة .

حكى القرآن فى معجزات عيسى عليه السلام قوله : (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ) .

كان الله قديراً على أن يخلق الطير من الطين ومن غير الطين سواء كان فى شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لم يكن هناك من داع للنفخ ، لأن طريق القدرة (كُنْ فَيَكُونُ) .

ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق التدرج ، لأن الطين إذا كان على شكل الطير يشتبه بالطير الحقيقى ولا يكون بينهما فارق إلا بالحياة ، وعملية النفخ تجعل الرائى ينتظر تغييرا فى الجسم كما يحدث ذلك فى الكرة ونحوها إذا نُفخ فيها ، فإذا وجدت الروح فى هذا الهيكل الطينى تكون حدّة الصدمة قد خفّت ، لأن النفس كانت ترقب ماحدث ، وجميع المقدمات لا دخل لها مطلقا فى وجود الحياة والروح .

وكذلك خلق عيسى من نطفة الأم فقط ، مع أن الحيوان فى عالمنا لا يخلق إلا من نطفتى الأب والأم ، ونظام الكائنات يجرى على سنن واحد إلا حيث يريد الله .

وقد لطف الله بمريم فأراها ملكا في صورة بشر ، وقال لها سأهب لك غلاما زكيا ، فأجابته : (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) فرؤية الملك والأحوال التى أحاطت به أوجدت عندها بعض الشك فى أنها ربما حملت بطريق غير عادى ، وبهذا تهيأ احتمالها صدمة الحمل عند ما حصل .

وكأن الله تعالى جعل النفخ يأخذ مكان نطفة الرجل ، وكان تمثل الملك بصورة البشر كتمثل الطين بصورة الطير ، والنفخ فى مريم كالنفخ فى الطين ، وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة ، وإلا فعيسى خلق من نطفة مريم، والجزء الآخر بإذن الله وقدرته (كُنْ فَيَكُونُ) وسنن الله التى أوجدها فى الكون وكفل لها الاستمرار وعدم التبدل والتى قام عليها نظام العالم (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) قد بُدِّلت فى المعجزات بالقدرة الإلٰهية التى تضع جميع السنن ، وكأنّ المعجزة سنة جديدة .

والخلاصة — إن المعجزات كلها من صنع الله ، وهى سنة جديدة غير ما نشاهد كل يوم ، فحركة الشمس وطلوعها من المشرق مع عِظمها لاتحدث دهشة لتعوّدنا إياها ، ولكن إن طلعت من المغرب دون المشرق كان معجزة وأحدث غرابة ودهشة مع أن الحركتين من صنع الله لا فارق بينهما ، ولكى لاتحدث الصدمة حين حصول المعجزة يهيئ الله الظروف لتحمّلها ، ويهيئ النبي لقبولها ، ويهيئ الحاضرين لمشاهدتها وقبولها ، فأمر الله موسى بإدخال يده فى جيبه وإخراجها بيضاء تهيئة لمعجزاته الأخرى ، وليس للعقل أن يحكم أن أىّ المعجزات أعظم من الأخرى ، لأنه يتكلم عن مجهول هو من صنع الله لايعرفه ، فلا يمكن الإنسان مهما ارتقى عقله أن يصل إلى صنعها ، بل هى فوق قدرته .

أما المخترعات العامية فهى مبنية على السنن العامية ، مهما ظهرت مدهشة كالكهرباء والمسرّة (التليفون) وغاية ما هناك أن العلماء سخروها لأغراضهم ، فالذى يتكلم فى أوربا ويُسْمِع صوتَه فى مصر بوساطة (الراديو) إنما استطاع ذلك ، لأنه قد استخدم الهواء الذى يحمل أمواج الصوت إلى العالم كله ، وهكذا حال سائر المخترعات ، إنما هى كشف لناموس إلٰهى يتكرر دائما على يد كل إنسان ، لكن المعجزات تجرى على طراز آخر، فهى خلْق سنة جديدة فى الكون ، ولا تتكرر إلا بإذن الله ، ولا يعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طريقا لصنعها اهـ كلامه رحمه الله .

(كلوا واشربوا من رزق الله) أى وقلنا لهم كلوا مما رزقناكم من المنّ والسلوى واشربوا مما فجرنا لكم من الماء من الحجر الصَّلد ، وقد عبر عن الحال الماضية بالأمر ليستحضر السامع صورة أولئك القوم فى ذهنه مرة أخرى حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب موجه إليهم .

(ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) أى ولا تنشروا فسادكم فى الأرض وتكونوا قدوة لغيركم فيه ، وقد جاء هذا النهى عقب الإنعام عليهم بطيّب المأكل والمشرب خيفة أن ينشأ الفساد بزيادة التبسط فيهما ، ولئلا يقابلوا النعم بالكفران .

وقد أراد موسى أن يجتثّ أصول الشرك التى تغلغلت جذورها فى نفوس قومه ، ويربأ بهم عن الذل الذى ألفته نفوسهم بتقادم العهد واستعباد المصريين إياهم، ويعوّدهم العزة والشمم والإباء بعبادة الله وحده .

وكانوا لا يخطون خطوة إلا اجترحوا خطيئة ، وكلما عرض لهم شىء من مشاقّ السفر برِموا بموسى وتحسروا على فراق مصر وتمنَّوُا الرجوع إليها ، واستبطئوا وعد الله فطلبوا منه أن يجعل لهم إلها غير الله ، وصنعوا عجلا وعبدوه .

وحينما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التى وُعِدُوا بها، اعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين ، كما قصه الله علينا : (قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَادَامُوا فِيهَا) فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة حتى ينقرض ذلك الجيل الذى تأصلت فيه جذور الوثنية ، ويخرج جيل جديد يتربى على العقائد الحقة وفضائل الأخلاق ، فتاهوا هذه المدة ، وقضى الله أمراً كان مفعولا .

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ

مَا سَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) .

تفسير المفردات

الصبر : حبس النفس وكفها عن الشيء، والطعام : هو المنّ والسلوى وجعلوهما طعاما واحداً ، لأنهما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يجعل على مائدته كل يوم ألواناً من الطعام لاتتغير : إنه يأكل من طعام واحد ، والبقل : النبات الرّطْب مما يأكله الناس والأنعام ، والمراد به هنا مايطْعَمه الإنسان من أطايب الخضر كالكَرَفْس والنّعناع ونحوهما ، والقِثّاء : ماتسميه العامة (القتّة) والفُوم : الحنطة ، وقال جماعة منهم الكسأئى إنه الثّوْم ويرجّح هذا ذكر العدس والبصل . والاستبدال : طلب شيء بدلا من آخر ، وأصل الأدنى الأقرب ثم استعمل للأخس الدُّون، والهبوط : الانحدار والنزول ، والمصر: البلد العظيم ، وضُرِبت : أى أحاطت بهم كما تحيط القُبّة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم كما تطبع الطُّغْرَى على السِّكّة ، والذلة : الذل والهوان ، والمسكنة : الفقر ، وسمى الفقير مسكيناً لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة ، والمراد بها هنا فقر النفس وشحها ، وباءوا بغضب : أى استحقوا الغضب ، يعتدون : أى يتعدَّوْن حدود الله .

المعنى الجملى

ذكر هنا جُرْما آخر من جرائم أسلافهم التى تدل على كفرانهم بأنعم الله ، وترشد إلى أنهم دأبوا على إعنات موسى ، وأنهم أكثروا من الطلب فيما يستطاع وما لا يستطاع حتى ييأس منهم ويرتدّ بهم إلى مصر حيث ألِفوا الذلة ، ومع صادق وعده لهم بأن يمكّن لهم الدخول فى الأرض الموعودة ، ويرفع عنهم الخسف الذى كانوا فيه ، ومع

كثرة ما شاهدوا من الآيات الدالة على صدقه ، كانوا فى ريب من تحقيق ما قال لهم ، و يظنون أنه خدعهم حين أخرجهم من مصر وجاء بهم إلى البرّية .

وقد بلغ من إعناتهم له أن قالوا : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً) وأن قالوا: (لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ) وهم يريدون بذلك أنه لا أمل لك فى بقائنا معك على هذه الحال من التزام طعام واحد ، ور بما لم يكن صدر منهم هذا القول عن سأم و كراهية لوحدة الطعام ، بل صدر عن بطر وطلب للخلاص مما يخشون .

الايضاح

(و إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) أى و إذ قال أسلافكم من قبلُ إعناتاً لموسى و بطراً بما هم فيه ، لن نصبر على أن يكون طعامنا الذى لا يتغير أبدا هو المنّ والسلوى .

(فادع لنا ر بك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها و بصلها) أى سل ر بك لأجلنا بدعائك إياه أن يخرج لنا كذا وكذا ، و إنما سألوه أن يدعو لهم ، لأن دعاء الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم ، وقالوا ر بك ولم يقولوا ر بنا لأنه اختصه بما لم يُعْطِ مثله لهم ، من مناجاته وتكليمه و إيتائه التوراة ، فكأنهم قالوا ادع لنا من أحسن إليك بما لم يحسن به إلينا ، فكما أحسن إليك من قبل ، نرجو أن يحسن إليك بإجابة هذا الدعاء .

(قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟) أى قال لهم موسى على سبيل التو بيخ والاستهجان : أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل ماهو خير منها وهو المنّ الذى فيه حلاوة تألفها الطباع ، والسلوى الذى هو أطيب لحوم الطير ، وهما غذاء كامل لذيذ وليس فيما طلبوا مايساو يهما ؟

(اهبطوا مصراً فإنّ لكم ماسألتم) أمرهم موسى أن ينزلوا من التيه و يسكنوا

مصراً من الأمصار إن كانوا يريدون ماسألوه ، لأن هذه الأرض التى كتب الله عليهم أن يقيموا فيها إلى أجل محدود ليس من شأنها أن تنبت هذه البقول ، والله تعالى لم يقض عليهم بالبقاء فيها إلا لضعف عزائمهم وخَوَر هممهم عن أن يغالبوا من سواهم من أهل الأمصار ، فهم الذين قضَوْا على أنفسهم بأكل هذا الطعام الواحد ، ولا سبيل للخلاص مما كرهوا إلا بالإقدام على محاربة من يليهم من سكان الأرض الموعودة ، والله كفيل بنصرهم ، فليطلبوا مافيه الفوز والفلاح لهم .

(وضربت عليهم الذلة والمسكنة) أى إن الله عاقبهم على كفران تلك النعم بالذل الذى يهوّن على النفس قبول الضيم والاستكانة والخضوع فى القول والعمل ، وتظهر آثار ذلك في البدن ، فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد تمتد إليه ، أو قوة قاهرة تريد أن تستذلّه وتقهره ، وترى الذل والصغار يبدو فى أوضاع أعضائه وعلى ظاهر وجهه .

(وباءوا بغضب من الله) أى واستحقوا غضب الله بما حلّ بهم من البلاء والنقم فى الدنيا ، والعذاب الأليم فى الآخرة .

(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله) أى إن ما حلّ بهم من ضروب الذلة والمسكنة واستحقاق الغضب الإلٰهى ، كان بسبب ما استمرأته نفوسهم من الكفر بآيات الله التى آتاها موسى وهى معجزاته الباهرة التى شاهدوها ، فإن إعناتهم له ، وإحراجهم إياه دليل على أنه لا أثر للآيات فى نفوسهم ، فهم لها جاحدون منكرون .

(ويقتلون النبيين بغير الحق) فهم قتلوا أشعيا وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق : أى بغير شبهة عندهم تسوّغ هذا القتل ، فإن من يأتي الباطل قد يعتقد أنه حق لشبهة تعنّ له ، وكتابهم يحرّم عليهم قتل غير الأنبياء فضلا عن الأنبياء إلا بحق يوجب ذلك .

وفى قوله : بغير الحق مع أن قتل النبيين لايكون إلا كذلك ، مزيد تشنيع بهم ،

وتصريح بأنهم ما كانوا مخطئين في الفهم ولا متأولين للحكم ، بل هم ارتكبوه عامدين مخالفين لما شرع الله لهم فى دينهم .

(ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) أى إن كفرهم بآيات الله وجرأتهم على النبيين بالقتل ، إنما كانا بسبب عصيانهم وتعديهم حدود دينهم ، فإن للدين هيبة فى النفس تجعل المتديّن به يحذر مخالفة أمره ، حتى إذا تعدى حدوده مرّة ضعف ذلك السلطان الدينى فى نفسه ، وكلما عاد إلى المخالفة كان ضعفه أشد ، إلى أن تصير المخالفة طبعا وعادة وكأنه ينسى حدود الدين ورسومه ، ولا يصبح للدين ذلك الأثر العميق الذى كان متغلغلا فى قرارة نفسه .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) .

المعنى الجملى

بعد أن أنحى باللائمة على اليهود فى الآيات السالفة ، وبيّن ما حاق بهم من الذل والمسكنة ، وما نالهم من غضب الله جزاء ما اجترحوه من السيئات من كفر بآيات الله، وقتل للنبيين ، وعصيان لأوامر الدين ، وترك لحدوده ، ومخالفة لشرائعه ، ذكر هنا حال المستمسكين بحبل الدين المتين من كل أمة وكل شعب ممن اهتدى بهدى نبى سابق ، وانتسب إلى شريعة من الشرائع الماضية ، وصدق فى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وسطع على قلبه نور اليقين ، وأرشد إلى أنهم الفائزون بخيرى الدنيا والآخرة .

الإيضاح

(إن الذين آمنوا) أى إن المصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من الحق من عند الله .

(والذين هادوا) أى والذين دخلوا فى اليهودية ، يقال هاد القوم يهودون هَوْداً وهادةً : صاروا يهوداً .

(والنصارى) واحدهم نصران، وسموا بذلك من أجل أن مريم نزلت بعيسى فى قرية يقال لها الناصرة .

(والصابئين)هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الأنبياء .

(من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً) أى من تحلى منهم بالإيمان الخالص بالله والبعث والنشور وعمل صالح الأعمال .

(فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم ولا خوف عليهم فيما قَدِموا عليه من أهوال يوم القيامة ، ولاهم يحزنون على ما خلَّفوا وراءهم من الدنيا وزينتها إذا عاينوا ما أعد الله لهم من نعيم مقيم عنده .

والخلاصة — إن المؤمن إذا ثبت على إيمانه ولم يبدله ، واليهودى والنصرانى والصابئى إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وباليوم الآخر وعملوا صالحاً ولم يغيروا حتى ماتوا على ذلك ، فلهم ثواب عملهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا يعتريهم حزن ، فمدار الفلاح هو الإيمان الصحيح الذى له سلطان على النفوس والعمل الصالح الذى به تتم سعادتها ويكتب لها به الفوز فى الدنيا والآخرة . قال الإمام الغزالى: إن الناس فى شأن بعثة النبى صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة :

(١) من لم يعلم بها بالمرة ، وهذا ناج حتما .

(٢) من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر فى أدلتها إهمالا أو عناداً واستكباراً ، وهذا مؤاخذ حتما .

(٣) صنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته ووصفه ، بل سمعوا منذ الصبا أن كذابا مدلساً اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذّاباً يقال له المقفّع تحدّى بالنبوة كاذباً ، فهؤلاء عندى فى معنى الصنف الأول ، فإن أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه وهذا لايحرك داعية النظر فى الطلب اه .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤) .

تفسير المفردات

الطور : هو الجبل المعروف الذى ناجى فيه الله موسى عليه السلام ، ورفعُه قد فسره فى سورة الأعراف فقال : (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ) والنتق : الهزّ والزعزعة والجذب ، فالنتق : فى الجبل كان بما يشبه الزلزال فيه ، والخسران : ذهاب رأس المال أو نقصه .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه فى هاتين الآيتين جناية أخرى حدثت من أسلاف المخاطبين وقت التنزيل ، ذاك أنه بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق التى ذكرها بقوله : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الخ فقبلوها وأراهم من

الآيات مافيه مَقْنَع لهم ، رفع الجبل فوقهم كالظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم ، وطلب إليهم التمسك بالكتاب والعمل بما فيه بالجدّ والنشاط ، كى يُعِدّوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه ، ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته ، ولولا لطف الله بهم لاستحقوا العقاب في الدنيا وخسروا سعادة الآخرة وهى خير ثواباً وخير أملا ، لكن وفقهم الله بعد ذلك فتابوا ورحمهم فقبل توبتهم .

الايضاح

(وإذ أخذنا ميثاقكم) أى واذكروا يابنى إسرائيل وقت أخذنا العهد على أسلافكم بالعمل بما فى التوراة وقبولهم ذلك .

(ورفعنا فوقكم الطور) وكانت هذه الآية بعد أخذ الميثاق لكى يأخذوا ما أوتُوه من الكتاب بقوة واجتهاد ، لأن رؤية ذلك مما يقوّى الإيمان ويحرّك الشعور والوجدان .

ثمّ بين الميثاق فقال :

(خذوا ما آتيناكم بقوّة) أى وقلنا لهم خذوا الكتاب وهو التوراة بجدّ وعزيمة، ومواظبة على العمل بما فيه .

(واذكروا مافيه) أى وادّارسوه ولا تنسَوْا تدبر معانيه واعملوا بما فيه من الأحكام فإن العمل هو الذى يجعل العلم راسخا فى النفس مستقرا عندها ، كما أثر عن على أنه قال : يهتف العلم بالعمل ، فإن أجابه وإلا ارتحل .

فحال التارك للشريعة المضَيعَ لأحكامها أشبه بحال الجاحد المعاند لها ، وهو جدير بأن يحشره الله يوم القيامة أعمى عن طريق الفلاح والسعادة حتى إذا لقى ربه (قَالَ : رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ؟ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) فالجاحد للشريعة والناسى لها المضيع لأحكامها ، لايكون لها أثر فى نفوسهما لا ظاهراً ولا باطناً .

ومن ذلك تعلم أن الحجة قائمة على من ليس لهم حظ من القرآن إلا التغنّى بألفاظه وأفئدتهم هواء من عظاته ، وأعمالهم لاتنطبق على ما جاء به ، فما المقصد من الكتب الإلهية إلا العمل بما فيها لاتلاوتها باللسان وترتيلها بالأنغام ، فإن ذلك نبذٌ لها ، قال الغزالى : وما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتاباً إلى أحد أمرائه ، وأمره أن يبنى له قصراً فى ناحية من مملكته ، فلم يكن حظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبنى القصر ، أفلا يستحق هذا الأمير بعدئذ العقاب من الملك الذى أرسل به إليه ؟ .

ثم ذكر لهم فائدة ذكره فقال :

(لعلكم تتقون) أى ليُعِدّ نفوسكم لتقوى الله عزّ وجل : ذاك أن المواظبة على العمل تطبع فى النفس سجيّة المراقبة لله ، وبها نصير نقية نقية من أدران الرذائل راضية مرضية عند ربها (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) .

(ثم توليتم من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم وانصرفتم عن الطاعة بعد أن أخذ عليكم الميثاق وأراكم من الآيات ما فيه عبرة لمن ادّكر .

(فلولا فضل الله عليكم ورحمته ، لكنتم من الخاسرين) أى فلولا لطف الله بكم وإمهاله إياكم إذ لم يعاملكم بما تستحقون ، لكنتم من الهالكين بالانهماك فى المعاصى .

والخلاصة — إنكم بتوليكم استحققتم العقاب ، ولكن فضل الله عليكم ورحمته أبعده عنكم ، ولولا ذلك لخسرتم سعادتى الدنيا والآخرة .

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦) .

تفسير المفردات

الاعتداء : تجاوز الحد فى كل شىء ، وواحد القِردة قرد ، وواحد الخاسئين خاسئ وهو المبعَد المطرود من رحمة الله، والنكال مايُفْعَل بشخص من إيذاء ز إهانة ليعتبر غيره، والموعظة : مايلقى من الكلام لاستشعار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه .

المعنى الجملى

فى هاتين الآيتين وما يتلوهما بعد — تعداد لنكث العهود والمواثيق التى أخذت على بنى إسرائيل الذين كانوا فى عهد موسى عليه السلام ، وحلّ بهم جزاء ماعملوا من مسخهم قردة وخنازير ، فأجدِرْ بسلائلهم الذين كانوا فى عصر التنزيل تتخلل دورهم دور الأنصار ألا يجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وألا يُصِرّوا على كفرهم وعدم التصديق بما جاء به ، خوفا من أن يحلّ بهم ما حلّ بأسلافهم مما لاقِبَل لهم به من غضب الله .

فمن عهودهم التى نكثوها أنهم اعتدوا يوم السبت ، ذاك أن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل فى هذا اليوم ، وفرض عليهم فيه طاعة ربهم والاجتهاد فى الأعمال الدينية ، إحياء لسلطان الدين فى نفوسهم، و إضعافا لشرههم فى التكالب على جمع حُطام الدنيا وادّخاره ، وأباح لهم العمل فى ستة الأيام الأخرى .

لكنهم عصَوْا أمره ، وتجاوزوا حدود الدين ، واعتَدَوْا فى السبت ، فجازاهم الله بأشد أنواع الجزاء ، فخرج بهم من محيط النوع الإنساني وأنزلهم أسفل الدركات ، فجعلهم يرتعون فى مراتع البهائم ، وليتهم كانوا فى خيارها ، بل جعلهم فى أخس أنواعها ، فهم كالقردة فى نزواتها ، والخنازير فى شهواتها ، مبعَدين من الفضائل الإنسانية ، يأتون

المنكرات جهاراً عياناً بلا خجل ولا حياء ، حتى احتقرهم كرام الناس ، ولم يروهم أهلا لمعاشرة ولا معاملة .

الايضاح

(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) أى ولقد عرفتم نبأ الذين تجاوزوا منكم الحدّ الذى رسمه لهم الكتاب ، وركبوا مانهاهم عنه من ترك العمل الدنيوى ، والتفرغ للعمل الأخروى يوم السبت ، وسيأتى إيضاح هذا فى سورة الأعراف .

(فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) أى فصيرناهم مبعدين عن الخير أذلاء صاغرين ، روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال : مامُسِخت صورهم ولكن مُسِخت قلوبهم ، فلا تقبل وعظا ، ولا تعى زجراً .

وقد مثّل الله حالهم بحال القردة كما مثّلوا بالحمار فى قوله : « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا (لم يعملوا بما فيها) كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً » .

وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مُسخت صورهم فصارت صور القردة ، وروى أن المسوخ لاينْسُل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .

ونظير الآية قوله تعالى : (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) الطاغوت : الشيطان .

قال الأستاذ الإمام : والآية ليست نصا فى رأى الجمهور ولم يبق إلا النقل ، ولو صح لما كان فى الآية عبرة ولا موعظة للعصاة ، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لايمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان ، إذ ليس ذلك من سنته فى خلقه ، وإنما العبرة الكبرى فى العلم بأن من سنن الله فى الذين خلوا من قبل — أن من يفسق عن أمره ويتنكّب الصراط الذى شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجماوات الحيوان ، وسنة الله واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية اه .

وفى هذا تأييد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجمهور .

قال ابن كثير : والصحيح أن المسخ معنوى كما قال مجاهد لاصورى كما قال غيره .

(فجعلناها نكالاً لمن بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) أى فجعلنا هذه العقوبة عبرة ينكُل من يعلم بها أى يمتنع من الاعتداء على حدود الله ، سواء منهم من وقعت فى زمانه أو من بعدهم إلى يوم القيامة .

وهى أيضا موعظة للمتقين ، لأن المتقى يتَّعظ بها ويتباعد عن الحدود التى يخشى اعتداءها كما قال : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) فيتعظ بها غيره أيضا ، ولن يتم الاتعاظ بها وتكون عقوبة للمتقدم والمتأخر إلا إذا جرت على سنن الله المطردة فى تهذيب النفوس وتربية الشعوب ، فرأى مجاهد أحرى بالقبول ولا سيما أنه ليس فى الآية نصّ على كون المسخ فى الصور والأجساد .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِيَ ؟ ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا؟ ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِيَ؟، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ، قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ، وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا

اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ، كَذٰلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣) .

تفسير المفردات

البقرة : اسم الأنثى ، والثور : اسم الذكر ، والهزؤ : السخرية ، والجهل : هنا فعل مالا ينبغى أن يُفعل ، وقد يطلق على اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه ، والفارض : المسنّة التى انقطعت ولادتها ، والبكر : الصغيرة التى لم تحمل بعدُ ، والعوان : النصف فى السن من النساء والبهائم ، والذلول : الريّض الذى زالت صعوبته ، يقال دابة ذلول : بيّنة الذِّل (بالكسر) ورجل ذلول بين الذل (بالضم) والإثارة : قلب الأرض للزراعة، والحرث : الأرض المهيأة للزرع ، والمسلّمة : التى سلمت من العيوب ، والشِّيَةُ : العلامة أى لا لون فيها يخالف لونها ، من وشى الثوب يشيه إذا زيّنه بخطوط مختلفة الألوان ، والآيات : هى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور الغريبة ، وادّارأتم : أى تدارأتم من الدرء وهو الدفع ، ويقال عقلت نفسي عن كذا : أى منعتها منه .

المعنى الجملى

في هذا القصص بيان نوع آخر من مساويهم لنعتبر به ونتعظ ، وفيه من وجوه العبرة :

(١) أن التنطع فى الدين والإلحاف فى السؤال مما يقضى التشديد فى الأحكام ، ومن ثم نهينا عن ذلك بقوله : (يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) وبما جاء فى صحيح الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : « وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » .

(٢) أنهم أُمروا بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان ، لأنها من جنس ما عبدوه

وهو العجل ليهون عندهم ما كانوا يرون من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان فى نفوسهم من حبّ عبادته .

(٣) استهزاؤهم بأوامر الأنبياء .

(٤) أن يحيا القتيل بقتل حيّ فيكون أظهر لقدرته تعالى فى اختراع الأشياء من أضدادها .

وأول القصة معنى قوله : (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً) الخ إذ هى المخالفة التي صدرت منهم ؛ ثم ذكر المنة فى الخلاص منها فى قوله : (فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا) الخ وقدم على ذلك وسيلة الخلاص منها وهى ذبح البقرة .

وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة السبب فى ذبح البقرة والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه ، فإن الحكمة فى أمر الله أمة بأن تذبح بقرة قد تخفى فيحرص السامع على طلبها .

والكتاب الكريم لايراعى ترتيب المؤرخين فى تنسيق الكلام بحسب الوقائع ، وإنما ينسق الكلام على الطريق الذى يستثير اللبّ، ويأخذ بمجامع القلب، ويستوحى شغف السامع بما يدور حوله الحديث .

الايضاح

(وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) روى فى سبب الذبح أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ موسر قتله بنو عمه طمعاً في ميراثه ، وحملوه إلى قرية أخرى وألقَوْه بفنائها ، ثم جاءوا يطالبون بديته وادعوا على ناس منهم أنهم قتلوه ، فسألهم موسى فجحدوا فاشتبه الأمر ، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم ماخفى من أمر القاتل ، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا ويخبر بقاتله .

(قالوا أتتخذنا هزواً ؟) أى قالوا : أتجعلنا موضع سخرية وتهزأ بنا ؟ نسألك عن أمر القتيل فتأمرنا بذبح بقرة ؛ وهذا غاية في الغرابة ، وبعيد كل البعد عما نريد ،

وقد كان الواجب عليهم أن يمتثلوا أمره و يقابلوه بالتجلة والاحترام، ثم ينتظروا ما يحدث بعدُ ، فهذا القول منهم دليل على السفه وخفّة الأحلام ، وجفاء الطبع والجهل بقدرة الله تعالى .

(قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) أى ألتجئ إلى الله من الهزؤ والسخرية بالناس ، إذ هو فى مقام تبليغ أحكام الله دليلُ السفه والجهل .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى) أى سله لأجلنا أن يكشف لنا عن الصفات المميزة لها ، وقد سألوا عن صفتها لمّا قرع أسماعهم بما لم يعهدوه ، فإن بقرة ميتة يضرب بها ميت فيحيا موضع العجب والغرابة والحيرة والدهشة ، ومن ثم أكثروا من الأسئلة فأجيبوا بأجوبة فيها تغليظ عليهم .

(قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) أى ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ، بل هى وسط بينهما .

(فافعلوا ما تؤمرون) أى فامتثلوا الأمر ولا تتوانَوْا فى نفاذه ، ولا يخفى ما فى هذا من التحذير والتنبيه على ترك التعنت ، وكان يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة إلى الامتثال ، لكنهم أبَوْا إلا تنطّعا واستقصاء فأعادوا الطلب .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين) سألوا عن لونها فأجيبوا بما فيه الكفاية فى بيان مميزاتها ، لكنهم ما قَنِعوا بهذا ، بل زادوا فى الإلحاف وإعادة السؤال مرة أخرى .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى) هذا سؤال لطلب إيضاح زيادة على ما تقدم ككونها عاملة أو سائمة ، و إظهار ، لأنه لم يحصل لهم تمام البيان .

ثم ذكروا السبب فى إعادة السؤال .

(إِن البقر تشابه علينا) أى لأن وجوه البقر تتشابه ، وفى الحديث إنه ذكر فِتَناً كقِطع الليل تأتى كوجوه البقر — أى يشبه بعضها بعضا .

(و إنا إن شاء الله لمهتدون) إلى البقرة المأمور بذبحها ، أو لما خفى من أمر القاتل ، أو إلى الحكمة التى من أجلها أُمِرْنا ، وقد رُوِى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لو لم يستثنوا و يقولوا إن شاء الله لما تبينت لهم آخر الأبد » .

(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لاشية فيها) أى إنها بقرة لم تذَلَّل بالعمل فى الحراثة والسقى ، وهى سالمة من العيوب ، ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة .

(قالوا الآن جئت بالحق) أى إنك الآن أظهرت حقيقة ما أُمِرْنا به بعد ذكر هذه المميزات التى ذكرتَها لنا .

(فذبحوها) أى فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة ، حتى وجدوها فذبحوها .

(وما كادوا يفعلون) وما قاربوا أن يذبحوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، وانقطع ما كان من تنطعهم وتعنتهم .

والخلاصة — فذبحوها بعد توقف و بطء ، روى ابن جرير عن ابن عباس : «لو ذبحوا أىّ بقرة أرادوا لأجزأتهم ، ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم » .

(و إذ قتلتم نفسا) هذا مؤخر لفظا مقدم معنى ، لأنه أول القصة — أى و إذ قتلتم نفسا وأتيتم موسى وسألتموه أن يدعو الله تعالى ، فقال موسى إن الله يأمركم إلى آخر الآيات ولم يقدم لفظا ، لأن الغرض إنما هو ذبح البقرة للكشف عن القاتل ، وأسند القتل إلى اليهود المعاصرين للنبى صلى الله عليه وسلم لأنهم سلائل أولئك ، وهم راضون بفعلهم ، كما أسنده إلى الأمة والقاتل واحد ، لأن الأمة فى مجموعها كالشخص الواحد ، فيؤخذ المجموع بجَرِيرة الواحد كما قال أبو الطيب :

وجُرْمٍ جرّه سفهاء قوم فحلّ بغير جارمه العقابُ

(فادّارأتم فيها) أى تدافعتم وتخاصمتم فى شأنها ، وكل واحد يدرأ عن نفسه ويدّعى البراءة ويتهم سواه .

(والله مخرج ما كنتم تكتمون) أى والله مظهر لا محالة ما كتمتم وسترتم من أمر القتال ، فمن كان يعرف أمره يكتمه لهوى فى نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن والعداوة .

(فقلنا اضربوه ببعضها) أى اضربوا المقتول ببعض البقرة ، أىّ بعض كان ، وقيل بلسانها ، وقيل بفخذها .

(كذلك يحيى الله الموتى) أى فضربوه فَحَيِىَ ، وقلنا : كذلك يحيى الله الموتى ، أى مثل ذلك الإحياء العجيب يحيى الله الموتى يوم القيامة ، وقد روى أنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجُه تَشْخُب دمًا ، وقال قتلنى فلان وفلان وهما ابنا عمه ، ثم سقط ميتاً فأُخِذا وقُتلا .

وإنما أمرهم بالضرب ولم يضرب بنفسه نفياً للتهمة ، كيلا ينسب إلى السحر والشعوذة .

(ويريكم آياته) وهى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور البديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضو ميت ، وإخبار الميت بقاتله ، مما ترتب عليه الفصل فى الخصومة وإزالة أسباب الفتن والعداوة .

(لعلكم تعقلون) أى لعلكم تفقهون أسرار الشريعة وفائدة الخضوع لها ، وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائها ، وتطيعون الله فيما يأمركم به .

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) .

تفسير المفردات

القسوة : اليبس والصلابة ، يتفجر : يتفتح و يتشقق بكثرة وسعة ، ويهبط : يتردّى و ينزل ، والخشية : الخوف .

المعنى الجملى

وصف الله حال بنى إسرائيل بعد أن رأوا من آياته التى آتاها موسى عليه السلام ما رأوا ، كانفجار الماء ورفع الجبل ، ومسخهم قردة وخنازير ، وإحياء القتيل إلى نحو ذلك — وصفهم بقساوة القلوب ، وضعف الوازع الدينى فيها ، حتى أصبحت كالصمّ الصلاد ، بل أشدّ منها قسوة ، فلا أثر فيها لعاطفة عبرة ، ولا شعور لها بعظة ، فقد فقدت التأثر والانفعال ، وكأنّ أصحابها هبطوا من درجة الحيوان إلى دركات الجماد كالحجارة ، بل نزلوا إلى ما دونها ؛ فإن من الحجارة ما يتأثر فيشقّه الماء العذب الزلال الذى يسيل أنهاراً وجداول وعيوناً يستقى منها الإنسان والحيوان ، ويحيي الأرض ، وينفع النبات ؛ ومنها ما ينحطّ من أعلى الجبل ، أو من أثنائه بحادث من حوادث السكون الهائلة كالبراكين والزلازل والصواعق التى تدكّ الصخور وتدمّر الحصون .

أما هذه القلوب فلم تتأثر بالعظات والعِبَر ، ولم تستطع تلك النذر أن تشقها وتنفذ إلى أعماق الوجدان فيها ، وصارت لاتهزّها الآيات الكونية الرهيبة التى أظهرها الله على يد نبيه ، فقد كانوا مع كل مايرونه لايزدادون إلا عناداً ، وعُتُوًّا في الأرض وفساداً .

الايضاح

(ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدّ قسوة) أى إن قلوبكم صلُبت بعد إذ رأيتم الحق وعرفتموه ، واستكبرت عن الخضوع والإذعان لأمر الدين ، فهى كالحجارة صلابة ويبساً ، بل أشد منها .

والسر فى تشبيه القلوب بالحجارة دون غيرها من نحو الحديد والصُّفْر ، أن كلا منهما يسيل بالإحماء بالنار بخلاف الحجر .

(و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . و إن منها لما يهبط من خشية الله) أى إن هذه الحجارة تارة تتأثر تأثراً يعود بمنفعة عظيمة على الناس والحيوان والزرع بخروج الأنهار منها ، وأخرى تتأثر تأثراً ضعيفا يترتب عليه منفعه قليلة فتنبع منه العيون والآبار ، وحينا تتأثر بالتردى والسقوط بلا منفعة للناس ؛ وقلوب هؤلاء لا تتأثر بحال ، فلا تجدى فيها الحكم والمواعظ التى من شأنها أن تنفذ فى الوجدان وتصل إلى الجنان .

(وما الله بغافل عما تعملون) أى إن الله لكم بالمرصاد ، فهو حافظ لأعمالكم ومحصيها عليكم ثم يجازيكم بها ، وهو يربِّيكم بصنوف النقم إذا لم تُجْدِ فيكم ضروب النعم ، ولا يخفى ما فى هذا من شديد التهديد والوعيد .

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) .

المعنى الجملى

كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديدى الحرص على دخول اليهود فى ساحة الدين الجديد ، طامعين في انضوائهم تحت لوائه ، لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم فى تعاليمه ومبادئه وأغراضه ، فهم يَشْرَكونهم فى الاعتقاد بالتوحيد والتصديق بالبعث والنشور ، وكتابهم مصدّق لما معهم .

فقصّ الله فى هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم ما أزال به أطماعهم ، وأيأسهم من إيمانهم بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى صلوات الله عليه بين آنٍ وآخر من تمرد وعناد ، وجحود وإنكار ، فتأتيهم الآية تلو الآية ، ويحلّ بهم من العقاب ما هم له أهل ، فيطلبون من موسى أن يدعو الله ليرفع عنهم العذاب ، ويستجيبوا لدعوته ، حتى إذا ما رفعه عنهم عادوا سيرتهم الأولى معاندين جاحدين ، وقد بلغ من عنادهم أن قالوا له : لا نصدق بك ولا نطيع أوامرك ، حتى نسمع كلام الله ومناجاته إياك ، فاختار موسي بأمر الله سبعين رجلا منهم لسماع الوحى ، ومصاحبته إلى حيث يناجى ربه ، فسمعوا كلامه بطريق نحن لا نعرفها ولا ندرك كنهها ، واستيقنوا مناجاته ربه وسمعوا أوامره ونواهيه — ثم كان منهم أن حرّفوا كلام الله الذى حضروا وحيه وصرفوه عن وجهه بالتأويل والتحريف ، وهذا مثبَت عندهم فى التوراة ، وهى كتابهم المقدس .

فلا عجب إذاً فى إعراض الحاضرين عن هدى الله الذى جئت به ، فالمعارضة والاستكبار دأبهم ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرّفون ويبدلون ويكابرون وهم يشاهدون الدلائل الحسية تَتْرَى بين يدى موسي عليه السلام ، فأَحْرِ بهم أن يجحدوا دينا دلائله عقلية وآيته الكبرى معنوية، وهى القرآن الكريم بما اشتمل عليه من تشريع فيه سهولة وتيسير للناس ، وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته ، لجأوا إلى

السيف والسِّنان بعد أن أعجزتهم الحجة والبرهان ؛ ثم ذكر حالا أخرى لهم هى أن علماءهم وقعوا فى الحيرة والاضطراب حين مجيء الدين الجديد ، أيتبعونه ولكن ربما خذله أتباعه ، أم يحتفظون بالقديم ولكن ربما كسدت سوقه وقلّ أنصاره ، وقالوا من الخير كل الخير أن نوافق كل حزب نخلو به ، ونعتذر إلى الحزب الآخر إذا عرف ما كان منا حتى يتبين اتّجاه ريح السفينة .

أما عامتهم فلا علم لهم بشىء من الكتاب ، وما عندهم من الدين إلا ظنون أخذوها عن أسلافهم دون أن يكون لديهم دليل على صحتها أو فسادها ، ومثل هذا لا يسمى علما ، إنما العلم ما كان عن حجة وبرهان ، ولا يقبل الله إلا العلم الصحيح فى عقائد الأديان .

الايضاح

(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) الطمع تعلق النفس بإدراك ماتحب تعلقا قويا ، وهو أشد من الرجاء ، أن يؤمنوا لكم ، أى أن يؤمنوا لأجل دعوتكم إياهم ، والفريق الجماعة لا واحد له من لفظه ، من بعد ما عقلوه : أى ضبطوه وفهموه ولم تشتبه عليهم صحته ، وفى ذلك إيماء إلى تعمدهم وسوء قصدهم ، وإبطال لما عساه أن يعتذر لهم به من سوء الفهم ، وقوله : وهم يعلمون ، أى وكانوا فى حال العلم بالصواب لا ناسين ولا ذاهلين ، وفى هذين الوصفين نعى عليهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم .

وخلاصة المعنى — استبعاد الطمع فى إيمان هؤلاء ، فقد كان لهم سلف من الأحبار والرؤساء على تلك الحال الشنيعة من تحريف لكلام الله بعد سماعه وتأويله بحسب مايشاءون ، وليس هؤلاء بأحسن حالا من أولئك .

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أى وإذا لقى اليهود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال المنافقون منهم : إنا آمنا كإيمانكم وإن محمدا هو الرسول المبشر به .

(و إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟) قوله: فتح الله عليكم، أى بَيَّنه لكم خاصة فى التوراة من الأحكام والبشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، والتعبير عنه بالفتح للإشارة إلى أنه سر مكتوم و باب مُغلق لا يقف عليه أحد ، وقوله : (لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ) أى ليحتجوا عليكم به فيقطعوكم بالحجة و يبكتوكم وقوله : (عِنْدَ رَبِّكُمْ) أى فى حكمه وكتابه ، وقوله : (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) أى أفلا تعقلون هذا الخطأ الفاحش وأن ذلك يكون حجة عليكم .

أى إذا اجتمع بعض ممن لم ينافق إلى بعض ممن نافق ، قال الأولون عاتبين على الآخرين من المنافقين وعاذلين لهم على الإفضاء إلى المؤمنين بما بينت لهم التوراة من الإيمان بالنبى الذى يجىء مصدقا لما معهم كى يقيموا عليهم الحجة من كتاب ربهم ، من قِبَل أن ما حدَّثوا به موافق لما فى القرآن ، ولولا أن محمدا نبىٌّ لما علم بهذا الذى حكاه عنهم .

(أو لا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون) أى أيقول اللائمون ما قالوا ، ويكتمون من صفات النبى صلى الله عليه وسلم ما كتموا ، و يحرِّفون من كتابهم ما حرّفوا ؟ ولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون من كفر وكيد ، وما يعلنون من إظهار إيمان وودّ ، فإن كانوا يؤمنون بأن الله محيط بكل شىء علما ، فلم لا يخشَوْن بأسه ، وهو المطّلع على الظاهر ، والعالمُ بما يجول فى الضمائر ، والمجازى على ذلك بالخزى فى الدنيا والعذاب المهين فى الآخرة ؟

(ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانىّ و إن هم إلا يظنون) الأميون واحدهم أمىّ، وهو من لا يقرأ ولا يكتب ، أى إنه يكون كما ولدته أمه ، ومنه الحديث: « إنّا أمةَ أميّةٌ لا نكتُب ولا نحسِب » ، والأمانى : واحدها أمنية وهى التلاوة كما قال كعب ابن زهير :

تمنَّى كتابَ الله أوّل ليلة وآخره لاقى حِمَام المقادر

أى إنه لاحظ لهم من الكتاب إلا قراءة الألفاظ من غير فهم للمعنى ولا تدبر له بحيث يظهر أثرها فى العمل ، وهذا على حدّ قوله : (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) .

(وإن هم إلا يظنون) أى وما هم إلا قوم قُصارى أمرهم الظنّ من غير أن يصلوا إلى مرتبة العلم المبنى على البرهان القاطع الذى لاشكّ فيه .

وقد كانوا أكثر الناس جدلا ومِراء فى الحق وإن كان بيِّنا ظاهراً ، وأشدَّهم كذبا وغروراً وأكلا لأموال غيرهم بالباطل من ربا فاحش وغشّ وتدليس ، وهم مع ذلك يعتقدون أنهم أفضل الناس كما يعتقد أشباههم فى هذا الزمان .

(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) الويل كلمة يقولها من يقع فى هلَكة ، وهى دعاء على النفس بالعذاب كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين (يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ) .

أى هلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون لعوامِّهم: هذا المحرّف من عند الله فى التوراة .

(ليشتروا به ثمناً قليلا) أى ليأخذوا لأنفسهم فى مقابلة هذا المحرّف ثمناً وهى الرُّشَى التى كانوا يأخذونها جزاء ماصنعوا ، ووصف الثمن بالقلة وقد يكون كثيرا ، لأن كل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو قليل ، لأن الحق أثمن الأشياء وأغلاها .

وقد روى أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبى فى التوراة فغيّروها .

ثم كرر الوعيد فقال :

(فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) أى فلهم عقوبة عظيمة من أجل كتابتهم هذا المحرّف ، وويل لهم من أخذهم الرشوة وفعلهم للمعاصي .

وقد جنى اليهود الكاتبون ثلاث جنايات : تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، والافتراء على الله ، وأخذ الرشوة ، فهُدِّدوا على كل جناية بالويل والثبور .

قال الأستاذ الإمام محمد عبده : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه اليهود من قبلُ فلينظر فيما بين يديه فإنه يراها واضحة جلية ، يرى كتبا أُلِّفت فى عقائد الدين وأحكامه ، حرّفت فيها مقاصده وحُوِّلت إلى مايغرّ الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم ويقولون هى من عند الله وما هى من عند الله ، وإنما هى صادّة عن النظر فى كتاب الله والاهتداء به — ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدين يتعمد إفساده ، ويتوخى إضلال أهله ، فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح ، يخادع الناس بذلك ليقبلوا مايكتب ويقول ، ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل ، ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه اه .

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) .

تفسير المفردات

المسّ واللمس بمعنى ، والمراد بالنار نار الآخرة ، والمعدودة : المحصورة القليلة ، والعرب تقول : شىء معدود ، أى قليل ، وغير معدود : أى كثير ، والعهد : الوحى وخبر الله الصادق ، بلى : لفظ يجاب به بعد كلام منفى سابق ومعناه إبطاله وإنكاره ، والكسب : جلب النفع ، فاستعماله فى السيئة من باب التهكم ، والسيئة : الفاحشة الموجبة للنار ، والإحاطة الشمول كأن السيئة تحصر صاحبها وتأخذ جوانب قلبه .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه فى هذه الآيات ضربا من ضروب غرورهم وصلفهم وادعائهم أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه ، فهو لايعذبهم دوما بل يعذبهم تعذيب الأب ابنه والحبيب حبيبه وقتاً قصيراً ثم يرضى عنهم .

الايضاح

(وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) أكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام ، لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة، فمن لم تدركه النجاة ويلحقه الفوز والسعادة يمكث فى النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم ، وقيل إنها تمسهم أربعين يوما ، وهى المدة التى عبدوا فيها العجل .

(قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده) أى أعهد إليكم ربكم بذلك ووعدكم به وعداً حقًّا ؟ إن كان كما تقولون فلن يخلف الله وعده .

(أم تقولون على الله ما لا تعلمون) أى أم أنتم تقولون على الله شيئاً لا علم لكم به ، فإن مثله لايكون إلا بوحى يبلّغه الرسل عنه ، وبدون هذا يكون افتياتاً على الله وجراءة عليه ، لأنه قول بلا علم فهو كفر صُراح .

وخلاصة هذا — إن مثل ذلك القول لايصدر إلا عن أحد أمرين : إما اتخاذ عهد من الله ، وإما افتراء وتقوُّل عليه ، وإذ كان اتخاذ العهد لم يحصل فأنتم كاذبون فى دعواكم ، مفترون بأنسابكم حين تدّعون أنكم أبناء الله وأحباؤه .

(بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ليس الأمر كما ذكرتم ، بل تمسّكم النار وتمسّ غيركم دهراً طويلا ، فكل من أحاطت به خطيئاته وأخذت بجوانب إحساسه ووجدانه واسترسل فى شهواته ، وأصبح

سجين آثامه ، فجزاؤه النار خالداً فيها أبدا لما اقترف من أسبابها بانغماسه فى الشهوات التى استوجبت ذلك العقاب .

والمراد بالسيئة هنا الشرك بالله ، وصاحبه مخلد فى النار ، و بعض العلماء حمل السيئة على معناها العام ، وقال إن الخلود هنا المكث الطويل بمقدار ما يشاء الله ، فالعاصى مرتكب الكبائر يمكث فيها رَدَحا من الزمان ثم يخرج منها متى أراد الله تعالى ، و إذا أحدث المرء لكل سيئة توبة نصوحا ، و إقلاعا صحيحا عن الذنب فلا تحيط به الخطايا ، ولا تَرِين على قلبه السيئات ، روى الترمذى عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً نُكِتَتْ فى قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر صُقِل قلبه ، و إن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر الله فى القرآن : (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) » .

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) أى وأما الذين صدّقوا الله ورسله ، وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالح الأعمال فأدَّوُا الواجبات ، وانتهَوْا عن المعاصى فأولئك جديرون بدخول الجنة جزاء وِفاقا على إخباتهم لربهم و إنابتهم إليه و إخلاصهم له فى السرّ والعلن .

وفى هذا دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معا ، كما روى « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسفيان بن عبد الله الثقفى ، وقد قال له يا رسول الله . قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : قل آمنت بالله ، ثم استقم » رواه مسلم .

وقد جرت سنة الله فى القرآن أن يشفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة ، و إرشاد العباد من الترغيب مرة والترهيب أخرى ، والتبشير طوراً والإنذار طوراً آخر ، إذ باللطف والقهر يرقى الإنسان إلى درجة الكمال ، و يفوز برضوان الله وحسن توفيقه (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣) .

تفسير المفردات

الميثاق : العهد الشديد المؤكد ، وهو قسمان : عهد خِلقة وفطرة ، وعهد نبوة ورسالة وهو المراد هنا ، وهذا العهد أُخِذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم ، واليتيم : من الحيوان ما لا أمَّ له ، ومن الإنسان من لا أب له ، وأصل المادة يفيد الانفراد ، ومنه الدرّة اليتيمة لانفرادها فى العقد ، والمسكين : هو العاجز عن الكسب .

المعنى الجملى

ذكّر سبحانه فى الآيات السابقة بنى إسرائيل الذين كانوا فى عصر التنزيل بما أنعم الله به على آبائهم من النعم كتفضيلهم على العالمين ، وإنجائهم من الغرق وإنزال المنّ والسلوى عليهم ، ثم ما كان يحصل إثر كل نعمة من مخالفة ، فحلول عقوبة ، فتوبة من الذنب بعد ذلك .

وفى هذه الآية ذكّرهم بأهمّ ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات ، ثم ما كان منهم من إهمالها وترك اتباعها ، وسيعاد الكلام فيها أيضا بعد ، لأن المقام يحتاج إلى الإطناب والبسط ، ولأن القلوب مستحجرة لا ينفذ شعاع الحق فى أكنافها ، وأذهانهم كليلة فهى فى حاجة إلى التكرار بين آنٍ وآخر ، لعلها ترجع إلى رشدها .

وقد خوطب النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل فى أحوالهم ، إلى قطع الطمع في إيمانهم ، لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد كما قال :

* إذا طاب أصلُ المرء طابت فروعُهُ *

الايضاح

(وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل) أى واذكر أيها الرسول حين أخذنا عليهم الميثاق .

ثم بين هذا الميثاق فقال :

(لاتعبدون إلا الله) يقال أخذت عليك عهداً تفعل كذا ، وأن تفعل كذا ، ويرد مثل هذا الخبر فى كلامهم متضمنا معنى النهى أو الأمر كما تقول : تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت ، على معنى اذهب وقل له ، وفيه مبالغة وتوكيد كأن المخاطب سيمتثل النهى حتما ويسارع إلى الترك فيخبر به الناهى ، أى لاتعبدوا إلا الله .

وقد نُهُوا عن عبادتهم غير الله مع أنهم كانوا يعبدون الله خوفا من أن يشركوا به سواه من مَلَك أو بشر أو صنم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات .

ودين الله على ألسنة الرسل جميعا فيه الحث على عبادة الله وعدم الشرك بعبادة أحد سواه (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) فالتوحيد عماده الأمران معاً .

(وبالوالدين إحساناً) أى أحسنوا إليهما ، بأن تعطفوا عليهما وترعوهما حق الرعاية ، وتنزلوا عند أمرهما فيما لايخالف أوامر الله ، وقد جاء فى التوراة أن من يسبّ والديه يقتل .

والحكمة فى البرّ بهما أنهما قد بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته والقيام بشئونه ، حين كان عاجزاً ضعيفا لايملك لنفسه نفعا ولا ضرًّا ، مع الشفقة التى لامزيد عليها ، أفلا يجب عليه بعدئذ مكافأتهما جزاء وفاقا لما صنعا ؟ (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ) .

ولحب الوالدين لولدهما أسباب :

(١) الحنان الفطرى الذى أودعه الله فيهما إتماما لحكمته فى بقاء الأنواع إلى الأمد الذى قدره فى سابق علمه .

(٢) التفاخر بالأبناء كما قال ابن الرومى :

وكم أبٍ قد علا بابن ذُرا شرف كما علتْ برسول الله عَدْنَانُ

(٣) الأمل فى الاستفادة منهما مالا وعوناً على المعيشة .

وهذا الحب لايحتاج إلى مايقوّيه و يوثّق صلته ، ومن ثم ترك القرآن النص عليه .

(وذى القربى) لأن الإحسان إليهم مما يقوّى الروابط بينهم .

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ

فما الأمة إلا مجموعة الأسر والبيوت ، فصلاحها بصلاحها وفسادها بفسادها ، ومن لابيت له لا أمّة له ، ومن قطع لحمة النسب فكيف يصل ما دونها ، وكيف يكون جزاء من الأمة ، يسره مايسرها ويؤلمه مايؤلمها ، ويرى فى منفعتها منفعته ، وفى مضرتها مضرته .

ونظام الفطرة قاض بأن صلة القرابة أمتن الصلات ، وجاء الدين حاثا عليها مؤكداً لأواصرها ، مقويا لأركانها ، مقدما لحقوقها على سائر الحقوق بحسب درجات القرابة .

(واليتامى والمساكين) فالإحسان إلى اليتيم بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الضياع، والكتاب والسنة مليئان بالوصية به ، وحسبك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا وكافلُ اليتيم فى الجنة كهاتين » وأشار بالسبَّابة الوسطى .

والسر فى هذا أن اليتيم لانجد فى الغالب من تبعثه العاطفة على تربيته والقيام بشئونه وحفظ أمواله ، والأم وإن وجدت تكون فى الغالب عاجزة عن تنشئته وتربيته التربية المثلى ، إلى أن الايتام أعضاء فى جسم الأمة ، فإذا فسدت أخلاقهم وساءت أحوالهم ، تسرّب الفساد إلى الأمة جمعاء ، إذ يصبحون قدوة سيئة بين نشئها ، فيدِبّ فيها الفساد ويتطرّق إليها الانحلال ، وتأخذ فى الفناء .

والإحسان إلى المساكين يكون بالصدقة عليهم ومواساتهم حين البأساء والضراء ، روى مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الساعى على الأرملة

والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله (وأحسبه قال) وكالقائم لايفتُر ، والصائم لايُفْطِر » .

وقدم اليتيم على المسكين ، لأن هـذا يمكنه أن يسعى بنفسه للحصول على قوته ، بخلاف الأول فإن الصغر مانع له من ذلك .

(وقولوا للناس حسناً) أمر الله أولا بالإحسان بالمال لأقوام مخصوصين ، وهم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين ، إذ لايمكن الشخص أن يحسن به إلى الناس جميعا ، لأنه لايسع كل الأمة ، ومن ثم اكتفى فى حقوق سائر أفرادها بحسن العشرة والقول الجميل ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ونحو ذلك مما هو نافع لهم فى الدين والدنيا .

وفى القيام بهذه الفرائض إصلاح لحال المجتمع وسعى فى رقيه وتقدمه حتى يبلغ ذِرْوة المجد والشرف .

و بعد أن أمرهم سبحانه بعبادته وحده على سبيل الإجمال ، فصّل بعضا من ذلك مما لايُهْتدى إليه إلا بهدى إلٰهى ووحى سماوى فقال :

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) لأن الصلاة هى التى تصلح النفوس وتنقيها من أدران الرذائل ، وتحليها بأنواع الفضائل ، وروحها هو الإخلاص لله والخشوع لعظمته وسلطانه ، فإن فقدته كانت صوراً ورسوما لاتغنى فتيلا ، وهم ماتولَّوْا ولا أعرضوا عن تلك الصور والرسوم إلى عصر التنزيل ، بل إلى يومنا هذا .

ثم الزكاة لمافيها من إصلاح شئون المجتمع ، وقد كان لهم ضروب من الزكاة منها مال خاص يؤدى لآل هارون ، وهو إلى الآن فى اللاويين (سبط من أسباطهم) ومنها مال للمساكين ، ومنها مايؤخذ من ثمرات الأرض ، ومنها سبت الأرض وهو تركها فى كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل مايخرج منها فى تلك السنة فهو صدقة .

(ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) أى ثم كان من أمركم أن توليتم عن العمل بالميثاق ورفضتموه وأنتم فى حال الإعراض عنه وعدم الاهتمام بشأنه .

وفى قوله : (وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) مبالغة فى الترك المستفاد من التولى ، لأن الإنسان قد يتولى عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه و يؤدى مايجب له ، فليس كل من تولّى عن شيء يكون معرضا عنه .

وقد كان من توليهم و إعراضهم أن اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا مشرّعين يُحِلّون و يحرّمون ، و يبيحون و يحْظُرُون ، و يزيدون ما شاءوا من الشعائر والمناسك الدينية ، فكأنهم شركاء لله يشرّعون لهم ما لم يأذن به الله ، كما كان من توليهم أن بخلوا بالمال فى الواجبات الدينية كالنفقة على ذوى القربي وأداء الزكاة ، وتركوا النهى عن المنكر إلى نحو ذلك مما يدل على الاستهتار بأمور الدين ، وقوله : (إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ) أخرج بعض من كانوا فى عهد موسى عليه السلام ممن أقام اليهودية على وجهها ، ومن كان فى عصر التنزيل أو بعده وأسلم كعبد الله بن سلام وأضرابه من المخلصين المحافظين على الحق بقدر الطاقة ، وفائدةُ ذكره عدمُ بخس العاملين حقهم ، والإشادةُ بذكرهم ، والإشارة إلى أن وجود القليل من الصالحين فى الأمة لايمنع عنها العقاب إذا فشا فيها الفساد وعمّ البلاء ، وقدجرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزيزة مرهوبة الجانب ذات سطوة و بأس ، إنما يكون بمحافظة السواد الأعظم فيها على الأخلاق الفاضلة والدأب على العمل الذى به تستحق العزّ والشرف .

بعد هذا لا عجب فيما ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسلمين الذين فُتِنوا فى دينهم ودنياهم وهم غافلون لاهون ، لايعتبرون ولا يذّكرون .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ، أَفَتُؤْمِنُونَ

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦) .

تفسير المفردات

السفك : الصبّ والإراقة ، والتظاهر : التعاون ، والإثم : هو الفعل الذى يستحق فاعله الذمّ واللوم ، والعدوان : تجاوز الحد فى الظلم .

المعنى الجملى

ذكّر الله بنى إسرائيل فى الآية السابقة بأهمّ ما أمروا به من إفراده تعالى بالعبادة والإحسان إلى الوالدين وذوى القربى ، ثم بين أنهم لم يأتمروا بذلك .

وفى هذه الآيات ذكّرهم بأهم المنهيات التى أخذ عليهم العهد باجتنابها ، ثم نقضوا الميثاق ولم ينتهوا ، والخطاب هناك للذين كانوا فى عصر موسى عليه السلام ، وهو هنا للحاضرين في عصر التنزيل ، إرشاداً إلى أن الأمة كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان عليه سلفها ، إن خيراً فخير ، وإن شرًّا فشر ما داموا على سنتهم، يحتذون حذوهم ويجرون على نهجهم ، كما أن مايفعله الشخص حين الصغر يؤثر فى قواه العقلية وأخلاقه النفسية حين الكبر، والمشاهدة أكبر برهان على ذلك .

الايضاح

(وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم) أى وإذ أخذنا عليكم العهد : لايريق بعضكم دم بعض ، ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم

وأوطانهم ، وقد جُعِل غير الرجل كأنه نفسه ، ودمه كأنه دمه إذا اتصل به دينا أو سبا ، إشارةً إلى وحدة الأمة وتضامنها ، وأن مايصيب واحدا منها فكأنما يصيب الأمة جمعاء ، فيجب أن يشعر كل فرد منها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم ، فالروح الذى يحيا به والدم الذى ينبِض فى عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهم ، لا فرق بينهم فى الشريعة التى وحّدت بينهما فى المصالح العامة ، وهذا ماومئ إليه الحديث : « إنما المؤمنون فى تراحمهم وتعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » .

وقد يجوز أن يكون المعنى لاترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل قصاصا ، أو بالإخراج من الديار فتكونون كأنكم قد قتلتم أنفسكم ، لأنكم فعلتم ما تستحقون به القتل ، كما يقول الرجل لآخر قد فعل ما يستحق به العقوبة : أنت الذى جنى على نفسه .

(ثم أقررتم وأنتم تشهدون) أى ثم أقررتم بهذا الميثاق أيها الحاضرون المخاطبون واعترفتم به ولم تنكروه بألسنتكم ، بل شهدتم به وأعلنتموه ، فالحجة عليكم قائمة — وقد يراد — وأنتم أيها الحاضرون تشهدون على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق وقبوله ، وشهودهم الوحى الذى نزل به على موسى عليه السلام .

(ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) أى ثم أنتم بعد ذلك التوكيد فى الميثاق تنقضون العهد فتقتلون أنفسكم : أى يقتل بعضكم بعضا كما كان يفعل من قبلكم ، مع أنكم معترفون بأن الميثاق أخذ عليكم كما أخذ عليهم .

ومن حديث ذلك أن بنى قَيْنُقاع من اليهود كانوا حلفاء الأوْس وأعداء لإخوانهم فى الدين بنى قُرَيظة ، كما كان بنو النضير حلفاء الخَزْرج ، وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء يقتتلون ، ومع كل حلفاؤه ، وهذا مانعاه الله على اليهود بقوله : (تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) .

(وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) كان كل من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إخوانه من اليهود بالإثم كالقتل والسلب ، والعدوان كالإخراج من الديار .

(وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم) أى وكانوا إذا أسر بعض العرب وحلفاؤهم من اليهود بعضا من اليهود أعدائهم واتفقوا على فداء الأسرى ، يفدى كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ، ثم يعتذرون عن هذا بأن الكتاب أمرهم بفداء أسرى ذلك الشعب المقدس ، فإن كانوا مؤمنين حقّاً بما يقولون ، فلم قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم والكتاب ينهاهم عن ذلك ؟ أفليس هذا إلا لعباً واستهزاء بالدين ؟

(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟) أى أتفعلون ما ذكر فتؤمنون الخ وذلك أن الله أخذ على بنى إسرائيل العهد في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ، وقال : أيّما عبدٍ أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه وأعتقوه — لكنهم قتلوا وأخرجوا من الديار مخالفين العهد ، وافتَدَوُا الأسرى على مقتضى العهد ، أفليس هذا إلا إيماناً ببعض الكتاب ، وكفراً ببعضه الآخر ؟ وذلك منتهى ما يكون من الحماقة ، فإن الإيمان لا يتجزأ ، فالكفر ببعضه كالكفر بكله .

قال الأستاذ الإمام : فى التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهى الله عنه وتحريمه له فهو كافر به ، وهذا هو الوجه فى الأحاديث الصحيحة ، نحو : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » اهـ .

ثم توعدهم على نقضهم الميثاق الذى جعلهم أمة واحدة ، ذات شريعة هى رباط وحدتهم بخزى عاجل فى هذه الحياة ، وعذاب آجل فى الآخرة فقال :

(فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب) فقد دلت المشاهدة على أن كل أمة تفسُق عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها وراءها ظِهريًّا يتفرق شملها ، وينزل بها عذاب الهون جزاء فساد أخلاقها وكثرة شرورها .

أما من استقاموا على الطريقة ، وزكت نفوسهم وصلحت أحوالهم فلهم عند ربهم نعيم مقيم ، يرشد إلى ذلك قوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » .

ثم زاد فى الوعيد والتهديد والزجر الشديد فقال :

(وما الله بغافل عما تعملون) فهو مجازيكم على ما اجترحتم من السيئات .

ثم أكد عظيم حماقتهم وسيء إجرامهم ، ثم شديد نكالهم على ما اجترحوا فقال :

(أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) أى أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة ، فقدّموا حظوظهم فى هذه الحياة على حظوظهم فى الحياة الأخرى، بما أهملوا من الشرائع ، وتركوا من أوامرها التى يعرفونها كما يعرفون أبناءهم كالانتصار للحليف المشرك ، ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم وإياه رابطة الدين والنسب ، وإخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته .

(فلا يخفف عنهم العذاب) يوم القيامة (ولاهم ينصرون) لأن أعمالهم قد سجلت عليهم الشقاء ، وأحاطت بهم الخطايا من كل جانب ، فسدّت عليهم باب الرحمة ، وقطعت عنهم الفيض الإلهي ، فلا يجدون شافعا ينصرهم ، ولا وليًّا يدفع عنهم ما حلّ بهم من النكال والوبال فى جهنم وبئس القرار .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا

لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧)
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ ، فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) .

تفسير المفردات

قفاه به : إذا أتبعه إياه ، وعيسى بالسريانية: يسوع ومعناه السيد أو المبارك ، ومريم بالعبرية : الخادم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس ، والبينات : الحجج الواضحة التى أوتيها عليه السلام من المعجزات ، وأيدناه : أى قويناه ، وروح القدس : أى الروح المقدس المطهر ، وهو جبريل عليه السلام الذى ينزل على الأنبياء ويقدّس نفوسهم ويزكّيها ، ويطلق عليه الروح الأمين كما قال : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) والغُلف : واحدها أغلف وهو الذى لايفقه ما يقال له .

المعنى الجملى

جرت سنة الله فى البشر أنه إذا طال عليهم الأمد بعد أن تأتيهم الرسل تقسو منهم القلوب ، ويذهب أثر الموعظة من الصدور ، ويفسُقون عن أمر ربهم ، ويحرفون ما جاءهم من الشرائع بضروب من التأويل ، وينسَوْن ما أُنْذِرُوا به من قبل ، يرشد إلى هذا قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) .

من أجل هذا كان سبحانه يرسل الرسل بعضهم إثر بعض حتى لايطول الإنذار فتقسو القلوب ، وقد كان الشعب الإسرائيلى أكثر الشعوب حظا فى عدد الرسل الذين أُرسلوا إليهم ، فليس لهم من العذر مايسوّغ نسيان الشرائع أو تحريفها وتأويلها ،

ولكن كانوا يطيعون أهواءهم ، ويتبعون شهواتهم ، ويعصون رسلهم ، فمنهم من كذّبوه ، ومنهم من قتلوه .

الايضاح

(ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل) أى ولقد أعطينا موسى الكتاب المقدس وهى التوراة ، ثم أتبعنا من بعده رسولا بعد رسول مقتفين أثره ، فلم يمض زمن إلا كان فيه نبىّ أو أنبياء يأمرون وينهوْن ، فلا عذر لهم فى نسيان الشرائع أو تحريفها وتغيير أوضاعها .

ثم خصّ من أولئك الرسل عيسى عليه السلام فقال :

(وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) أى وأعطينا عيسى المعجزات الباهرة التى تدل على صدق نبوته وأنه موحى إليه من ربه ، وأيدناه بروح الوحى الذى يؤيد الله تعالى به أنبياءه فى عقولهم ومعارفهم كما قال : (وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ) الآية ، وأرسلناه بعد ظهور كثير من الرسل ولم يكن حظه بينهم أحسن من حظ سابقيه .

ثم بيّن ماذا كان حظ الرسل من بنى إسرائيل فقال :

(أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ؟) أى أبلغ الأمر بكم أنكم كلما جاءكم رسول من رسلى بغير الذى تهوى نفوسكم استكبرتم عليه تجبراً وبغياً فى الأرض ؟

(ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) أى فبعضا منهم تكذبون كعيسى ومحمد عليهما السلام ، وبعضا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام ، فلا عجب بعد هذا إن لم تؤمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن العناد والجحود من طبعكم ، وسجية عرفت عنكم ، ولا غرابة فى صدور ما صدر منكم .

(وقالوا قلوبنا غلف) أى وقالوا قلوبنا مغطاة بأغشية خِلقية مانعة من تفهم ماجئت به ، ونحو هذا قولهم : (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِى آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) القائلون هم الذين كانوا منهم عصر التنزيل .

ثم رد عليهم وكذبهم فيما زعموا فقال :

(بل لعنهم الله بكفرهم) أى ليس الأمر كما يدَّعون ، بل قلوبهم خلقت مستعدة بحسب الفِطْرة للنظر الذى يوصل إلى الحق ، لكن الله أبعدهم من رحمته بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين ، وبالكتاب الذى تركوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهوائهم .

وقد ذكر اللعن وعلته جريا على سنة الله فى ربط المسببات بأسبابها ، وبيان أن الله لم يظلمهم بهذا ، بل هم ظلموا أنفسهم بالتمادى فى الكفر والعصيان .

ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سبق فقال :

(فقليلا مايؤمنون) أى فهم يؤمنون إيمانا قليلا ، وهو إيمانهم ببعض الكتاب وتحريف بعضه الآخر أو ترك العمل به ، والذى آمنوا به كان قولا باللسان تكذبه الأعمال إذ لم يكن للإيمان سلطان على قلوبهم، فيكون هو المحرك لإرادتهم ، وإنما يحركها الهوى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة .

وقد يكون المعنى كما قال ابن جرير : إنه لايؤمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا القليل منهم ، فالمخالفة لم تغمر كل الشعب ، بل غمرت الأكثر منهم ونجا نفر قليل .

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ، فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى

غَضَبٍ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ
قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ،
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩١) .

تفسير المفردات

يستفتحون : أى يستنصرون ، وشرى واشترى يستعملان حينا بمعنى باع ، وأخرى بمعنى ابتاع وأخذ ، والمراد هنا المعنى الأول ، والبغى فى الأصل : الفساد من قولهم بغى الجرح إذا فسد ، ثم أطلق على مجاوزة الحد فى كل شىء ، وباء : رجع ، ومهين : أى فيه إهانة وإذلال ، ووراء بمعنى سِوَى كما يقول الرجل لمن يتكلم بجيد الكلام : ما وراء هذا الكلام شىء .

الايضاح

(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين) هذا مرتبط معنى بقوله : (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ) أى وقالوا قلوبنا غلف وكذبوا لما جاءهم كتاب الخ وقوله : (مصدّق لما معهم) أى موافق له فى التوحيد وأصول الدين ومقاصده ، وقوله : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) أى وكانوا يستنصرون به على مشركى العرب وكفار مكة ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد الذى جاء به موسى ، ويخذل الوثنية التى تنتحلونها .

روى ابن جرير عن قتادة الأنصارى عن شيوخ منهم أنهم قالوا فينا وفيهم (فى الأنصار واليهود) نزلت هذه القصة ، كنا علوناهم دهراً فى الجاهلية ونحن أهل

الشرك وهم أهل الكتاب ، وكانوا يقولون إن نبيًّا الآن مبعثه قد أظل زمانه ، يقتلكم قتل عاد وإرَم ، فلما بعث رسول الله اتبعناه وكفروا به .

وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم فحملهم ذلك على الكفر به جحوداً وعناداً ، فسجّل الله عليهم الطرد والإبعاد من رحمته ، لجحودهم بالحق بعد أن تبين لهم .

(بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله) أى بئس الشيء الذى باعوا به أنفسهم وبذلوها — الكفرُ بما أنزل الله ، وهو الكتاب المصدّق لما معهم ، أى إنهم اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه ، وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع .

ثم بين علة ذلك فقال :

(بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) أى إنهم كفروا لمحض العناد الذى هو نتيجة الحسد ، وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده ، ولا بغى أقبح من بغى من يريد الحجر على الله ، فلا يرضى أن يجعل الوحى فى آل إسماعيل كما جعله من قبل في آل إسحاق .

ثم ذكر مقدار ما نالهم من غضبه فقال :

(فباءوا بغضب على غضب) أى فرجعوا وهم مستوجبون لغضبين : غضب الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فوق الغضب الذى استحقوه من قبلُ بإعنات موسى عليه السلام والكفر به .

ثم بين عاقبة أمرهم فقال :

(وللكافرين عذاب مهين) أى ولهم بسبب كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فما يصيبهم من الخزى والنكال وسوء الحال ، ليكونوا عبرة لمن يخلفهم من بعدهم ، وأما فى الآخرة فبخلودهم فى جهنم وبئس المصير .

ثم ذكر ما يكون منهم لدى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

(وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا) أى وإذا قال النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليهود المدينة وما حولها : آمنوا بالقرآن الذى أنزله الله قالوا نحن دائبون على الإيمان بما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل كالتوراة وغيرها .

(ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم) أى وهم يكفرون بما سوى التوراة وهو القرآن الذى جاء مصدقا لها ، وهو الحق الذى لاشكّ فيه ، وكيف يكفرون به وهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل ؟

(قل فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ؟) أى قل لهم إلزاما للحجة بعد ما اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه : إن كنتم صادقين حقا فى اتباعكم ما أنزل الله على أنبيائكم ، فلم قتلتموهم ؟ وليس فى دينكم الأمر بالقتل ، بل فيه شديد العقاب على القتل مطلقا ، فضلا عن قتل الأنبياء ، فما هذا منكم إلا تناقض بين الأقوال والأفعال .

وقد نسب القتل إليهم والقاتل أسلافهم لما تقدم غير مرة من أن مثل هذا يقصد به بيان وحدة الأمة وتكافلها ، وأنها فى الطبائع والأخلاق المشتركة كالشخص الواحد ، فما يصيبها من حسنة أو سيئة ، فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليها ، فما حدث منهم كان عن أخلاق راسخة فى الشعب تبع فيها الآخرون الأولين : إما بالعمل بها ، وإما بترك الإنكار لها ؛ فالحجة تقوم على الحاضرين بأن أسلافهم الغابرين قتلوا الأنبياء ؛ فأقروهم على ذلك ولم يعدوه خروجا من الدين ، ولا رفضا للشريعة ، وفاعل الكفر ومجيزه سواء .

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦) .

تفسير المفردات

البينات : هى الآيات والدلائل التى تدل على صدق النبى والمعجزات التى تؤيد نبوّته كالعصا واليد ، العجل : هو الذى صنعه لهم السامرىّ من حُليّهم وجعلوه إلٰها وعبدوه ، وأشرب قلبه كذا: أى حلّ محل الشراب كأن الشىء المحبوب شراب يساغ فهو يسرى فى قلب المحبّ ويمازجه كما يسرى الشراب العذب البارد فى اللهات ، وحقيقة أشربه كذا: جعله شاربا له ، والمراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها ، خالصة : أى خاصة بكم . تمنوا الموت : أى تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه وتود المصير إليه ، بِمُزَحْزِحِهِ أى بمنجيه من العذاب ، والبصير العالم بكنه الشىء الخبير به .

المعنى الجملى

عدد سبحانه فى الآيات السالفة ما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم ، وذكر ما قابلوها به من الكفران ، وهنا ذكر أن الآيات البينات الدالة على صدق دعوة موسى

ووحدانيةَ الله وعظيم قدرته لم تزدهم إلا انهما كا فى الشرك وتوغلا فى ضروب الوثنية ؛ فالنعم التى أسبغها عليهم لم يكن لها من شكر إلا اتخاذ العجل إلٰها يعبدونه من دون الله ، فكيف يعتذرون عن عدم الإيمان بمحمد بأنهم لايؤمنون إلا بما أنزل إليهم ؟.

وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهم ، فلا أمل فيهم لهداية ، ولا مطمع لفكر وتأمل بعد أن اختلّ الوِجدان، وضعُف الجنان. وهذه الآيات البينات التى ذكرت هنا كانت فى مصر قبل الميعاد الذى نزلت فيه التوراة ، وما ذكر من النعم هناك كان فى أرض الميعاد .

الإيضاح

(ولقد جاءكم موسى بالبينات ، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) أى ومن عظيم كفرانكم للنعم أن موسى قد جاء بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة على توحيد الله وعظيم قدرته ، فخالفتم ذلك وعصيتم أمره وعبدتم عجل السامرى من بعد ذلك ، فهذا ظلم ووضع للشىء فى غير موضعه اللائق به ، وأىُّ ظلم أعظمُ من الإشراك بالله بعبادة من لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرًّا ؟.

(وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) قد سبق شرح مثل هذا من قبلُ سوى أنه قال هناك : (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ) وهنا قال : (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا) فأمرهم هناك بالحفظ ، وأمرهم هنا بالفهم والطاعة ، والعبارتان متقاربتان فى المراد .

(قالوا سمعنا وعصينا) أى إنهم قبلوا الميثاق وفهموه ، لكنهم لم يعملوا به وخالفوه ، وليس المراد أنهم نطقوا بقولهم (سمعنا وعصينا) بل كانوا بمثابة من قال ذلك ، والعرب تعبِّر عن حال الإنسان وغيره من الحيوان والجماد بقول تحكيه عنه يومئ إلى مايجول فى قرارة نفسه ويدور بخلده فيكون هذا القول ترجماناً عنه .

(وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم) أى صار حبّ العجل نافذاً فيهم نفوذ الماء فيما يدخل فيه ، وقوله : بِكفرهم ؛ أى إن سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية فى مصر ، فرسخ الكفر فى قلوبهم بتمادى الأيام وورثه الخلف عن السلف .

(قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) أى قل توبيخا لليهود الحاضرين ، بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين الذين يقتدون بهم ، ويحتذون حذوهم فى كل ما يأتون وما يذرون : إن كنتم مؤمنين بالتوراة حقا ، فبئس هذا الإيمان الذى يأمر بهذه الأعمال التى أنتم تفعلونها كعبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض الميثاق، فهذه دعوى لاتقبل منكم ، بل يجب القطع بعدم وجودها ، بدليل مايصدر عنكم من الأعمال التى يستحيل أن تكون أثراً للإيمان .

وقد سيقت هاتان الآيتان ردّا على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وزعموا أنهم مؤمنون بشريعة لايطالبهم الله بالإيمان بغيرها ، فهى حجة عليهم تشرح طبيعة الإيمان وأثره فى المؤمن .

ثم أمر رسوله أن يتحداهم فى ادعائهم صادق الإيمان وكامل اليقين فقال :

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) أى إن صدق قولكم، وصحت دعواكم أن الجنة لايدخلها إلا من كان هوداً ، وفى أنكم شعب الله المختار ، وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودات ، فتمنوا الموت الذى يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم الذى لاينازعكم فيه أحد، إذ لايرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء . وقد روى عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تمنى الموت عند القتال معبّرين بألسنتهم عما يجول فى صدورهم من صدق الإيمان بما أعد الله للمؤمنين فى الدار الاخرة ، فقد جاء فى الأخبار أن عبد الله بن رواحة كان يُنشد وهو يقاتل الروم :

يا حبّــذا الجنةُ واقترابُها طيبةٌ وباردٌ شرابُها

وأن عمّار بن ياسر فى حرب صِفِّين قال :

غداً نلقى الأحبَّهْ محمداً وصحبهْ

فإن لم تتمنوه ، بل كنتم شديدى الحرص على هذه الحياة ، فما أنتم بصادقى الإيمان .

وهذه حجة تنطبق على الناس عامة ، فيجب على المسلمين أن يجعلوها ميزاناً يزنون به دعواهم اليقين بالإيمان والقيام بحقوق الله ، فإن ارتاحت نفوسهم لبذل أرواحهم فى سبيل الله والذَّوْد عن الدين كانوا مؤمنين حقا ، وإن ضنّوا بها وكانوا شديدى الحرص على الحياة إذا جدّ الجدّ ودعا الداعى كانوا بعكس مايدّعون .

(ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم) أى ولن يقع منهم هذا التمنى بحال ، لأنهم يعرفون ما اجترحته أنفسهم من المعاصى والذنوب التى يستحقون بها العقوبة كتحريف التوراة ، والكفر بالنبى صلى الله عليه وسلم مع البشارة به فى كتابهم .

والعرب تسند الفعل إلى الأيدى لأن أكثر الأعمال تزاول بها ، ويجعلون المراد بها الشخص .

(والله عليم بالظالمين) أى والله يعلم أنهم ظالمون فى حكمهم بأن الدار الآخرة خالصة لهم ، وأن غيرهم من الشعوب محروم منها .

ولا يخفى ما فى هذا من التهديد والوعيد .

(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) أى إنهم يحبون الإخلاد إلى الأرض ، ويعملون كل ما يوصلهم إلى البقاء فيها . فلا ثقة لهم بأنفسهم فيما يزعمون، وتلك سيرتهم فى كل زمان وإن كان الكلام مع من كان فى عصر التنزيل .

وهكذا القرآن يرسل عليهم سيلا من الحِجاج ، فيشاغبون ويعاندون ، اعتزازاً بشعبهم ، واغتراراً بكتابهم .

(ومن الذين أشركوا) أى إنهم أحرص من جميع الناس حتى من الذين أشركوا ، وفى هذا توبيخ وإيلام عظيم لهم ، إذ أن المشركين لايؤمنون ببعث ولا يعرفون إلا هذه

الحياة ، فحرصهم عليها ليس بالغريب ، أما من يؤمن بكتاب ويقرّ بالجزاء فمن حقه ألا يكون شديد الحرص عليها .

(يودّ أحدهم لو يعمر ألف سنة) أى يتمنى كل منهم أن يبقى على قيد الحياة ألف سنة أو أكثر ، لأنه يتوقع سخط الله وعقابه ، فيرى أن الدنيا على ما فيها من الآلام والأكدار خير له مما يستيقن وقوعه في الآخرة ، والعرب تضرب الألف مثلا للمبالغة فى الكثرة .

(وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر) أى وما بقاؤه فيها بمنجيه ولا بمبعده من العذاب المعَدّ له ، فإن العمر مهما طال فهو منتهٍ لا محالة .

(والله بصير بما يعملون) أى والله عليم بخفيات أعمالهم ، وبجميع ما يصدر منهم وهو مجازيهم به ، فطول العمر لايُخرجهم من قبضته ، ولا ينجيهم من عقابه ، فالمرجع إليه ، والأمر كله بيديه .

قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَنْ كانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٨) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ (٩٩) أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (١٠٠) .

تفسير المفردات

العدُوّ : ضد الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع ، والنبذ : طرح الشىء وإلقاؤه ، والفريق : العدد القليل .

المعنى الجملى

ذكر قبل هذه الآيات معاذير لليهود اعتذروا بها عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الآيات البينات، كقولهم إنهم مؤمنون بكتاب من ربهم، فلا حاجة لهم بهداية غيره ، فنقض دعواهم وألزمهم الحجة ، وقولهم إنهم ناجون حتما فى الآخرة ، لأنهم شعب الله وأبناؤه فأبطل مزاعمهم ودحض حججهم .

وهنا ذكر تَعِلَّة أخرى هى أعجب من كل ما تقدم وفنّدها كما فنّد ما قبلها ، تلك هى قولهم : إن جبريل الذى ينزل على محمد بالوحى عدوهم ، فلا يؤمنون بما يجىء به منه ، وقد أثر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة .

منها أن أحد علمائهم وهو عبد الله بن صوريا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الملَك الذى ينزل عليه بالوحى ، فقال : هو جبريل ، فقال ابن صوريا : هو عدو اليهود لأنه أنذرهم بخراب بيت المقدس فكان ما أنْذَر به .

ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدراسهم فذكر جبريل فقالوا ذاك عدوّنا ، يُطْلِع محمداً على أسرارنا ، وأنه صاحب كل خسف وعذاب ، وأن ميكائيل ملَك الرحمة ينزل بالغيث والرخاء .

ولا شك أن هذا منهم دليل على خطَل الرأى وعدم التدبر ، وإنما ذكره الكتاب الكريم ليستبين للناس حجج أهل الكتاب ويعرفوا مقدار مِرائهم وسُخفهم فى جدلهم وأنهم ضعاف الأحلام قليلو التبصر فى عواقب ما يقولون .

الايضاح

(قل من كان عدوًّا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) أى قل لهم أيها النبى حاكيا لهم عن الله : من كان عدوًّا لجبريل ، فإن من أحوال جبريل أنه نزّل القرآن على قلبك ، أى فهو عدو لوحى الله الذى يشمل التوراة وغيرها ، ولهدى الله لخلقه ،

ولبشراه للمؤمنين ، وقوله : بإذن الله يرشد إلى أن مناجاته لروحك ومخاطبته قلبك ، إنما كان بأمر الله لا افتياتاً منه ، فعداوته لاتمنع من الإيمان بك ، ولا تصلح أن تكون عذراً لهم ، إذ القرآن من عند الله لا من عنده .

(مصدّقا لما بين يديه) أى هو موافق للكتب التى تقدمته فيما يدعو إليه من توحيد الله والسير على السنن القويم .

(وهدى) أى أنزله الله هاديا من الضلالات والبدع التى طرأت على الأديان .

(و بشرى للمؤمنين) أى إنه بشرى لمن آمن به ، فليس لكم أن تتركوها لأجل أن جبريل جاء منذراً بخراب بيت المقدس ، لأنه إنما أنذر المفسدين .

وكل هذه حجج أقامها لبيان سُخفهم وكمال حمقهم ، وللإرشاد إلى أنها لاتصلح أن تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله جامع لكل هذه الصفات الشريفة .

(من كان عدوًّا لله) عداوة لله مخالفة أوامره وعدم القيام بطاعته ، والكفر بما ينزله لهداية الناس على لسان رسله

(وملائكته) بكراهة العمل بما يعهد به إليهم ربهم من رسالات يبلغونها للناس .

(ورسله) بتكذيبهم فى دعوى الرسالة مع قيام الأدلة على صدقها ، أو بقتل بعضهم كما فعلوا مع زكريا ويحيى .

(وجبريل وميكال) بادّعاء أن الأول يأتي بالآيات والنذر ، ومن عاداه فقد عادى ميكائيل ، لأن الداعى إلى محبتهم وعداوتهم واحد .

(فإن الله عدوّ للكافرين) أى من عادى الله وعادى هؤلاء المقربين عنده ، فالله عدوّ له ، لأنه كافر به ومعادٍ له ، وهو الظالم لنفسه حين دعاه فلم يجب .

وفى هذا من شديد الوعيد ما لايخفى ، إذ فيه تصريح بأنهم أعداء الحق وأعداء كل من يدعو إليه ، ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب السماوية ، لأن المقصد من الجميع واحد وهو هداية الناس وإرشادهم إلى سبل الخير ، ومعاداة محمد صلى الله عليه وسلم كمعاداة سائر الأنبياء ، لأن رسالتهم واحدة والمقصد منها متحد .

(ولقد أنزلنا إليك آيات بينات) لاقتران نظرياتها الاعتقادية بأدلتها ، وأحكامها العملية بوجوه منافعها ، فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحها ، فهى كالنور يُظْهِر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لايحتاج إلى ما يظهره .

(وما يكفر بها إلا الفاسقون) الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسداً لمن ظهر الحق على يديه ، وعناداً ومكابرة منهم .

(أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟) العهود هنا هى عهودهم للنبى صلى الله عليه وسلم، ولما كان لفظ الفريق يوهم قلة العدد مع أن الناقضين للعهد هم الأكثر أضرب عنه وقال :

(بل أكثرهم لايؤمنون) لأنهم لا عهود لهم ، وهذا من أخبار الغيب ، إذ أن أكثر اليهود ما آمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ولن يؤمنوا به ، فمثل هذا الحكم لايصدر إلا ممن يعلم خفيّات الأمور .

والخلاصة — إن الله سبحانه بين فى هذه الآية حالين لأهل الكتاب : أولاهما أنه لايوثق بهم فى شىء ، لما عرف عن كثير منهم من نقض العهود فى كل زمان ، ثانيتهما أنه لايرجى إيمان أكثرهم ، لأن الضلال قد استحوذ عليهم وجعلهم فى طغيانهم يعمهون .

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (١٠١) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

فَلاَ تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) .

تفسير المفردات

كفرَ : أى سحر، والسحر: لغة كل ما لطف مأخذه وخفى سببه ، وسحره : خدعه، وجاء فى كلامهم: عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث : « إن من البيان لسحراً » والإنزال : الإلهام ، وسمى بذلك لأنهما أُلهماه واهتديا إليه من غير معلم ، والملكان : رجلان صاحبا هيبة ووقار يجلهما الناس ويحترمونهما ، وبابل : بلد بالعراق لها شهرة تاريخية قديمة ، والخلاق : النصيب والحظ ، وشروا : أى باعوا .

المعنى الجملى

بين سبحانه فى هذه الآيات حالا من أحوالهم هى علة ما يصدر عنهم من جحود وعناد ومعاداة للنبى صلى الله عليه وسلم ، هى أن فريقا منهم نبذوا كتاب الله الذى به يفخرون، حين جاء الرسول بكتاب مصدق لما بين أيديهم، فإن ما فى كتابهم من البشارة بنبى يجىء من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبى الكريم .

وليس المراد أنهم نبذوا الكتاب جملة وتفصيلا ، بل نبذوا منه ما يبشر بالنبى صلى الله عليه وسلم ويبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان به واتباعه ، ولا شك أن ترك بعضه كترك كله ، إذ أنه يذهب باحترام الوحى ويفتح الباب لترك الباقى .

وهذا الجحود لم يكن بضائر للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لدعوته فقد قبلها واهتدى بها كثير من اليهود ومن غيرهم .

وحين نبذوه اشتغلوا بصناعات وأعمال صادّة عن الأديان من صنع شياطين الإنس والجن، فاشتغلوا بالسحر والشعوذة والطِّلَّسْمات التى نسبوها إلى سليمان وزعموا أن ملكه كان قائما عليها .

وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض المسلمين فصدقوهم فيما زعموا منها ، وكذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر ، ولا يزال حال الدجالين من المسلمين إلى اليوم يتلون العزائم ويخطون خطوطا ويعملون طلسمات يسمونها خاتم سليمان ، وعهوداً يزعمون أنها تحفظ من يحملها من اعتداء الجن ومسّ العفاريت .

وإنما قصّ القرآن علينا هذا القصص للذكرى ، وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان من أمر السحر فكان صادا عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود ، ومن ثم لم يهتدوا بالنبى الذى بشر به كتابهم .

الايضاح

(ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون) أى إنه حين جاء النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب مصدّق للتوراة التى بين أيديهم بما فيه من أصول التوحيد ، وقواعد التشريع ، وروائع الحكم والمواعظ ، وأخبار الأمم الغابرة — نبذ فريق من اليهود كتابهم وهو التوراة ، لأنهم حين كفروا بالرسول المصدّق لما معهم فقد نبذوا التوراة التى فيها أن محمدا رسول الله ، وأهملوها إهمالا تاما كأنهم لايعلمون أنها من عند الله .

وقد جعل تركهم إياها وإنكارهم لها إلقاء لها وراء الظهر ، لأن من يلقى الشىء وراء ظهره لايراه فلا يتذكره .

(واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان) أى واتبع فريق من أحبار اليهود

وعلمائهم الذين نبذوا التوراة تجاهلا منهم بما هم به عالمون — اتبعوا السحر الذى تلته الشياطين فى عهد سليمان بن داود وعملوا به ، وذلك هو الخسران المبين .

وقد زعموا أن سليمان هو الذى جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه ثم استخرجها الناس وتناقلوها ، وهذا من مفتريات أهل الأهواء نسبوها إليه كذباً وبهتاناً .

(وما كفر سليمان) أى وما سحر ، لأنه لو فعل ذلك فقد كفر ، إذ كونه نبيًّا ينافى كونه ساحراً ، فالسحر خداع وتمويه ، والأنبياء مبرءون من ذلك .

(ولكن الشياطين كفروا) أى ولكن الشياطين من الإنس والجن الذين نسبوا إليه ما انتحلوه من السحر ودوّنوه وعلموه الناس هم الذين كفروا .

(يعلمون الناس السحر) قد جاء ذكر السحر فى القرآن فى مواضع كثيرة ولا سيما فى قصص موسى وفرعون ، ووصفه بأنه خداع وتخييل للأعين حتى ترى ما ليس بكائن كائنا كما قال : (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى) وقال فى آية أخرى (فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ) .

والآية نص صريح على أن السحر كان يُعلّم ويلقّن ، والتاريخ يؤيد هذا .

والسحر إما حيلة وشعوذة ، وإما صناعة وعلم خفىّ يعرفه بعض الناس ويجهله الكثير منهم ، ومن ثم يسمون العمل به سحرا لخفاء سببه عليهم . وقد روى المؤرخون أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصىّ بصور الحيات والثعابين حتى خيّل إلى الناس أنها تسعى .

وقد اعتاد الذين اتخذوه صناعة للمعاش أن يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبهمة ، اشتهر بين الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجن ، ليوهموهم أن الجنّ يستجيبون دعاءهم ويُسخّرون لهم، وهذا هو منشأ اعتقاد العامة أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب .

ولمثل هذا تأثير فى إثارة الوهم دلت التجربة على وجوده ، وهو يغنى منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته فيمن يعمل له السحر .

(وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) فى الملكين قراءتان فتح اللام وكسرها ، وهما رجلان شبها ؛ إما بالملائكة لانفرادهما بصفات محمودة ، وقد جرت العادة أن يقولوا هذا ملك وليس بإنسان ، وإما بالملوك كما يقال لمن كان سيدا عزيزا يُظهر الغنى عن الناس : هذا من الملوك ، وكان الناس فى عهد هاروت وماروت كحالهم اليوم لايقصدون للفصل فى شئونهم الروحية إلا أهل السمت والوقار الذين يلبسون لباس أهل الصلاح والتقوى .

وظاهر الآية يدل على أن ما أنزل على الملكين غير السحر لكنه من جنسه ، وقد أُلهماه واهتديا إليه بلا أستاذ ولا معلم ، وقد يسمى مثل هذا وحيا كما فى قوله : (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) وقوله : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ) .

(وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) أى وما يعلم الملكان أحدا حتى ينصحاه ويقولا له : إنما نحن ابتلاء من الله عزّ اسمه ، فمن تعلم منا وعمل به كفر ، ومن تعلم ولم يعمل به ثبت على الإيمان ، فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل به . وفى هذا إيماء إلى أن تعلم السحر وكل مالايجوز اتباعه والعمل به ليس محظورا ، وإنما الذى يُحظر ويُمنع هو العمل به فحسب .

وإنما كانا يقولان ذلك إبقاء على حسن اعتقاد الناس فيهما ، إذ كانا يقولان إنهما ملكان ، كما نسمع الآن من الدجالين الذين يحترفون مثل ذلك لمن يعلمونهم الكتابة للحب والبغض . نوصيك بألا تكتب هذا لجلب امرأة إلى حبّ غير زوجها ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض الآخر ، بل تجعل ذلك للمصلحة العامة كالحبّ بين الزوجين ، والتفريق بين عاشقين فاسقين ، وهذا منهم إيهام بأن علومهم إلٰهية وصناعتهم روحية .

(فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) أى كانوا يتعلمون منهما ما وضع لأجل التفريق بين الزوجين ، مما يسمى الآن (كتاب البغضة) .

والآية لاترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحر — أمؤثر بطبعه أو بسبب خفىّ أو بخارق من خوارق العادات ، أم غير مؤثّر ؟ كما أنها لم تبين نوع ما يتعلمونه ، أتمائم وكتابة هو ، أم تلاوة رُقى وعزائم ، أم أساليب سعاية ، أم دسائس تنفير ونكاية ، أم تأثير نفسانى ، أم وسواس شيطانى ؟ فأى ذلك أثبته العلم كان تفصيلا لما أجمله القرآن ولا نتحكم فى حمله على نوع منها ، ولو علم الله الخير فى بيانه لبينه ، ولكنه وكل ذلك إلى بحوث الناس وارتقائهم فى العلم ، فهو الذى يجلّى الغامض ، ويكشف الحقائق .

(وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله) أى إن هذين لم يعطيا شيئا من القوى الغيبية فوق ما أعطى سائر الناس ، بل هى أسباب ربط الله بها مسبباتها ، فإذا أصيب أحد بضرر بعمل من أعمالهم ، فإنما ذلك بإذنه تعالى ، فهو الذى يوجد المسببات حين حصول الأسباب .

. . (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) من قِبل أنه سبب فى إضرار الناس ، وهذا مما يعاقب الله عليه ، ومن عرف بإيذاء الناس أبغضوه واجتنبوه ولا نفع لهم فيه ، فإنا نرى منتحلى هذه المهن من أفقر الناس وأحقرهم ، وذلك حالهم فى الدنيا ، فما بالك بهم فى الآخرة يوم يجزى كل عامل بما عمل .

(ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) أى إنهم عالمون بأن من اختار هذا وقدّمه على العلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التى توصل إلى السعادة فى الدارين فليس له حظ فى الآخرة ، لأنه قد خالف حكم التوراة التى حظرت تعلم السحر ، وجعلت عقوبة من اتبع الجنّ والشياطين والكهان ، كعقوبة عابدى الأصنام والأوثان .

(ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) أى ولبئس ما باعوا به أنفسهم

السحرُ ، وعبر عن بيع الإيمان ببيع النفس ، لأنها إنما خلقت لمعرفة الدين والعمل به ، أى أنهم لو كانوا يعلمون حرمة السحر علما يصدر عن اعتقاد له أثر فى النفس ويصدقون بما توعد به مرتكبه من العقوبة — لما ارتكبوه ولا أصرّوا عليه ، لكنهم خانهم هذا النوع من العلم واكتفَوْا بعلم مبهم لا أثر له فى النفس ، فتسرب إليهم كثير من التأويل والتحريف لنصوص التوراة .

وهذا هو ما يفعل مثله بعض المسلمين اليوم ، إذ ينتهكون بعض حرمات الدين بمثال تلك التأويلات ، فيمنعون الزكاة بحيلة ، ويأكلون أموال الناس بحيلة أخرى ، ويشهدون الزور بحيلة ثالثة وهكذا .

(ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) أى ولو أنهم آمنوا الإيمان الحق بكتابهم ، وفيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه ، واتقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه — لكان هذا الثواب العظيم الذى ينتظرونه من الله جزاء على أعمالهم الصالحة خيرا لهم من كل ما يتوقعون من المنافع والمصالح الدنيوية .

(لو كانوا يعلمون) أى إنهم ليسوا على شىء من العلم الصحيح ، إذ لو كان كذلك لظهرت نتائجه فى أعمالهم ، ولآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصاروا من المفلحين لكنهم يتبعون الظن ويعتمدون على التقليد ، ومن جرّاء هذا خالفوا الكتاب وساروا وراء أهوائهم وشهواتهم فوقعوا فى الضلال البعيد .

يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥) .

تفسير المفردات

راعنا : أى راعنا سمعك أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ، وانظرنا : أى وأمهلنا وانتظر ما يكون من شأننا ، والمودَّة : محبة الشيء وتمنى حصوله .

المعنى الجملى

هـذا خطاب وجه إلى المؤمنين في شأن له اتصال باليهود ، وبه انتقل من الأحاديث الخاصة بهم إلى حديث مشترك بينهم وبين المؤمنين والنصارى فى أمر من أمور الدين .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا ، وقولوا انظرنا واسمعوا) نهى سبحانه الصحابة عن كلمة كانت تدور على ألسنتهم ، حين خطابهم النبى صلى الله عليه وسلم وهى كلمة (راعنا) ومعناها راعنا سمعك : أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجعك القول لنفهمه عنك ، وانظرنا : أى راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا فى حفظ ما تلقيه علينا وفهمه .

وسبب نهيهم عنها أن اليهود لما سمعوها افترصوها وصاروا يخاطبون بها النبى صلى الله عليه وسلم لاوين بها ألسنتهم لموافقة جَرْسِها العربى لكلمة (راعينو) العبرية التى معناها (شرير) فأرشد الله نبيه الكريم لذلك ، وأمر أصحابه أن يقولوا (انظرنا) وهى خير منها وأخفّ لفظاً ، وتفيد معنى الإنظار والإمهال ، كما تفيد معنى المراقبة التى تستفاد من النظر بالعين ، إذ تقول : نظرت الشيء ونظرت إليه إذا وجهت إليه بصرك ورأيته .

(وللكافرين عذاب أليم) الكافرون هنا هم اليهود ، وفى التعبير به إيماء إلى

أن ما صدر منهم من سوء الأدب فى خطابه صلى الله عليه وسلم كفر لا شكّ فيه ، لأن من يصف النبى صلى الله عليه وسلم بأنه شرّير ، فقد أنكر نبوّته وأنه موحى إليه من قبل ربه ، ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب الأليم .

قال الأستاذ الإمام : إن هذا التأديب ليس خاصا بمن كان فى عصره من المؤمنين بل يعم من جاء بعدهم أيضا ، فهذا كتاب الله الذى كان يتلوه عليهم وكان يجب عليهم الاستماع له والإنصات لتدبره — هو الذى يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شىء ، وهو كلام الله الذى به كان الرسول رسولا تجب طاعته والاهتداء بهديه — فما هذا الأدب الذى يقابله به الأكثرون ؟ إنهم يلغطون فى مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ومن أنصت واستمع فإنما ينصت طربا بالصوت واستلذاذا بتوقيع نغمات القارئ ، وإنهم ليقولون فى استحسان ذلك واستجادته ما يقولون فى مجالس الغناء ، ويهتزون للتلاوة ويصوّتون بأصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق ، ولا يلتفتون إلى شىء من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسرورهم فى مثل قصة يوسف عليه السلام ، مع الغفلة عما فيها من العبرة وإعلاء شأن الفضيلة ، ولا سيما العفة والأمانة ، أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذى ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها ؟ (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ، أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) اه .

(ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) أى إن الذين عرفتم شأنهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب حسدة لكم لا يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم ، والكتاب الكريم أعظم الخيرات فهو الهداية العظمى ، به جمع الله شملكم ووحّد شعوبكم وقبائلكم ، وطهّر عقولكم من زيغ الوثنية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وكذلك المشركون إذ يرون فى نزول القرآن على طريق التتابع الوقت بعد الوقت قوة للإسلام ورسوخا لقواعده ، وتثبيتاً لأركانه

وانتشارا لهديه ، وهم يودون أن تدور عليكم الدوائر ، وينتهى أمركم ويزول دينكم من صفحة الوجود .

(والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى إن حسد الحاسد يدل على أنه ساخط على ربه معترض عليه ، لأنه أنعم على المحسود بما أنعم ، والله لا يضيره سخط الساخطين ، ولا يحوّل مجارى نعمته حسدُ الحاسدين ، فهو يختصّ من يشاء برحمته متى شاء ، وهو ذو الفضل العظيم على من اختاره للنبوة ، وهو صاحب الإحسان والمنّة وكل عباده غارق في بحار نعمته ، فلا ينبغى لأحد أن يحسد أحدا على خير أصابه ، وفضل أوتيه من عند ربه .

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨) .

تفسير المفردات

النسخ فى اللغة الإزالة ، يقال نسخت الشمس الظل : أى أزالته ، والإنساء : إذهاب الآية من ذاكرة النبى صلى الله عليه وسلم بعد تبليغها إياه ، والولى : القريب والصديق ، والنصير : المعين ، والفارق بينهما أن الولى قد يضعف عن النصرة ، والنصير : قد يكون أجنبيا عمن ينصره ، والسؤال : الاقتراح المقصود به التعنت ، وبدل وتبدل واستبدل جعل شيئا موضع آخر ، وضلّ : عدل وجار ، والسواء : من كل شىء الوسط ، ومنه قوله : (فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) والسبيل : الطريق .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حقيقة الوحى ورد كلام الكارهين له جملة — بين سر نسخه وأبطل مقال الطاعنين فيه ، بأنه تعالى يأمر بالشىء لما يعلم فيه من المصلحة ، ثم ينهى عنه لما يرى فى ذلك من الخير حينئذ ، فأطيعوا أمره واتبعوا رسله فى تصديق ما به أخبروا ، وترك ما عنه زجروا .

روى أن هذه الآيات نزلت حين قال المشركون أو اليهود ، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غداً ، فقد أمر فى حد الزاني بإيذاء الزانيين باللسان حيث قال : (فَآذُوهُمَا) ثم غيَّره وأمر بإمساكهن في البيوت حيث قال: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) ثم غيَّره بقوله : (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

فما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه ، يناقض بعضه بعضا ؛ ومقصدهم من ذلك الطعن فى الدين ليضعفوا عزيمة من يريد الدخول فيه وينضوى تحت لوائه .

الإيضاح

(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) النسخ فى لسان الشرع : بيان انتهاء الحكم المستفاد من الآية المتلوة ، وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس ، وهى تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فإذا شرع حكم فى وقت كانت الحاجة إليه ماسة ، ثم زالت الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الأول أو مثله فى فائدته للعباد ، وما مثل ذلك إلا مثل الطبيب الذى يغير الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمزجة ، والأنبياء صلوات الله عليهم هم مصلحو النفوس ، يغيرون الأعمال الشرعية ، والأحكام الخلقية ، التى هى للنفوس بمثابة العقاقير والأدوية للأبدان ، فما يكون منها مصلحة فى وقت قد يكون مفسدة فى وقت آخر .

وخلاصة المعنى — ما نغيّر حكم آية أو ننسيكه إلا أتينا بما هو خير منه لمصلحة العباد بكثرة الثواب أو مثله فيه .

قال الأستاذ الإمام : والمعنى الصحيح الذى يلتئم مع السياق أن الآية هنا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم ، أى ما ننسخ من آية نقيمها دليلا على نبوّة نبى من الأنبياء أى نزيلها ونترك تأييد نبى آخر بها ، أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها ، فإنا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف فى الملك نأتى بخير منها فى قوّة الإقناع و إثبات النبوّة أو مثلها فى ذلك ، ومن كان هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه اهـ وقد سبقه إلى مثله محيى الدين بن العربى فى تفسيره .

ونسخ الحكم إما أن يكون بأيسر منه فى العمل ، كما نسخت عدة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر ، و إما بمساو له كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة ، وإما بأشقّ منه ويكون ثوابه أكثر ، كما نسخ ترك القتال بإيجابه على المسلمين .

ثم أقام الدليل على إمكان النسخ فقال :

(ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير) الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ، والمراد غيره من المؤمنين الذين ربما كان يؤذيهم ما كان يعترض به اليهود وغيرهم على النسخ ، وضعيف الإيمان يؤثر فى نفسه أن يعاب ما يأخذ به ، فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة أو تدخل فى قلبه الحيرة ، فجاء ذلك تثبيتاً لهم وتقوية لإيمانهم ، ببيان أن القادر على كل شىء لا يستنكر عليه نسخ الأحكام ، لأنها مما تتناولها قدرته ، ثم أقام دليلا آخر فقال :

(ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) أى إن الله تعالى له ملك السموات والأرض وهما تحت قبضته والعباد أهل مملكته وطاعته ، عليهم السمع والطاعة لأمره

ونهيه ، فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام ، ويقرر ما شاء منها بحسب ما يرى من الفائدة .

(وما لكم من دون الله من ولىّ ولا نصير) أى ناصركم ومعينكم هو الله وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، وليس فى استطاعته أن يلحق بكم أذى .

(أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل) أى أتريدون أن تسألوا رسولكم أن يجيئكم بآيات بينات فوق ما جاءكم به ، فيكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا موسى ما لا يجوز سؤاله تبرما وتعنتا كقولهم : (أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً) .

وفى هذا نصح للمسلمين أن يعملوا بما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهاهم عنه ولا يطلبوا منه غير ما جاءهم به .

ثم أتبع التحذير بالوعيد فقال :

(ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل) أى ومن يترك الثقة بالآيات البينة المنزّلة بحسب المصالح ويطلب غيرها تعنتاً وعناداً للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقد اختار الكفر على الإيمان ، واستحبّ العمى على الهدى ، وبعد عن الحق والخير ، ومن حاد عن الحق وقع فى الضلال (فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ) .

وسبب نزول هذه الآية أن رافع بن خُزيمة ووهب بن زيد قالا للنبى صلى الله عليه وسلم : ائتنا بكتاب من السماء نقرؤه ، وفَجِّر الأنهارَ نتبعك .

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠) .

تفسير المفردات

العفو : ترك العقاب على الذنب كما قال : (إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً) والصفح : الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه ، وهو يشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب ، وأمر الله : نصره ومعونته .

المعنى الجملى

بعد أن نهى عز اسمه المؤمنين فى الآيات السالفة عن الاستماع لنصح اليهود وعدم قبول آرائهم فى شىء من أمور دينهم — ذكر هنا وجه العلة فى ذلك ، وهى أن كثيراً منهم يودون لو ترجعون كفاراً حسداً لكم ولنبيِّكم، فهم لايكتفون بكفرهم بالنبى صلى الله عليه وسلم والكيد له بنقض ما عاهدهم عليه ، بل يحسدونكم على نعمة الإسلام ويتمنون أن تُحرموا منها .

وقد كان لأهل الكتاب حيل فى تشكيك المسلمين فى دينهم ، فقد طلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أوّل النهار ويكفروا آخره كى يتأسى بهم بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ، وكانوا يلقون بعض الشبه على المؤمنين ليشكّكوهم فى دينهم .

الايضاح

(ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسداً منْ عند أنفسهم) أى تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوكم عن توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويرجعوكم كفارا كما كنتم ، حسدا لكم .

وفى هذا إشارة إلى أن النصح الذى يشيرون به منشؤه الحسد وخبث النفوس وسوء الطويّة والجمود على الباطل — لا الغَيْرة على الحق وصرف الهمة فى الدفاع عنه .

(من بعد ما تبين لهم الحق) أى من بعد أن ظهر لهم بساطع الأدلة أن محمداً

على الحق بما جاء به من الآيات التى تنطبق على ما يحفظونه من بشارات كتبهم بنبى يأتى آخر الزمان .

(فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره) أى فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه ، والصفح عنه بترك لومه وتعنيفه حتى يأتى نصر الله لكم بمعونته وتأييده :

وقد يكون المعنى — حتى يأتى أمر الله ونصره ، وقد تحقق ذلك بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد بموالاة المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيرات .

وفى أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة ، لأن الصفح لا يكون إلا من القادر ، فكأنه يقول لهم : لاتغرنّكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم ، فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق ، وأهل الحق مؤيدون بعناية الله ، ولهم العزة ما ثبتوا عليه .

ثم أكد الوعد السابق بالنصرة بقوله :

(إن الله على كل شىء قدير) أى فالله هو القادر على أن يهبكم من القوة ما تتضاءل دونه جميع القوى ، ويثبتكم بما أنتم عليه من الحق فتتغلبوا على من يناوئكم ويظهر لكم العدوان اغترارا بكثرته ، واعتزازا بقوته : (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) .

ثم ذكر سبحانه بعض الوسائل التى تحقق النصر الذى وُعِدوا به فقال :

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) لما فى الصلاة من توثيق عرا الإيمان ، وإعلاء الهمة ، ورفعة النفس بمناجاة الله ، وتأليف قلوب المؤمنين حين الاجتماع لأدائها ، وتعارفهم فى المساجد ، وبهذا ينمو الإيمان ، وتقوى الثقة بالله ، وتتنزه النفس أن تأتى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتكون أقوى نفاذا فى الحق ، فتكون جديرة بالنصر .

ولما فى الزكاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء ، فتتحقق وحدة الأمة وتكون كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقى الأعضاء بالحمى والسهر .

وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة ، لما فى الصلاة من إصلاح حال الفرد ، ولما فى الزكاة من إصلاح حال المجتمع ، إلى أن المال شقيق الروح ، فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله سهل عليه بذل نفسه فى سبيل الله تأييدا لدينه و إعلاء لكلمته .

و بعد أن أبان أن الصلاة والزكاة من أسباب النصر فى الدنيا أردف هذا ببيان أنهما من أسباب السعادة فى الآخرة أيضا فقال :

(وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) أى وما تعملوا من خير تجدوا جزاءه عند ربكم يوم توفى كل نفس جزاء عملها بالقسطاس المستقيم .

ونحو الآية قوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) .

ونسب الوجود إلى العمل والذى يوجد هو جزاؤه ، لما للعمل من أثر فى نفس العامل ، فكأن الجزاء بمثابة العمل نفسه .

ثم ختم الآية بما يحثّ المرء على الإحسان فى العمل فقال :

(إن الله بما تعملون بصير) فهو عالم بجميع أعمالكم كثيرها وقليلها ، لاتخفى عليه خافية من أمركم ، خيرا كانت أو شرًّا وهو مجازيكم عليها .

ولا يخفى ما فى هذا من الترغيب والترهيب .

ومن مواعظ على كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل المقبرة قال : السلام عليكم أهل هذه الديار الموحشة ، والمحالّ المقْفِرة ، من المؤمنين والمؤمنات — ثم قال : أما المنازل فقد سُكِنت ، وأما الأموال فقد قُسِمت ، وأما الأزواج فقد نُكِحت ، فهذا خبر ما عندنا ، فليت شعرى ما عندكم ؟ والذى نفسى بيده لو أن لهم فى الكلام لقالوا : إن خير الزاد التقوى .

وفى الحديث الصحيح : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة

جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له) والأول يشمل بناء المساجد ومعاهد العلم والمستشفيات والملاجئ ، والأحباس على المعْوزين والمحتاجين ، والثانى : ينضوى تحته ما يُخلفه الإنسان من تصنيف نافع ، أو تعليم للعلوم الدينية .

وقيد الولد بكونه صالحاً ، لأن الأجر لايحصل من غيره ، أما الوزر فلا يلحق الأبَ سيئة ابنه .

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُودًا أَوْ نَصارَى ، تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (١١١) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣) .

تفسير المفردات

الأمانىّ : واحدها أمنية وهى ما يتمناه المرء ولا يدركه ، والعرب تسمى كل مالا حجة عليه ولا برهان له تمنياً وغروراً ، وضلالا وأحلاماً ؛ وإسلام الوجه لله هو الانقياد والإخلاص له فى العمل بحيث لايجعل العبد بينه وبين ربه وسطاء يقربونه إليه زلفى ، ويقال فلان ليس على شىء من كذا : أى ليس على شىء منه يعتدّ به ويؤبه به .

المعنى الجملى

ذكر عزّ اسمه فى هذه الآية حالين من أحوال اليهود ، أولاهما : تضليل من عداهم وادعاؤهم أن الحق لايعدوهم ، وأن النبوة مقصورة عليهم ، وثانيتهما : تضليل اليهود

للنصارى وتضليل النصارى لهم كذلك ، مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود .

والعبرة من هذا القصص — أنهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لايعتدّ معها بقول أحد منهم لا فى نفسه ولا فى غيره ، فطعنهم فى النبى صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن الإيمان به لايثبت دعواهم فى أنه مخالف للحق ، فاليهود قد كفروا بعيسى وقد كانوا ينتظرونه ، والنصارى كفروا بموسى ورفضوا التوراة وهى حجتهم على دينهم ، فكيف بعدئذ يعتدّ برأيهم فى محمد صلى الله عليه وسلم وهو من غير شعبهم ، وجاء بشريعة نسخت شرائعهم .

وسبب نزول الآيات أن يهود المدينة تماروْا مع وفد نصارى نجران عند النبى صلى الله عليه وسلم وكذب بعضهم بعضا ، فقال اليهود لبنى نجران : لن يدخل الجنة إلا اليهود ، وقالت بنو نجران لليهود : لن يدخل الجنة إلا النصارى — وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح — فعقيدة كل من الفريقين فى الآخر كذلك .

الايضاح

(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) أى وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى كذلك ، وهذه آراء الفريقين إلى يومنا هذا .

(تلك أمانيهم) أى هذه الأمنية السالفة التى تشمل أمانىّ كثيرة ، كنجاتهم من العذاب ووقوع أعدائهم فيه ، وحرمانهم من النعيم .

(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) أى قل لكلا الفريقين هاتوا البرهان على ما تزعمون ، وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدَّعى ، فهو فى عرف التخاطب تكذيب له ، لأنه لا برهان لهم عليه .

وفى هذا إيماء إلى أنه لا يقبل من أحد قول لا برهان عليه، والقرآن ملىء بالاستدلال على القدرة والإرادة والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة العقلية، كقوله : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا)

(بلى) كلمة تذكر جوابا لإثبات نفى سابق، وردّا لما زعموه فهى مبطلة لقولهم : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى) أى بلى إنه يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى، إذ رحمة الله لا تختص بشعب دون شعب، بل كل من عمل لها وأخلص فى عمله، فهو من أهلها .

(من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) أى كل من انقاد لله وأخلص فى عمله، فله الجزاء على ذلك عند ربه الذى لا يضيع أجر من أحسن عملا .

والآية ترشد إلى أن الإيمان الخالص لا يكفى وحده للنجاة، بل لابد أن يقرن بإحسان العمل، وقد جرت سنة القرآن إذا ذكر الإيمان أردفه عمل الصالحات كقوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) وقوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) .

(ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن الذين أسلموا وجوههم لله وأحسنوا العمل لا تساور نفوسهم مخاوف ولا أحزان، كما تختلج صدور الذين أشرب قلوبهم حبّ الوثنية، وأعرضوا عن الهداية، إذ من طبيعة المؤمن أنه إذا أصابه مكروه بحث عن سببه واجتهد فى تلافيه، فإن لم يمكنه دفعه فوّض أمره إلى ربه، ولم يضطرب ولم تهن له عزيمة، علما منه بأنه قد ركن إلى القوة القادرة على دفع كل مكروه، وتوكل على من بيده دفع كل محظور .

أما عابدو الأوثان والأصنام فهم فى خوف مما يستقبلهم، وحزن مما ينزل بهم، فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم داخلهم الهلع ولم يستطيعوا صبراً على البأساء،

وهم يستخذُون للدجَّالين والمشعْوزِين ، ويعتقدون بسلطة غيبية لكل من يعمل عملا لايهتدون إلى معرفة سببه .

ثم ذكر مقال كل من الفريقين في الآخر :

(وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) أي ليسوا على شيء من الدين يعتدّ به، فهم قد كفروا بالمسيح مع أنهم يتلون التوراة التي تبشر به وتذكر من الأوصاف ما لاينطبق إلا عليه ، ولا يزالون إلى اليوم يدّعون أن المسيح المبشر به فيها لمّا يأت بعد ، وينتظرون ظهوره وإعادته الملك إلى شعب إسرائيل .

(وقالت النصارى ليست اليهود على شيء) أي ليسوا على شيء من الدين الصحيح ، ومن ثم أنكروا نبوّة المسيح المتمم لشريعتهم .

(وهم يتلون الكتاب) أي قالوا ذلك وكتاب كل من الفريقين ينطق بغير ما يعتقدون ، فالتوراة تبشر برسول منهم يأتي بعد موسى ، لكنهم خالفوها ولم يؤمنوا به ، والإنجيل يقول : إنه (المسيح) جاء متمما لناموس موسى لا ناقضاً له ، وهم قد نقضوه .

والخلاصة — إن دينهم واحد ترك بعضهم أوّله، وبعضهم آخره ولم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذي يتلونه حجة عليهم شاهد على كذبهم .

ثم بين أنهم ليسوا ببدع فيما يقولون ، بل قبلهم أمم قالت مثل مقالتهم .

(كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم) أي مثل هذا القول الذي لم يُبْن على برهان ، قال الجهلة من عبدة الأوثان لأهل كل دين : لستم على شيء ؛ والحق وراء هذه المزاعم ، فهو إيمان خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حقّ المعرفة لما تفرقوا ولا اختلفوا في أصوله ، لكنهم تعصبوا لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرّقوا طرائق قدداً .

(فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) فهو العليم بما عليه كل فريق

من حقّ أو باطل ، فيحقّ الحق ويجعل أهله فى النعيم ويبطل الباطل ، ويلقى أهله فى سواء الجحيم .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا ؟ أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١١٧) .

تفسير المفردات

الاستفهام هنا للإنكار ويفيد النفى ، والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه كما تقدم ، والمسجد : موضع العبادة لله تعالى ، والمراد بخزى الدنيا الهوان والذلّ فيها ، والوجه : الجهة ، فثمّ : أى هناك ، واسع : أى لايحصر ولا يتحدّد ، سبحان : كلمة تفيد التنزيه والتعجب مما يقوله أولئك الجاهلون ، والقنوت : الخضوع والانقياد ، والبديع : بمعنى المبدع ، والإبداع : هو إيجاد الشىء بصورة مخترعة على غير مثال سابق .

المعنى الجملى

يشير سبحانه فى هذه الآيات إلى ما وقع من تيطس الرومانى إذ دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة وخربها حتى لم يُبق منها حجرا على حجر ، وهدم هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة ، وأحرق بعض نسخ

التوراة ، وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك ، وكان هذا بإيعاز وتحريض من المسيحيين انتقاما منهم إذ أخرجوهم من ديارهم ، وتحقيقا لوعيد المسيح ، فتسللوا لواذاً على قلتهم حتى وصلوا إلى رومية ، فحرّضوا تيطس على غزوهم فى بلادهم وكان له هوى في ذلك ، فأجابهم إلى ما طلبوا وكان منه ما علمت .

الايضاح

(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها) أى وأىّ امرئ أشدّ تعديا وجراءة على الله ومخالفة لأمره ، من امرئ منع من العبادة فى المساجد ، وسعي فى خرابها بهدمها أو تعطيل شعائر الدين فيها ، لما فى ذلك من انتهاك حرمة الأديان المؤدّى إلى نسيان الخالق ، وفشوّ المنكرات بين الناس ، ونشر الفساد فى الأرض .

(أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) أى أولئك المانعون ما كان ينبغى لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع ، فكيف بهم دخلوها مفسدين ومخرّبين ، فما كانت عبادة الله إلا نافعة للبشر ، وما كان تركها إلا ضارًّا لهم .

وقد توعدهم الله على ظلمهم بقوله :

(لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم) فخزى الدنيا بما يعقبه الظلم من الفساد المؤدّى إلى الذل والهوان ، ولا ظلم أكبر من إبطال العبادة من المساجد والسعى فى خرابها ، وقد تحقق ما أوعد به الله فحلّ بالرومانيين الخزى فى الدنيا فتقسمت دولتهم، وتشتت ملكهم ، ولحقهم الذلّ والهوان على يد غيرهم من الأمم القوية الفاتحة ؛ وعذاب الآخرة هو ما أعدّه الله للفجار في جهنم و بئس القرار .

(ولله المشرق والمغرب) أى له هاتان الجهتان المعلومتان لكل أحد ، والمراد ربّ الأرض كلها ، فهو كقوله : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) .

(فأينما تولوا فثمّ وجه الله) أى أىّ مكان تستقبلونه فى صلاتكم ، فهناك القبلة التى يرضاها الله لكم ويأمركم بالتوجه إليها ، فأينما توجه المصلى فى صلاته فهو متوجه إلى الله لا يقصد بصلاته غيره ، والله تعالى راضٍ عنه مقبل عليه .

والحكمة فى استقبال القبلة — أنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود، وهو بهذه الطريقة محال على الله — شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه فى عبادتهم إياه ، وجعل استقباله كاستقبال وجهه تعالى .

(إن الله واسع عليم) أى إنه تعالى لايحصر ولا يتحدد ، فيصح أن يتوجه إليه فى كل مكان ، وهو عليم بالمتوجه إليه أينما كان ، فاعبدوه حيثما كنتم ، وتوجهوا إليه أينما حللتم ، ولا تتقيدوا بالأمكنة ، والمعبود غير مقيد .

وقد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالتوجه إلى استقبال الكعبة فى الصلاة ، وفيها إبطال لما كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن العبادة لاتصح إلا فى الهياكل والمعابد ، وإزالة لما قد يتوهم من أن الوعيد إنما كان على إبطالها فى الأماكن المخصوصة ، فأبان بها أن الوعيد إنما كان لإبطالها مطلقا ، لأن الله لا تحدده الجهات ، ولا تحصره الأمكنة .

(وقالوا اتخذ الله ولداً) فقالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، وقال المشركون : الملائكة بنات الله ، ولا فارق بين أن يكون هذا القول قد صدر من جميع أفراد الأمة أو من بعضها ، فإن أفرادها متكافلون فى كل ما يعملون وما يقولون ، مما يعود أثره من خير أو شر إلى الجميع .

(سبحانه) تنزيها له تعالى أن يكون له ولد ، إذ هذا الولد إما من العالم العلوى وهو السماء أو من العالم السفلى وهو الأرض ، وليس شىء منهما بمجانس له عز اسمه ؛ إلى أن السبب المقتضى للولد هو الاحتياج إلى المعونة فى الحياة والقيام مقامه بعد الموت والله منزه عن ذلك .

(بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون) أى ليس الأمر كما زعموا ، بل جميع ما فى السموات والأرض ملك له قانت لعزته ، خاضع لسلطانه ، منقاد لإرادته ، فما وجه تخصيص واحد منهم بالانتساب إليه وجعله ولداً مجانساً له : (إِنْ كُلُّ مَنْ فى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا) .

نعم إن الله يختص من يشاء من عباده بما شاء من الفضل كالأنبياء صلوات الله عليهم ولكن هذا لا يرتقى بالمخلوق إلى أن يصل إلى مرتبة الخالق .

(بديع السموات والأرض) أى موجدهما اختراعا وابتكاراً لا على مثال سابق ، وإذا كان هو المبدع لهما والموجد لجميع من فيهما فكيف يصح أن ينسب إليه شىء منهما على أنه مجانس له ، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً .

(وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) أى وإذا أراد إحداث أمر وإيجاده فإنما يأمره أن يكون موجودا فيكون ، والكلام تمثيل وتشبيه لتعلق إرادته بإيجاد الشىء فيعقبه وجوده ، بأمر يصدر فيعقبه الامتثال .

والإيجاد والتكوين من أسرار الألوهية عبر عنهما بما يقربهما من الفهم وهو أن يقول للشىء كن فيكون .

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ، قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١١٩) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠) .

تفسير المفردات

لولا : كلمة لحضّ الفاعل على الفعل وطلبه منه ، والآية: الحجة والبرهان ، والتشابه: التماثل ، واليقين : هو العلم بالدليل والبرهان ، والحق : هو الشيء الثابت المتحقق الذى لا شكّ فيه .

المعنى الجملى

كان الكلام فيما سلف فى الردّ على من أنكر الوحدانية واتخذ لله شريكا — والكلام هنا فيمن أنكر نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وطعن فى الآيات التى جاء بها وتجنّى بطلب آيات أخرى تعنتا وعنادا كما جاء فى نحو قوله حكاية عنهم (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا) وقوله : (لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا) .

الايضاح

(وقال الذين لا يعلمون) من المشركين ، لأنه لا كتاب لهم ولا هم أتباع نبيّ من الأنبياء حتى يتجلى لهم ما يليق بمقام الألوهية ، وما يصح أن يعطاه الأنبياء من الآيات .

(لولا يكلمنا الله) أى هلا يكلمنا الله بأنك رسوله حقا كما يكلم الملائكة، أو يرسل إلينا ملكا فيخبرنا بذلك ، كما كلمك على هذا الوجه مع أنك بشر مثلنا .

و ما مقصدهم من هذا إلا العناد والاستكبار و بيان أنه ليس بأحسن منهم حالا ، فلم اختصّ بهذا الفضل من بيننا ؟

(أو تأتينا آية) أى أو تأتينا ببرهان على صدقك فى دعواك النبوة ، ومرادهم بذلك ما حكاه الله عنهم بنحو قوله : (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) الآية .

وهذا منهم جحود لأن يكون ما أوتيه من القرآن وغيره من المعجزات آيات كافيات فى إثبات ما ادّعى من النبوة .

(كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم) أى ومثل هذه الأسئلة التى يراد بها التعنت لإجلاء الحقيقة ، قد قالها من قبلهم من الأمم الماضية ، فقد قال اليهود لموسى : (أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً) ، (وَلَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ) إلى نحو ذلك ، وقالت النصارى: (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) فهذه أقوال صدرت عنهم للتشهى واتباع الهوى تعنُّتا وعناداً لا للوصول إلى كشف غامض وجلاء حقيقة كما قال تعالى : (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) .

ثم ذكر السبب فى اتحاد مقالهم ومقال من سبقهم فقال :

(تشابهت قلوبهم) أى تماثلت قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم فى العمى والقسوة والعناد ، والألسنة تَرجمان القلوب ، والقلب إذا استحكم فيه الكفر والعمى لايجرى على لسان صاحبه إلا ما ينبئ بالتباعد عن الإيمان من معاذير لاتجدى ، وتعِلّات لا تفيد .

فالحق واحد ، ومخالفته هى الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه، وآثاره تتشابه حين تصدر عن الضالين حتى كأنهم متواصون به فيما بينهم كما قال تعالى : (أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) .

(قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون) أى إننا لم نتركك بلا آية ، بل بينا للناس الآيات على يديك بما لايدع مجالا للريب لدى طالبى الحق بالدليل والبرهان ، ولديهم الاستعداد للعلم واليقين ، ولن يكون هذا إلا لمن صفت نفوسهم ، وسلموا من العناد والمكابرة اللّذين يمنعان من وصول نور الحق إلى القلوب ، وقد كان كبار الصحابة يراجعون النبى صلى الله عليه وسلم فيما لم يظهر لهم دليله ، لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالبينة .

(إنا أرسلناك بالحق) أى إنا أرسلناك بالشيء الثابت الذى لاتضلّ فيه الأوهام ، بل يسعد من أخذ به ، ويُثْلَج قلبه بروح اليقين ، وهذا شامل للعقائد المطابقة للواقع ، وللشرائع التى توصل صاحبها إلى سعادة المعاش والمعاد .

(بشيراً ونذيراً) أى لتبشر من أطاع ، وتنذر من عصى ، لا لتجبر على الإيمان ، فلا عليك إن أصروا على الكفر والعناد (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ) .

(ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) أى فلا يضرنّك تكذيب المكذبين الذين يساقون بجحودهم إلى الجحيم ، فأنت لم تبعث ملزما ولا جبارا ، فتكون مقصرا إن لم يؤمنوا ، بل بعثت معلما وهاديا بالدعوة وحسن الأسوة ، كما قال : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء) .

وفى هذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق صدره كما قال تعالى : (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الحَدِيثِ أَسَفًا) .

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) الطريقة المشروعة للعباد تسمى ملة، لأن الأنبياء أملُّوها وكتبوها لأمتهم، وتسمى دينا ، لأن العباد انقادوا لمن سنها ، وتسمى شريعة لأنها مورد للمتعطشين إلى ثواب الله ورحمته .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به ، ومن ثم كبر عليه إعراضهم عن إجابة دعوته ، وإلحافهم فى مجاحدته ، مع موافقتهم له فى أصل دينهم ، من توحيد الله وتقويم ما اعوجّ من الفطرة الإنسانية ، بما طرأ عليها من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينية الصالحة إلى أقصى حد مستطاع .

وفى الآية تيئيس له عليه السلام من طمعه في إسلامهم ، إذ علق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون ، وهو اتباع ملتهم والدخول فى دينهم ، لأنهم اتخذوا الدين جنسية لايرضون عن أحد إلا إذا دخل فى حظيرتها ، وانضوى تحت لوائها .

وكلامهم هذا يتضمن أن ملتهم هى الهدى لا ما سواها ، ومن ثم ردّ الله عليهم بقوله آمراً نبيَّه .

(قل إن هدى الله هو الهدى) أى إن الهدى هو ما أنزله الله على أنبيائه، لا ما أضافه إليه اليهود والنصارى بالهوى والتشهى ، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كلّ شيعة تكفر الأخرى وتقول إنها ليست على شىء .

(ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم) أى ولئن اتبعت ما أضافوه إلى دينهم وجعلوه أصلا من أصول شريعتهم بعد ما حصل لك من اليقين والطمأنينة بالوحى الإلٰهى الذى نزل عليك ، ومنه علمت أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل ، وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به .

(مالك من الله من ولىّ ولا نصير) أى فالله لاينصرك ولا يساعدك على ذلك . إذ أن اتباع الهوى لا يكون طريقا موصلا إلى الهدى ، وإذا لم ينصرك الله ويتول شئونك فمن ذا الذى ينصرك من بعده ؟

وهذا الإنذار الشديد والوعيد والتهديد وإن كان موجها إلى النبى صلى الله عليه وسلم الذى عصمه الله من الزيغ والزلل وأيده بالكرامة ، هو فى الحقيقة خطاب للناس كافة فى شخص النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد جرى العرف فى خطاب الملوك أن يقال للملك : إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا ، ويراد إذا فعلته دولتك أو أمتك .

والكلام هنا جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتي بعده أن يصدع بالحق ، وينتصر له ولا يبالى بمن خالفه مهما قوى حزبه واشتدّ أمره ، فمن عرف الحقّ وعرف أن الله ولىّ أمره وناصره لايخاف فى تأييده لوم اللائمين ، ولا إنكار المعاندين .

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢١) يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا

نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٢٢) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (١٢٣) .

المعنى الجملى

هذه الآيات سيقت استدراكا على ما قبلها ، فإن ما تقدم كان تيئيسا للنبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من إيمان أهل الكتاب وسلب ما كان يخالج نفوسهم من الرجاء ، وهنا أرشد إلى أن فريقا منهم يرجى إيمانهم وهم الذين يتدبرون كتابهم ويميزون بين الحق والباطل ويفهمون أسرار الدين ويعلمون أن ما جئت به هو الحق الذى يتفق مع مصالح البشر ، فهو الذى يهذب نفوسهم ، ويصفى أرواحهم ، وينظم معايشهم ، وبه سعادتهم فى الدنيا والآخرة .

وبعد أن أقام عليهم الحجة دعاهم وناداهم وطلب إليهم أن يتركوا الغرور المانع لهم من الإيمان ، إذ لا ينبغى لمن كرمه الله وفضله على غيره من الشعوب أن يكون حظه من كتابه كحظ الحمار يحمل أسفارا .

الايضاح

(الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولئك يؤمنون به) أى ومن أهل الكتاب طائفة تقرأ التوراة قراءة تأخذ بمجامع قلوبهم ، وتدخل فى شِغاف أفئدتهم ، فيراعون ضبط لفظها ويتدبرون معناها ، ويفقهون أسرارها وحكمها ، أولئك هم الذين يعقلون أن ما جئت به هو الحق ، فيؤمنون به ويهتدون بهديه إلى سواء السبيل كعبد الله ابن سلام وأضرابه ممن آمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم .

(ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) أى ومن يكفر بما أنزل إليك بعد أن تبين

له أنه الحق من الرؤساء المعاندين ، والجهال المقلدين (وكثير ما هم) فأولئك هم الذين خسروا سعادة الدنيا والمجد والسيادة التى يعطيها الله من ينصر دينه ، كما قال تعالى : (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) وخسروا نعيم الآخرة ، وحقّ عليهم العذاب الذى أعدّه الله للكافرين .

وكفرانهم به آتٍ إما بتحريف كتابهم المبشر به حتى لاتنطبق البشارة عليه ، ليوافق أهواءهم ، وإما بإهماله اكتفاء بقول علمائهم الذين أضافوا إلى التوراة ما شاءوا ليشتروا به ثمنا قليلا .

وفى الآية إيماء إلى أن الذين يتلون الكتاب دون أن يتدبروا معانيه ، لا حظّ لهم من الإيمان ، لأنهم لايفقهون هداية الله فيه ، ولا تصل العظة إلى أفئدتهم بتلاوته .

وفى هذا عبرة لنا كما قال : (لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِى الْأَلْبَابِ) فينبغى أن يكون ذلك حافزا لنا في تدبر القرآن وفهمه ، لا قراءته لمجرد التلاوة كما قال تعالى : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) وقال : (لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) .

ولكن وا أسفا إن كل هذه الآيات والعِبر لم تحل بين هذه الأمة وتقليدها من قبلها وحذوها حذوهم شبرا فشبرا وباعا فباعا ، والقرآن حجة عليها كما جاء فى الحديث (والقرآن حجة لك أو عليك) .

ومن يتلُه وهو معرض عن تدبره والتأمل فى العبرة منه يكن كالمستهزئ بربه ، وما مثله إلا مثل من يرسل كتابا إلى آخر لغرض خاص فيقرؤه المرسل إليه مثنى وثلاث ورباع ، ويترنم به ولا يلتفت إلى معناه ، ولا يكلف نفسه إجابة ما طُلب فيه ، أيرضى المرسِل بمثل هذا ويكتفى به عن إجابة طلبه أم يعدّه استهزاء به ؟

فعلى المؤمن فى كل زمان ومكان أن يتلو القرآن بالتدبر والفهم والعمل بما فيه، فإن كان أميًّا أو أعجميًّا فإنه ينبغى أن يطلب من أهل الذكر أن يُفهموه معناه ويشرحوا له مغزاه .

(يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين) هذا عظة لليهود الذين كانوا فى عصر التنزيل ، وتذكير لهم بما سلف من نعمة الله على آبائهم بإنقاذهم من أيدى عدوهم وإنزاله المنّ والسلوى عليهم ، وتمكينه لهم فى البلاد بعد أن كانوا أذلاء مقهورين، وإرساله الرسل منهم وتفضيلهم على غيرهم ممن كانوا بين ظهرانيهم حين كانوا مطيعين للرسل مصدّقين لما جاءهم من عند ربهم — حتى يتركوا التمادى فى الغى والضلال ويثوبوا إلى رشدهم .

ومن أجلّ ما أنعم به عليهم التوراةُ التى أنزلت عليهم ، وذِكرُها يكون بشكرها ، وشكرُها يكون بالإيمان بجميع ما جاء فيها ، ومن جملته وصف النبى صلى الله عليه وسلم فهو المبشَّرُ به فيها .

(واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً) تقول جزى عنى هذا الأمر يجزى كما تقول قضى يقضى ، زنة ومعنى ، أى واتقوا يا معشر بنى إسرائيل المبدّلين كتابى ، المحرفين له عن وجهه ، المكذبين برسولى محمد صلى الله عليه وسلم — عذاب يوم لاتقضى فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التى لزمتها، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى، ولا تدفع عنها شيئا كما ورد فى الصحيحين « يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً » .

(ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) العدل الفدية : أى لا يؤخذ من نفس فدية تنجو بها من النار ، إذ هى لاتجد ذلك لتفتدى به ، ولا يشفع فيما وجب عليها من حقّ شافع ، وقد كانوا يعتقدون بالمكفّرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه ، وبشفاعة أنبيائهم لهم ، فأخبرهم الله أنه لايقوم مقام الاهتداء به شىء آخر .

(ولاهم ينصرون) أى إنه لا يأتيهم ناصر ينصرهم فيمنع عذاب الله عنهم إذا نزل بهم .

وهذا ترهيب لمن سلفت عظتهم فى الآية قبلها .

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤) .

تفسير المفردات

الابتلاء : الاختبار ، أى معرفة حال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه فعله أو تركه ، والكلمات : واحدها كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد ، والمراد هنا معناها من أمر ونهى ، وأتمهنّ : أى قام بهنّ خير قيام وأدّاهنّ أحسن التأدية بلا تفريط ولا توان ، وإماما : أى رسولا .

المعنى الجملى

بعد أن حاجّ سبحانه أهل الكتاب وبيّن كفرهم بالنبى الذى كانوا ينتظرونه لبشارة كتبهم به ، ذكر هنا الأساس الذى بنى عليه الإسلام والنسَب الذى يمتّ به ويحترمه أهل الكتاب ومشركو العرب ، وهو ملة إبراهيم ونسبه ، فلا فضل إذا لليهود على العرب بأنهم يمتون بالنسب إلى إبراهيم ودين إبراهيم ، إذ النسب واحد والملة واحدة .

فالقرآن حاج أهل الكتاب الذين جاء لإصلاح دينهم بما أدخلوه عليه من تحريف لبعضه ونسيان لبعضه الآخر ، وأثبت التوحيد والتنزيه لله تعالى ، وحاج أهل الشرك والوثنية التى جاء لمحوها ، تارة بالبراهين العقلية وتارة بالأدلة الكونية فى كثير من السور ولا سيما السور المكية .

الإيضاح

(وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ) أى واذكر لقومك المشركين وغيرهم

حين اختبر إبراهيم ربه ببعض الأوامر والنواهى ، فأدّاها خير الأداء ، وأتى بها على وجه الكمال كما قال : (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى) .

والمراد من ذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من الحوادث ، لأن الوقت محتو عليها ، فإذا استُحْضِر كانت حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عيانا .

والقرآن الكريم لم يعين الكلمات ، ومن ثم اختلفوا فيها ؛ فقيل هى مناسك الحج ، وقيل إنها الكواكب والشمس والقمر التى رآها واستدلّ بأفولها على وحدانية الله تعالى والعرب التى خوطبت به كانت تعرف المراد منها .

(قال إنى جاعلك للناس إماماً) أى قال إنى جاعلك للناس رسولا يؤتمّ بك ، ويُقْتَدَى بهديك إلى يوم القيامة ، فدعا الناس إلى الحنيفية السمحة وهى الإيمان بالله وتوحيده والبراءة من الشرك ، وما زال هذا جاريا فى ذريته ، فلم ينقطع منها دين التوحيد ، ولأجل هذا وصف الله الإسلام بأنه ملة إبراهيم .

(قال ومن ذريتى) أى قال واجعل من ذريتى أئمة يُقتدى بهم ، وقد جرى إبراهيم على سنة الفطرة ، فتمنى لذريته الخير فى أجسامهم وعقولهم وأخلاقهم ، ولا غرو فالإنسان يرجو أن يكون ابنه أحسن منه فى جميع ذلك .

(قال لا ينال عهدى الظالمين) أى قال أجبتك إلى ما طلبت ، وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ، ولكن عهدى بالإمامة لا يناله الظالمون ، إذ هم لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس .

وفى ذكر الظلم مانعاً من الإمامة تنفير لذرية إبراهيم منه وتبغيض لهم فيه ، ليتحاموه وينشئوا أولادهم على كراهته ، كيلا يقعوا فيه ويحرموا من هذا المنصب العظيم الذى هو أعلى المناصب وأشرفها ، كما هو تنفير من الظالمين وعدم مخالطتهم .

فالإمامة الصالحة لا تكون إلا لذوى النفوس الفاضلة التى تسوق صاحبها إلى خير العمل ، وتزعه عن الشرور والآثام ، ولا حظّ للظالمين فى شىء من هذا .

والخلاصة — إن الإمامة والنبوة لاينالها من دنّس نفسه ودسّاها بالظلم وقبيح الخلال ، و إنما ينالها من شرُفت خلاله ، وكملت أخلاقه ، وصفت نفسه ، لأن أهم أعمال الإمام رفع الظلم والفساد حتى ينتظم العُمران ، وتسود السكينة بين الناس .

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى . وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) .

تفسير المفردات

البيت : غلب استعماله فى بيت الله الحرام بمكة ، مثابة : أى مرجعا يثوب إليه هؤلاء الزوار وأمثالهم ، وأمناً : أى موضع أمن ، ومقام إبراهيم : هو الحجَر الذى كان يقوم عليه حين بناء الكعبة ، والمصلى : موضع الصلاة أى الدعاء والثناء على الله تعالى وعهد إليه بكذا إذا وصاه به ، والثمرات : المأكولات مما يخرج من الأرض والشجر ، والاضطرار : الإكراه ، يقال اضطررت فلانا إلى كذا : أى ألجأته إليه وحملته عليه .

المعنى الجملى

ذكّر سبحانه العرب فى هذه الآيات بنعم أسبغها عليهم ومنن قلّدها جيدهم ، وهى جعل البيت الحرام مرجعا للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه ، وجعله مأمناً لهم فى هذه البلاد بلاد المخاوف التى يتخطف الناس فيها من كل جانب ، ودعوة إبراهيم للبيت وأهله

المؤمنين ، وفى التذكير بهذا فائدة فى تقرير دعوة النبى صلى الله عليه وسلم وأنها مبنية على أصول ملة إبراهيم الذى يحترمه العرب جميعا .

الايضاح

(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) أى واذكروا حين أن جعلنا البيت الحرام مرجعا للناس يثوبون إليه للعبادة ، ويقصدونه لأداء المناسك فيه ، وجعلناه أمناً لاحترام الناس له وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه ، حتى كان يرى الرجل قاتل أبيه فى الحرم فلا يتعرّض له بسوء .

ونحو الآية قوله فى سورة العنكبوت: (أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ ؟) .

(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) أى وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وفائدة ذكر هذا الأمر أن يستحضر السامع أو التالى المأمورين ، وكأن الأمر يوجه إليهم ، ليقع فى نفوس المخاطبين به أن الأمر يتناولهم وأنه موجه إليهم كما وجه إلى سلفهم فى عهد أبيهم إبراهيم ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ له ، فنحن مأمورون بالدعاء في مقام إبراهيم ، كما أمر به من كان في عصره من المؤمنين .

(وعهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود) أى ووصينا إبراهيم و إسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنوى كالشرك بالله وعبادة الأصنام ، أو رجس حسى كاللغو والرفث والتنازع فيه ، حين أداء العبادات كالطواف به والسعى بين الصفا والمروة والعكوف فيه والركوع والسجود .

وفى الآية إيماء إلى أن إبراهيم كان مأمورا هو ومن بعده بهذه العبادات ، ولكن لا دليل على معرفة الطريق التى كانوا يؤدونها بها ، وسماه الله بيته لأنه جعله معبدا للعبادة الصحيحة ، وأمر المصلين بأن يتوجهوا فى عبادتهم إليه .

والحكمة فى ذلك أن الخلق فى حاجة إلى التوجه إلى خالقهم لشكره والثناء عليه والتوسل إليه لاستمداد رحمته ومعونته ، وهم يعجزون عن التوجه إلى موجود غيبىّ لا يتقيد بمكان ولا ينحصر فى جهة ، فعيَّن لهم مكاناً نسبه إليه رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، والحضور الحقيقى محال عليه ، فالمراد أن رحمته الإلهية تحضره ، ومن ثمّ كان التوجه إلى هذا المكان كالتوجه إلى تلك الذات العلية لو وجد العبد إلى ذلك سبيلا .

(وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا بلداً آمناً) أى قال : رب اجعل هذا الوادى من البلاد الآمنة ، وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمناً فى نفسه من الجبابرة وغيرهم أن يُسَلَّطُوا عليه ، ومن عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك مما ينبئ عن سخط الله ومَثُلاته التى تصيب سائر البلاد .

وقد استجاب الله دعاءه فلم يقصده أحد بسوء إلا قصم ظهره ، ومن تعدى عليه لم يطل زمن تعديه ، بل يكون تعديا عارضا ثم يزول .

(وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) أى وارزق أهله من أنواع الثمار إما بزرعها بالقرب منه ، وإما بأن تُجْبى إليه من الأقطار الشاسعة ، وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم كما هو مشاهد ، وقد جاء فى سورة القصص : (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) .

وخص إبراهيم بدعائه المؤمنين ، وإن كان سبحانه لواسع رحمته جعل رزق الدنيا عاما للمؤمنين والكافرين (كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا) لأن تمتيع الكافرين قصير محدود بذلك العمر القصير ، ثم إلى النار وبئس المصير ، وهذا ما بينه عزّ اسمه بقوله :

(قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) أى قال يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ، ورزقت مؤمنى أهل هذا البلد من الثمرات ، ورزقت

كفارهم أيضا ، وأمتعهم بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم فى الدنيا ، ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقا اضطراريا لا اختيار لهم فيه ، ولا يعلمون أن عملهم ينتهى بهم إليه .

ذاك أن أعمال البشر التى تقع باختيارهم ، لها آثار وغايات اضطرارية تنتهى بهم إليها وتكون نتيجة لها بحسب ما وضعه الله فى نظام الكون من وجود المسبَّبات عقب وجود أسبابها ، فالإسراف فى الشهوات يُفضى إلى بعض الأمراض فى الدنيا ، كذلك الكفار والفساق مختارون فى كفرهم وفسوقهم ، وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار بمقتضى السنن الموضوعة .

وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لها الأثر الذى يفضى بصاحبها إلى السعادة أو الشقاء ، وهى أعمال كسبية اختيارية ؛ فالإنسان متمكن من اختيار الحق وترك الباطل وترك الخبيث وفعل الطيب بما أعطاه الله من العقل وبما نزل عليه من الوحى . فإذا حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرّضها للعذاب والشقاء بأعماله التى مبدؤها كسبىّ وأثرها اضطرارى .

وهذه السنن بقضاء الله وتقديره ، ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب وألجأه إليه ، وجعل الأرواح المدنّسة بالأخلاق الذميمة أو بالعقائد الفاسدة محل سخطه وموضع انتقامه فى الآخرة ، كما جعل أصحاب الأمراض القذرة عرضة للأمراض فى الدنيا .

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩) .

تفسير المفردات

القواعد : واحدها قاعدة، وهى مايقعد و يقوم عليه البناء من الأساس أو من السافات (طاقات البناء) ورفعها إعلاء البناء عليها ، وتقبل الله العمل: قبله ورضى به ، مسلمَين أى منقادَين لك ، يقال أسلم واستسلم إذا خضع وانقاد ، والأمة الجماعة ، والمناسك : واحدها منسك (بفتح السين) من النسك وهو غاية الخضوع والعبادة ، وشاع استعماله فى عبادة الحج خاصة ، كما شاع استعمال المناسك فى معالم الحج وأعماله ، وتاب العبد إلى ربه إذا رجع إليه ، لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله وعن موجبات رضوانه ، وتاب الله على العبد: رحمه وعطف عليه ، والكتاب القرآن ، والحكمة أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريعة ، قال ابن دريد : كل كلمة وعظتْك أو دعتْك إلى مكرمة ، أو نهتْك عن قبيح فهي حكمة ، ويزكيهم : أى يطهر نفوسهم من دنس الشرك وضروب المعاصى، العزيز : أى القوى الغالب، الحكيم : أى الذى لايفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكّر سبحانه العرب بما أنعم عليهم من بناء البيت وجعله مثابة للناس وأمناً ، وبدعاء إبراهيم عليه السلام لقاطنى هذا البلد الحرام باستجابته تعالى دعاءه ، إذ جعله بلدا آمناً تُجْبى إليه الثمرات من شاسع الأقطار ليتمتع بها أهله ، و بعهده إلى إبراهيم و إسماعيل بأن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركّع السجود ، تنبيها لهم إلى أنه لاينبغى أن يُعبد فيه غيره ، فيجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة .

انتقل بهم إلى التذكير بأن الذى بنى البيت هو أبوهم إبراهيم بمعونة ابنه إسماعيل، ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذى ينتمون إليه ويفاخرون به . وقد كانت قريش تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل ، وتدّعى أنها على ملة إبراهيم ، وسائر العرب فى ذلك تبع لقريش .

الايضاح

(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) أى واذكروا إذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وأساسه ، وهـذا نصّ فى أنهما هما اللذان بنياه لعبادة الله فى تلك البلاد الوثنية ، وجعلاه موضعا لضروب من العبادة التى لاتكون فى غيره ، وذلك هو مصدر شرفه لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار ، ولا بكون موقعه يفضل سائر المواقع ، ولا بأنه نزل من السماء ، فكل ما روى بصدد هذا فهو من الإسرائيليات التى لايعول عليها ولا ينبغى تصديقها ، ولا يتقبلها العلماء الذين يفقهون أسرار الدين ويفهمون مراميه ، ومن ثم قال عمر بن الخطاب عند استلام الحجر الأسود : « أما والله إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبّلك ماقبَّلْتُك ، ثم دنا فقبّله » رواه أحمد والبخارى ومسلم .

وفى هذا الأثر إيماء إلى أن الحجر لا مزية له فى ذاته ، بل هو كسائر الأحجار ، وإنما استلامه أمر تعبدى كاستقبال الكعبة فى الصلاة ، وجعل التوجه إليها توجها إلى الله الذى لايحُدّه مكان ، ولا تحصره جهة .

(ربنا تقبل منا) أى إن إبراهيم وإسماعيل كانا يقولان فى دعائهما وهما يرفعان قواعد البيت : (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا) .

(إنك أنت السميع العليم) أى ربنا أنت السميع لدعائنا ، العليم بنياتنا فى جميع أعمالنا .

وفى الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأدَّاها كما أُمر و بذل أقصى الوسع فى ذلك — فعليه أن يتضرّع إلى الله و يبتهل ، ليتقبل منه ما عمل ولا يرده خائبا ولا يضيع سعيه سدى ، كما أنه لاينبغى أن يجزم بأن عبادته متقبّلة ، ولولا ذلك لما كان لهذا التضرع فائدة .

(ر بنا واجعلنا مسلمَين لك) أى ر بنا واجعلنا مخلصين لك فى الاعتقاد بألا نتوجه بقلبنا إلا إليك ، ولا نستعين بأحد إلا بك ، وفى العمل بألا نقصد بعملنا إلا مرضاتك لا اتباع الهوى ولا إرضاء الشهوة .

(ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) أى واجعل من ذريتنا جماعة مخلصة لك ، ليستمر الإسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة ، وقد أجاب الله دعاءهما وجعل فى ذريتهما الأمة الإسلامية و بعث فيها خاتم النبيين .

ومما سلف تعلم أن المراد بالإسلام الانقياد والخضوع لخالق السموات والأرض ، وليس المراد منه الأمة الإسلامية خاصة حتى يكون كل من يولد فيها و يلقب بهذا اللقب ينطبق عليه اسم الإسلام الذى نطق به القرآن و يكون من الذين تناولهم دعوة إبراهيم صلوات الله عليه .

(وأرنا مناسكنا) أى عرّفنا مواضع نسكنا أى أفعال الحج كالمواقيت التى يكون منها الإحرام ، وموضع الوقوف بعرفة ، وموضع الطواف إلى نحو ذلك من أفعاله وأقواله .

(وتب علينا) أى ووفقنا للتوبة ، لنتوب ونرجع إليك من كل عمل يشغلنا عنك ، وهذا نظير قوله تعالى : (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) .

وهذا منهما إرشاد لذريتهم ، وتعليم منهما لهم بأن البيت وما يتبعه من المناسك والمواقف أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من الله .

(إنك أنت التواب الرحيم) أى إنك أنت وحدك كثير التوبة على عبادك بتوفيقهم

لحسن العمل وقبول ذلك منهم ، الرحيم بالتائبين المنَجّى لهم من عذابك وسخطك .

(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) أى ربنا وأرسل فى الأمة المسلمة لك رسولا من أنفسهم ليكون أشفق عليهم ، ويكونوا أعزّ به . وأقرب لإجابة دعوته ، إذ أنهم يكونون قد خبروه وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخلاقه من صدق وأمانة وعفة ونحو ذلك مما هو شرط فى صحة نبوّة النبى .

وقد أجاب الله دعوته ، وأرسل خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم ، ومن ثمّ روى الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا دعوة أبى إبراهيم وبُشْرى عيسى » .

(يتلو عليهم آياتك) أى يقرأ عليهم ما توحى إليه من الآيات التى تنزلها عليه ، متضمنة تفصيل الآيات الكونية الدالة على وحدانيتك ، ومشتملة على إمكان البعث والجزاء ، بالثواب على صالح الأعمال والعقاب على سيئها ، فيكون في ذلك عبرة لمن هداه الله ووفقه للخير والسعادة .

(ويعلمهم الكتاب والحكمة) أى ويعلمهم القرآن وأسرار الشريعة ومقاصدها بسيرته بين المسلمين فيكون قدوة لهم فى أقواله وأفعاله .

(ويزكيهم) أى ويطهر نفوسهم من الشرك وضروب المعاصى التى تدسّيها وتفسد الأخلاق وتقوّض نُظم المجتمع ، ويعوّدها الأعمال الحسنة التى تطبع فيها ملكات الخير التى ترضى المولى جلّ وعلا .

(إنك أنت العزيز الحكيم) أى إنك أنت القوى الذى لا يُغلب ولا ينال بضيم مَن توكل عليك ، الحكيم فى أفعالك فى عبادك ، فلا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

وقد ختم إبراهيم دعواته بالثناء على ربه . وذكر له من الأوصاف ما يشاكل مطالبه ، فوصفه بأنه العزيز الذى لا يردّ له أمر ، وأنه الحكيم الذى لا معقب لحكمه ،

فمن الهيّن عليه أن يجيبه إلى ما طلب ، مما هو متنافر مع طباع العرب ، بعيد من معايشهم وأحوالهم ، فهم بعيدون عن ورود مناهل العلم ، وفيهم خشونة فى الطباع ، وغلظ فى الأكباد ، ليس لديهم استعداد لحضارة ولا مدنية ، وقد أجاب الله دعاءه وكوّن منهم أمة كانت خير الأمم ، سادت العالم وملكت المشارق والمغارب ردَحا من الزمان ، وكان فيها رجال حفظ لهم التاريخ صادق بلائهم ، وعظيم سياستهم للشعوب التى انضوت تحت لوائهم ، بما لم تجارهم فيه أرقى الأمم مدنية فى عصرنا ، عصر الرقى والحضارة .

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ، قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤) .

تفسير المفردات

رغب فى الشىء : أحبه ، ورغب عنه كرهه ، وسَفِه نفسه : أذلّها واحتقرها ، واصطفيناه : أى اخترناه وأصل الاصطفاء أخذ صفوة الشىء وهى خالصه ، أسلم : أى

أخلص لى العبادة ، والتوصية : إرشاد غيرك إلى ما فيه خير وصلاح له من قول أو فعل على جهة التفضل والإحسان فى أمر دينى أو دنيوى ، مسلمون : أى مخلصون بالتوحيد ، والشهداء : واحدهم شهيد ، أى حاضر ، وحضور الموت : حصور أماراته وأسبابه وقرب الخروج من الدنيا ، والأمة : الجماعة ، وخلت : مضت وذهبت ، لها ما كسبت : أى ما عملت ، ولكم ما كسبتم : أى أنتم مجزيون بأعمالكم .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهنّ ، وأنه عهد إليه ببناء البيت وتطهيره للعبادة ، فصدع بما أمر ، أردف ذلك بذكر أن ملة إبراهيم التى كان يدعو إليها وهى التوحيد وإسلام القلب لله ، والإخلاص له فى العمل ، لاينبغى التحول عنها ، ولا يرضى عاقل أن يتركها ، إلا إذا ذلّ نفسه واحتقرها ، وبها وصى يعقوب بنيه ، ووصى بها من قبله إبراهيم بنيه ، ثم ردّ على شبهة اليهود إذ قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم إن يعقوب كان يهوديا ، وكذبهم بمقال لبنيه له حين موته : نعبد إلٰهك وإلٰه آبائك الإلٰه الواحد .

وقد روى فى سبب نزول الآية أن عبد الله بن سلام دعا ابنَىْ أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام، قال لهما : قد علمتما أن الله تعالى قال فى التوراة : إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد ، من آمن به فقد اهتدى ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلمة وأبي مهاجر .

الايضاح

(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أى إن ملّتكم هى ملّة أبيكم إبراهيم الذى إليه تنتسبون ، وبه تفخرون ، فكيف ترغبون عنها وتحتقرون عقولكم وتدْعون أولياء من دون الله لايملكون لكم ضرًّا ولا نفعاً .

(ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) أى ولقد اجتبيناه من بين خلقنا ، وجعلنا فى ذريته أئمة يهدون بأمرنا ، وجعلناه فى الآخرة من المشهود لهم بالخير والصلاح وإرشاد الناس للعمل بهذه الملة .

ولا شكّ أن ملة هذا شأنُها ، وبها كانت له المكانة عند ربه ، لا يرغب عنها إلا سفيه يُعرض عن التأمل فى ملكوت السموات والأرض ، ورؤية الآثار الكونية والنفسية الدالة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته .

وفى الآية بشارة لإبراهيم بصلاح حاله فى الآخرة وعِدَة له بذلك .

(إذ قال له ربه أسلم) أى اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الآيات ونصب له من الأدلة على وحدانيته ، فلبّى الدعوة .

(قال أسلمت لربّ العالمين) أى قال أخلصت دينى لله الذى فطر الخلق جميعا ، ونحو هذا قوله : (إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .

وقد نشأ إبراهيم فى قوم عبَدة أصنام وكواكب ، فأنار الله بصيرته ، وألهمه الحق والصواب ، فأدرك أن للعالم ربًّا واحدا يدبره ويتصرف فى شئونه وإليه مصيره . وحاجّ قومه فى ذلك وبهرهم بحجته فقال : (أَتُحَاجُّونِّى فى اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ) إلى آخر الآيات التى جاءت فى سورة الأنعام .

(ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين) أى ووصّى بهذه الملة التى ذكرت فى قوله : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ) إبراهيمُ أولاده ووصّى بها يعقوب من بعده أولاده أيضا ، قائلين لهم : إن الله اصطفى لكم دين الإسلام الذى لايتقبل الله سواه .

(فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون) أى فحافظوا على الإسلام لله ولا تفارقوه برهة واحدة ، فربما تأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذى اصطفاه لكم ربكم .

وفى هذا النهى إيماء إلى أنّ من كان منحرفا عن الجادّة لا ييأس ، بل عليه أن يبادر بالرجوع إلى الله ويعتصم بحبل الدين ، خيفة أن يموت وهو على غير هدى . فالمرء مهدّد فى كل آن بالموت .

دقات قلب المرء قائلة له　　　إن الحياة دقائق وثوانى

ثم أكد أمر الوصية وزاده تقريرا ، وأقام الحجة على أهل الكتاب فوجه إليهم الخطاب وقال :

(أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) أى أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين محمدا الجاحدين نبوّته — شهودا حين حضر يعقوب الموت ، فتدّعون أنه كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ، فقد روى أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية ؟

وخلاصة ذلك — أنتم لم تحضروا ذلك فلا تدّعوا عليه الأباطيل وتنسبوه إلى اليهودية أو النصرانية ، فإني ما أرسلت إبراهيم و بنيه إلا بالحنيفية المسلمة ، وبها وصّوْا بنيهم وعهدوا إلى أولادهم من بعدهم .

(إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى) أى أكنتم شهداء حين قال لبنيه : أىَّ معبود تعبدون من بعدى ؟ ومراده من هذا السؤال أخذ الميثاق عليهم بثباتهم على الإسلام والتوحيد ، وأن يكون مقصدهم فى جميع أعمالهم وجه الله ومرضاته ، وإبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان ، كما قال فى دعائه : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) .

(قالوا نعبد إلٰهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلٰها واحداً ونحن له مسلمون) أى قالوا : نعبد الإلٰه الذى قامت الأدلة العقلية والحسية على وجوده ووجوب عبادته لا نشرك به سواه ، ونحن له منقادون خاضعون معترفون له بالعبودية متوجهون إليه عند الملمّات ، وقد كانوا فى عصر فشت فيه عبادة الأصنام والكواكب ، والحيوان وغيرها

وجعلوا إسماعيل (وهو عمه) أبا تشبيها له بالأب ، وقد روى الشيخان قوله عليه السلام « عم الرجل صنو أبيه » .

وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أن دين الله واحد فى كل أمة ، وعلى لسان كلّ نبىّ ، وروحه التوحيد والاستسلام لله ، والإذعان لهدى الأنبياء ، وبهذا كان يوصى النبيون أممهم كما قال : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) .

فالقرآن يحثّ الناس على الاتفاق فى الدين الذى أساسه أمران : أولهما التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، وثانيهما الاستسلام لله والخضوع له فى جميع الأعمال ، فمن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أى ليس على الدين القيم الذى كان عليه الأنبياء .

والناس يطلقون الإسلام اليوم لقباً على طوائف من الناس لهم ميزات دينية ، وعادات تميزهم من سائر الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى ، وقد يكون من بعض أهله من لم يكن مستسلما مخلصا لله فى أعماله ، بل قد يكون مبتدعا ما ليس منه ، أو فاسقاً عنه قد اتخذ إلٰهه هواه .

والإسلام الذى دعا إليه القرآن هو الذى دعا إليه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يدْعُ إلى الإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم .

(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) أى إن سنة الله فى عباده ألا يُجزَى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله كما جاء فى قوله : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ، أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) وجاء فى الحديث : « يا بنى هاشم ، لايأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم » .

وقال الغزالى : إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه ، والظمآن يروى بشرب والده وإن لم يشرب ، فالعاصى ينجو بصلاح والده .

ومن هـذا تعلم أن من يخاطب أصحاب القبور حين الاستغاثة بهم بنحو قوله : (المحسوب منسوب) فقد ضلّ ضلالا بعيدا ، وخالف ما تظاهر من نصوص الدين التى تدلّ على خلاف ما يقول :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِىَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) .

تفسير المفردات

الحنيف : المائل ، وأطلق على إبراهيم لأنه خالف الناس جميعا ، ومال عن الكفر إلى الإيمان ، والأسباط : واحدهم سِبْط ، وسبط الرجل ولد ولده ، والأسباط : من بنى إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم ، وما أوتى موسى : هو التوراة ، وما أوتى عيسى : هو الإنجيل ، والشقاق : مأخوذ من الشِّق وهو الجانب ، فكأن كل واحد فى شقّ غير شق صاحبه لما بينهما من عداوة ، والصبغة : فى اللغة اسم لهيئة صبغ الثوب وجعله بلون خاص .

المعنى الجملى

بعد أن دعا سبحانه العرب إلى الإسلام وأشرك معهم أهل الكتاب، لأنهم أجدر بإجلال إبراهيم واتباعه ، وفى أثناء ذلك بين حقيقة ملة إبراهيم على الوجه الحقّ لا كما يعتقده اليهود والنصارى ، ثم بيَّن أن دين الله واحد على لسان النبيين جميعا ، والفوارق فى الجزئيات والتفاصيل لاتغيّر من جوهر الدين فى شىء ، وقد جهل أهل الكتاب هذه الحقيقة ، فقصروا نظرهم على ما امتاز به كل دين من التفاصيل والتقاليد التى اضافوها إلى التوراة والإنجيل ، فبعد كل من الفريقين من الآخر أشدّ البعد ، وصار كل منهما يحتكر الإيمان لنفسه ، ويرمى الآخر بالكفر والإلحاد .

الايضاح

(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا) أى وقالت اليهود : لا دين إلا اليهودية ولا يتقبل الله سواها ، لأن نبيهم موسى أفضل الأنبياء ، وكتابهم أفضل الكتب ، ودينهم خير الأديان ، ويكفرون بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن ، وقالت النصارى : لا يتقبل الله إلا النصرانية لأن الهداية خاصة بها ، إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم أجلّ الكتب ، ودينهم خير الأديان ، وقد كفروا بموسى والتوراة ومحمد والقرآن، ولو صحّ ما تقولون : لما كان إبراهيم مهتديا لأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، وأنتم جميعا متفقون على أنه سيد المهتدين وإمامهم ، ومن ثمّ ردّ الله عليهم بقوله :

(قل بل ملة إبراهيم حنيفاً) أى قل لهم : بل نتبع ملة إبراهيم الذى لاتتنازعون فى هداه ، فهى الملة التى لا انحراف فيها ولا زيغ .

(وما كان من المشركين) أى ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن أو صنم .

وفى هذا تعريض بأهل الكتاب وبيان بطلان دعواهم اتباع إبراهيم مع إشراكهم لقولهم عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله .

ودين إبراهيم الحنيف هو الدين الذى عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون به .

وبعد أن أمر الله نبيّه أن يدعو الناس إلى اتباع ملة إبراهيم ، أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال :

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم) أى قولوا آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع الخضوع والطاعة لرب العالمين ، فلا نكذّب أحدا منهم فيما ادّعاه ودعا إليه فى عصره ، بل نصدق بذلك تصديقا مُجْمليا ولا يضيرنا تحريف بعضٍ وضياع بعض ، فإن التصديق التفصيلى إنما يكون لما أنزل إلينا فحسب .

روى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية للمسلمين ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله . الآية .

وروى ابن ابي حاتم عن معْقِل مرفوعا « آمنوا بالتوراة والإنجيل وليَسَعْكم القرآن »

(لا نفرّق بين أحد منهم) أى لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض ، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرّت بغيرهما من الأنبياء ، وتبرّأت النصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرّت بغيره ، بل نشهد أن الجميع رسل الله بُعِثوا بالحقّ والهدى .

(ونحن له مسلمون) أى ونحن خاضعون له بالطاعة مذعنون له بالعبودية ، وذلك هو الإيمان الصحيح ، وأنتم لستم كذلك ، بل أنتم متبعون أهواءكم لا تحولون عنها .

(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) أى فإن آمنوا الإيمان الصحيح بالله و بما أنزل على النبيين والمرسلين ، كما نؤمن به نحن وتركوا ما هم عليه من ادّعاء حلول الله فى بعض البشر وكون رسولهم إلها أو ابن إله ، فقد اهتدَوْا إلى الحق وأصابوه كما اهتديتم .

ذاك أنه قد طرأ على إيمانهم بالله نزعات الوثنية وأضاعوا لُباب ما أنزل على الأنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتزكية النفس ، وتمسكوا برسوم العبادات ونقصوا منها وزادوا عليها مما بعدوا به عن مقاصد الأديان من حيث يدعون العمل بها كاملة غير منقوصة .

(و إن تولوا فإنما هم فى شقاق) أى و إن أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع إلى أصل الدين ولُبِّه ، وفرّقوا بين رسل الله فصدّقوا ببعض وكفروا ببعض ، فإن أمرهم يكون محصورا فى المشاقّة والعداوة وكل ما يوسع مسافة الخلف بينكم و بينهم .

(فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) أى فسيكفيك الله إيذاءهم وسيِّئ مكرهم و يؤيد دعوتك و ينصرك عليهم نصراً مؤزّراً .

وقد أنجز الله وعده للنبى والمؤمنين ، فقتل وسبى بنى قريظة ، ونفى بنى النَّضير إلى الشام ، وضرب الجزية على نصارى نجران ، وهو سميع لما يقولون بألسنتهم و يبدون بأفواههم من الدعوة إلى الكفر والضلال ، عليم بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين من الحسد والبغضاء .

(صبغة الله) أى صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيمان بما جاء به الأنبياء والمرسلون ، ولا نتبع آراء الرؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدهم الوضعية ، وهو زينتنا التى بها نتحلى كما يتحلى الثوب بالصبغ .

(ومن أحسن من الله صبغة) أى لا أحد تكون صبغته أحسن من صبغة الله ، فإنه هو الذى يصبغ عباده بالإيمان ، و يطهرهم به من أدران الكفر ، و ينجيهم من

الشرك ، فهى جماع كل خير وبها تتآلف القلوب والشعوب ، وتزكو النفوس .

أما ما أضافه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب إلى الدين ، فهو من الصبغة البشرية ، والصنعة الإنسانية ، التى تجعل الدين الواحد مذاهب متفرّقة ، والأمة شيَعاً متنافرة .

(ونحن له عابدون) ولا نعبد سواه ، فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون فى ديننا وينقصون ، ويحلون ويحرّمون ، ويمحون من نفوسنا صبغة التوحيد ويثبتون مكانها صبغة البشر التى تفضى إلى الإشراك بالله واتخاذ الأنداد له .

وفى الآية إيماء إلى أن الإسلام لم يشرع أعمالا خاصة يتميز بها المسلم من سواه ، كما شرع النصارى المعمودية، بل المعوّل عليه ما صبغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحبّ الخير والاعتدال كما قال تعالى : (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) .

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ؟ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٠) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١) .

تفسير المفردات

المحاجة : المجادلة بدعوى الحق لدى كل من المتخاصمين مع إقامة الحجة على ذلك ، في الله : أى فى دينه .

المعنى الجملى

بعد أن أبان سبحانه فى الآيات السابقة أن الملة الصحيحة هى ملة إبراهيم وليست هى باليهودية ولا النصرانية ، بل هى صبغة الله التى لا دخل لأحد فيها ، وهى بعيدة عن اصطلاحات الناس وأوضاعهم ، ولكن نشأت بعد ذلك أوضاع الرؤساء فطمست ما جرى عليه الأنبياء حتى خفيت أوامرهم فيها إلى أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الرجوع إليها ، وأرشد إلى الحق الذى عليه صلاح المجتمع فى دينه ودنياه شرع هنا ببطل الشبهات التى تعترض سبيل الحق ، فلقّن نبيه الحجج التى يدفع بها تلك المفتريات .

روى أن سبب نزول هذه الآيات أن اليهود والنصارى قالوا : يجب أن يكون الناس لنا تبعا فى الدين ، لأن الأنبياء منا والشريعة نزلت علينا ولم يُعْهَد فى العرب أنبياء ولا شرائع ، فردّ الله عليهم بما ستعلم بعد .

الإيضاح

(قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ؟) أى أتدّعون أن الدين الحق هو اليهودية والنصرانية ، وتقولون حيناً : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى) وحينا آخر تقولون : (كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا) ومن أين جاءكم هذا القرب من الله دوننا ، والله ربنا وربكم وربّ العالمين ، فهو الخالق وجميعنا خلقه ، وإنما يتفاضل الناس بأعمالهم ، وآثار أعمالنا عائدة إلينا خيرا كانت أو شرّا ، وآثار أعمالكم كذلك لكم على هذا النحو ، ونحن له مخلصون فى أعمالنا لا نبتغى إلا وجهه . أما أنتم فقد اتكلتم على أسلافكم من الصالحين ، وزعمتم أنهم شفعاء لكم عند ربكم مع انحرافكم عن سيرتهم ، إذ هم ما كانوا يتقربون إلا بصالح العمل وصادق الإيمان ، فاجعلوهم رائدكم وانهجوا نهجهم ، تنالوا الفوز والسعادة .

وخلاصة ما سبق — إن روح الدين التوحيد ، وملاك أمره الإخلاص المعبّر عنه بالإسلام ، فإذا زال هذا المقصد وحفظت الأعمال الصورية لم يغن ذلك شيئا ، وأهل الكتاب أزهقوا هذا الروح وحفظوا الرسوم والتقاليد ، فهم ليسوا على شىء من الدين ، ولكنّ محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بما أحيا ذلك الروح الذى كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين، فهو الذى كمّل شريعتهم بشريعته التى تصلح لجميع البشر فى كلّ زمان ومكان .

(أم تقولون إن إبراهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى) أى أتقولون : إن اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله وهو ربنا وربكم ، أم تقولون إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التى أنتم عليها إنما كان بأن هؤلاء الأنبياء كانوا عليها ، فإن كان هذا ما تدَّعون فأنتم كاذبون فيما تقولون ، فإن هذين الاسمين إنما حدثا فيما بعد ، فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى ، وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى ، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا ، وقضية العقل شاهدة بكذبكم ؟

(قل أأنتم أعلم أم الله ؟) أى أأنتم أعلم بالمرضىّ عند الله ، أم الله أعلم بما يرضيه وما يتقبله ؟ لاشكّ أن الله هو العليم بذلك دونكم ، وقد ارتضى للناس ملة إبراهيم وأنتم تعترفون بذلك ، وكتبكم تصدّقه قبل أن تجىء اليهودية والنصرانية ، فلماذا لاترضون لأنفسكم هذه الملة ؟

(ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) أى لا أحد أشدّ ظلما ممن يكتم شهادة مثبتة فى كتاب الله تبشر بأن الله يبعث فيهم نبيًّا من بنى إخوتهم وهم العرب أبناء إسماعيل.

وهم لا يزالون يكتمون ذلك ، فينكرون على غير المطّلع على التوراة ، ويحرّفون على المطلع عليها .

وخلاصة ما سلف — أنه أقام ثلاث حجج تدحض ما ادَّعوْا :

(١) قوله : (وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) .

(٢) قوله : (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) الخ .

(٣) قوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً) الخ .

(وما الله بغافل عما تعملون) أى إن الله لا يترك أمركم سدى ، بل يعذبكم أشدّ العذاب ، وهو محيط بما تأتون وما تذرون .

ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد والتهديد عقب التقريع والتوبيخ .

(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) أى إن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت ، ولها ما كسبت من الأعمال ، ولكم ما كسبتم منها ، ولا يسأل أحد عن عمل غيره ، بل يسأل عن عمل نفسه ويجازى به ، فلا يضره ولا ينفعه سواه ، وهذه قاعدة أقرتها الأديان جميعا وأيّدها العقل كما قال : (أَنْ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) .

لكن غلبة الجهل جعلت الناس يعتمدون فى طلب سعادة الآخرة ، وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين ، وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان فأوّلوا لهم نصوص الدين اتباعا للهوى ، ومن ثمّ جاء القرآن بقرر ارتباط السعادة بالكسب والعمل ، وينفى الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتد بهم فى صالح أعمالهم ، وقد حاجّ بذلك أهل الكتاب الذين يفتخرون بأسلافهم ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطماعهم فى تلك الشفاعة .

وعلينا معشر المسلمين أن نجعل نُصْب أعيننا ورائدنا فى أعمالنا تلك القاعدة — الجزاء على العمل — ولا نغتر بشفاعة سلفنا الصالح ، ونجعلها وسيلة لنا فى النجاة إذا نحن قصّرنا فى عملنا ، فكل من السلف والخلف مجزىّ بعمله ، ولا ينفع أحدا عمل غيره.

وفّقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه : (يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً ، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ) .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

تمّ تصنيف هذا الجزء فى الثامن والعشرين من صفر سنة إحدى وستين وثلثمائة بعد الألف من هجرة سيد ولد عدنان ، فى مدينة حلوان من أرباض القاهرة بالديار المصرية .

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

الصفحة	المبحث
٣	مقدمة التفسير
٥	عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم . ٦ التفسير فى عهد الصحابة
٧	التفسير فى عهد التابعين
١٠	عصر المعرفة الإسلامية
١٣	آراء العلماء فى كتابة المصاحف
١٦	نهجنا الذى سلكناه فى هذا التفسير
١٧	أساليب المفسرين
١٨	ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفاهم
١٩	تمحيص الروايات فى كتب التفسير
٢٣	تفسير سورة الفاتحة
٢٣	ما حوته سورة الفاتحة من المقاصد
٢٤	نزول القرآن منجما
٢٦	آراء الصحابة والتابعين فى البسملة
٣٢	جزاء الأمم والأفراد فى الدنيا
٣٢	معنى العبادة شرعا
٣٣	الاستعانة بالله أو التوكل عليه
٣٥	ضروب الهداية
٣٩	تفسير سورة البقرة
٤٠	عقاب الله يتقى باتقاء أسبابه
٤١	الإيمان بالغيب
٤٢	الصلاة التى طلبها الدين
٤٤	ما يحصل به الإيمان على الوجه الصحيح
٤٦	الختم على القلوب
٥٣	المفسدون فى كل زمان يدّعون أنهم مصلحون

الصفحة المبحث
٥٧ مثل المنافقين فى القرآن
٦٣ الأنداد الذين نهى الله عن اتخاذهم
٧٠ ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها
٧٠ العهد الذى أخذه الله على عباده ٧٣ أمر التكوين وأمر التشريع
٧٥ أخبار النشأة الإنسانية وآراء العلماء فى الحوار الذى بين الله وملائكته
٨٥ الخلافة فى الأرض ٨٦ عالم الملائكة
٨٧ آراء العلماء فى إبليس ٩٠ جنة آدم
٩٢ هبوط آدم وحواء من الجنة ، خلق حواء من ضلع آدم
٩٣ عصيان آدم ٩٥ أطوار النوع البشرى
١٠٦ الاستعانة بالصبر والصلاة ١١٠ الشفاعة التى جاءت بها الأحاديث الصحيحة
١١٣ الزمن الذى بين دخول بنى إسرائيل مصر فى عصر يوسف وخروجهم منها
فى عصر موسى ١١٦ فرق البحر لموسى وقومه
١٢٢ الأمم متكافلة ، فسعادة الفرد بسعادة سائر الأفراد وشقاؤه شقائهم
١٢٨ الفرق بين المخترعات العلمية والمعجزات
١٣٦ المقصد من الكتب الإلهية العمل بها لا التغنى بألفاظها
١٣٩ آراء العلماء فى المسخ الذى حدث لبنى إسرائيل
١٥٦ أسباب حبّ الوالدين لولدهما ١٦٢ تمنى الموت
١٨٠ السحر وتأثيره ، وما أنزل على الملكين ببابل
١٩٧ تخريب تيطس الرومانى بيت المقدس
٢٠٦ التالى للقرآن وهو معرض عن تدبر معناه كالمستهزئ به
٢١٢ الحكمة فى التوجه إلى البيت الحرام
٢١٣ أعمال البشر التى تقع باختيارهم لها آثار اضطرارية
٢١٧ قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى
٢١٨ وصية يعقوب لبنيه ٢٢٦ صبغة الله

تفسير المراغي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقا

الجزء الثاني

دار إحياء التراث العربي
بيروت

الطبعة الثانية
١٩٨٥

الجزء الثانى

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٢) .

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير المفردات

السفه والسفاهة : اضطراب فى الرأى والفكر أو الأخلاق ، ويسمى اضطراب العقل طيشا وجهلا ، واضطراب الأخلاق فساداً ، وولاه عن الشىء : صرفه ، والقبلة من المقابلة كالوجهة من المواجهة ، وأصلها الحالة التى يكون عليها المقابل ، ثم خصت بالجهة التى

يستقبلها الإنسان فى الصلاة ، والصراط الطريق ، والمستقيم المستوى المعتدل من الأفكار والأعمال والأخلاق ، وهو ما فيه الحكمة والمصلحة ، والوسط العدل والخيار ، والزيادة على ذلك إفراط ، والنقص عنه تفريط وتقصير ، وكلاهما مذموم ، والفضيلة فى الوسط كما قيل :

ولا تغْلُ فى شىء من الأمر واقتصد كلا طَرَفَىْ قصدِ الأمور ذميمُ

يقال انقلب على عقبيه عن كذا إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء وهو طريق العقبين ؛ الرأفة رفع المكروه و إزالة الضرر ، والرحمة أعمّ إذ تشمل دفع الضرر ، وفعل الإحسان .

المعنى الجملى

كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يستقبل الصخرة التى فى المسجد الأقصى ببيت المقدس في الصلاة ، كما كان أنبياء بنى إسرائيل قبله يفعلون ذلك ، ولكنه كان يحب استقبال الكعبة و يتمنى لو حوّل الله القبلة إليها ، ومن ثمّ كان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة ، فيصلى جهة جنوب الكعبة مستقبلا الشمال .

فلما هاجر إلى المدينة صلى مستقبلا بيت المقدس فحسْب لتعذر الجمع بينهما ، و بقى على ذلك ستة عشر شهراً كان فى أثنائها يتوجه إلى الله أن يجعل الكعبة هى القبلة لأنها قبلة أبيه إبراهيم ، فأمره الله بذلك ونزل قوله : « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ » الخ فقال اليهود والمشركون والمنافقون : ما الذى دعاهم إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ؟

وقد بدأ الكلام بما سيقع من اعتراضهم على التحويل ، وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم به قبل وقوعه ، ولقّنه الحجة البالغة والحكمة فيه ، ليوطِّن نفسه عليه ، فإن مفاجأة المكروه أشدّ إيلاما ، والعلم به قبل وقوعه يبعد القلق عن النفس ، وليعدّ

الجواب قبل الحاجة إليه ، والجواب المعدّ أقطع لحجة الخصم ، وقد قالوا فى أمثالهم « قبل الرمى يراش السهم » وليكون الوقوع بعد الإخبار به معجزة له صلى الله عليه وسلم .

ويتضمن هذا الجواب سرًّا من أسرار الدين كان أهل الكتاب فى غفلة عنه وجهل به ، وهى أن الجهات كلها لله ، فلا فضل لجهة على أخرى ، فلله أن يأمر بالتوجه إلى أىّ جهة منها ويجعلها قبلة ، وعلى العبد أن يمتثل أمر ربه « وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ » .

الإيضاح

(سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟) أي سيقول الذين خفّت أحلامهم ، وامتهنوا عقولهم بالتقليد والإعراض عن النظر ، والتأمل من المنكرين تغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين على جهة الإنكار والتعجب : أىّ شىء جرى لهؤلاء المسلمين ، فصرفهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ، وهى قبلة النبيين والمرسلين من قبلهم ؟

(قل لله المشرق والمغرب) أى أجبهم بأن الجهات كلها لله ، فليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور فى جوهرها، وليس فيها من المنافع مالا يوجد فى غيرها، وكذلك الكعبة والبيت الحرام ، وإنما يجعل الله تعالى للناس قبلة ، لتكون جامعة لهم فى عبادتهم ، لكن سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل فى الدين من حيث هى الصخرة المعيّنة أو البناء المعين ، وقد بلغ الأمر باليهود أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك ، وما أرادوا بذلك إلا فتنته صلى الله عليه وسلم والطعن فى الدين ، ببيان أن كلا من التوجه إليها والانصراف عنها ، حدث بلا داع يدعو إليه ، حتى قالوا : إنه رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها ، وليرجعنّ إلى دينهم أيضاً .

(يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) أى يرشد الله من يشاء إرشاده وهدايته إلى

الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين ، ويلهمهم مافيه الخير لهم ، وهو تارة يكون فى التوجه إلى بيت المقدس ، وأخرى فى التوجه إلى الكعبة .

(وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أى وقد جعلنا المسلمين خياراً وعدولا ، لأنهم وسط فليسوا من أرباب الغلوّ فى الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرّطين .

وقد كان الناس قبل الإسلام قسمين : مادّى لاهمّ له إلا الحظوظ الجثمانية كاليهود والمشركين ، وقسم تحكمت فيه تقاليده الروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمية ، كالنصارى والصابئة وطوائف من وثنى الهنود أصحاب الرياضات .

فجاء الإسلام جامعاً بين الحقّين حق الروح وحق الجسم ، وأعطى المسلم جميع الحقوق الإنسانية ، فالإنسان جسم وروح . وإن شئت فقل : الإنسان حيوان وملَك ، فكماله بإعطائه الحقين معاً .

(لتكونوا شهداء على الناس) أى لتشهدوا على الماديين الذين فرّطوا فى جنب الله ، وأخلدوا إلى اللذات : وحرموا أنفسهم من المزايا الروحية ، وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وتشهدوا على من غلا فى الدين وتخلّى عن جميع اللذات الجثمانية وعذب جسمه ، وهضم حقوق نفسه ، وحرمها من جميع ما أعده الله لها فى هذه الحياة ، فخرجوا بها عن جادة الاعتدال ، وجنى على روحه بجنايته على جسمه .

تشهدون على هؤلاء وهؤلاء وتكونون سباقين للأمم جميعا باعتدالكم وتوسطكم فى جميع شئونكم ، وذلك هو منتهى الكمال الإنسانى الذى يعطى كل ذى حق حقه ، فيؤدى حقوق ربه ، وحقوق نفسه ، وحقوق جسمه ، وحقوق ذوى القربى وحقوق الناس جميعاً .

(ويكون الرسول عليكم شهيداً) إذ هو المثل الأعلى لمرتبة الوسط ، فنحن إنما نستحق هذا الوصف إذا اتبعنا سيرته وشريعته ، وهو الذى يحكم على من اتبعها ، ومن حاد عنها وابتدع لنفسه تقاليد أخرى ، وانحرف عن الجادّة ، وحينئذ يكون الرسول

بدينه وسيرته حجة عليه ، بأنه ليس من أمته التى وصفها الله فى كتابه بقوله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » و بذلك يخرج من الوسط و يكون فى أحد الطرفين .

(وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) أى وما جعلنا القبلة فيما مضى هى الجهة التى كنت عليها إلى اليوم ، ثم أمرناك بالتحول عنها إلى الكعبة إلا ليتبين الثابت على إيمانه ممن لا ثبات له، فهو عرضة لرياح الشبهات، تطير به وتغدو وتروح .

والخلاصة — إن الله يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين ، وريب المرتابين ، فيثبت من فَقِه الدين وعرَف سره وحكمته ، و تتخطف الشبهات والشكوك من أخذ الدين تقليداً من غير فقه ولا عرفان ، وهكذا سبحانه يختبر ما فى القلوب بما يبتلى به الناس من الفتن كما قال : « أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » .

وقد جاء فى الكتاب الكريم (لنعلم — و ليعلم) وعِلْم الله تعالى قديم لا يتجدد ، ومن ثم قال العلماء : المراد بالعلم فى مثل هذا علم الظهور والوقوع ، ذاك أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع ، و يعلمها بعد وقوعها أنها وقعت ، و يترتب على ذلك الجزاء من ثواب وعقاب .

(و إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) أى وكانت القبلة المحوّلة شاقة ثقيلة على من ألِف التوجه إلى القبلة الأولى، فإن الإنسان ألوف لما يتعوده و يثقل عليه الانتقال منه ، إلا على الذين هداهم الله بمعرفة أحكام دينه وسر تشريعه ، فعلموا أن التعبد باستقبالها إنما يكون بطاعة الله بها ، لا بسرّ فى ذاتها أو مكانها ، وأن الحكمة فى اختيار قبلة مّا ، هو اجتماع الأمة عليها ، وهو من أسباب اتحادهم وجمع كلمتهم .

(وما كان الله ليضيع إيمانكم) أى وما كانت حكمة الله ورحمته تقضى بإضاعة إيمانكم الباعث لكم على اتباع الرسول فى الصلاة وفى القبلة ، فلو كان تحويل القبلة مما يضيع الإيمان بتفويت ثواب كان قبله لما حولها ، وفى هذا بشرى للمؤمنين المتبعين للرسول بأن الله يجزيهم الجزاء الأوفى ، ولا يضيع أجرهم ولا ينقصهم منه شيئاً .

ثم ذكر سبب ما تقدم بقوله :

(إن الله بالناس لرءوف رحيم) أى إن الله رءوف بعباده ، لأنه ذو الرحمة الواسعة ، فلا يضيع عمل عامل منهم ، ولا يبتليهم بما يظهر صدق إيمانهم وإخلاصهم ليضيع عليهم هذا الإيمان والإخلاص ، بل ليجزيهم أحسن الجزاء .

والخلاصة — إنه لا يكتفى بدفع البلاء عنهم برأفته ، بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والإحسان الشامل ، ويزيدهم من فضله .

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٤٥) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)

تفسير المفردات

تقلب الوجه فى السماء : تردده المرة بعد المرة فيها ، وهى مصدر الوحى وقبلة الدعاء . نولينك ، من وليه وليا إذا قرب منه ، وتولية الوجه المكان جعله قبالته وأمامه ، والشطر هنا الجهة ، والمراد بالوجه جملة البدن، بكل آية : أى بكل برهان وحجة ، وواحد الأهواء هوى وهو الإرادة والمحبة ، والامتراء الشكّ .

المعنى الجملى

كان النبى صلى الله عليه وسلم يتشوّف لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ويقع فى رُوعه أن ذلك كائن ، لأن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم ، وقد جاء بإحياء ملته وتجديد دعوته ، ولأنها أقدم القبلتين ، ولأن ذلك أدعى إلى إيمان العرب ، وهم الذين عليهم المعول فى إظهار هذا الدين ، لأنهم أكثر الناس استعداداً لقبوله ، ولأنها كانت مفخرة لهم وأمنا ومزاراً ومطافا ، ولأن اليهود كانوا يقولون : يخالفنا فى ديننا ويتبع قبلتنا ، ولولا ديننا لم يدر أين يستقبل القبلة ، فكره النبى صلى الله عليه وسلم قبلتهم حتى رُوِى أنه قال لجبريل : ودِدت لو أن الله صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذى كان يرجوه ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات .

الإيضاح

(قد نرى تقلب وجهك فى السماء) أى قد نرى تردد نظرك جهة السماء حيناً بعد حين ، تطلعاً للوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة .

(فلنولينك قبلة ترضاها) أى فلنجعلنّك تلى جهة تحبها وتتشوف لها غير جهة بيت المقدس .

(فولّ وجهك شطر المسجد الحرام) أى فاجعل وجهك بحيث يلى جهة المسجد الحرام، وفى ذكر (المسجد الحرام) دون الكعبة إيذان بكفاية مراعاة جهة الكعبة حين الصلاة إذا كان بعيداً عنها بحيث لا يراها ، ولا يجب استقبال عينها إلا لمن يراها بعينه .

(وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أى وفى أىّ مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم فى الصلاة ، وهذا يقتضى أن يصلّوا فى بقاع الأرض المختلفة إلى سائر الجهات ، لا كالنصارى الذين يلتزمون جهة المشرق ، ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب .

وقد وجب لهذا أن يعرف المسلمون موقع البيت الحرام وجهته حيثما كانوا ، ومن ثمّ عُنُوا عناية عظيمة بعلم تقويم البلدان بقسميه الفلكى والأرضى (الجغرافية الفلكية والأرضية) .

والأوامر التى جاءت فى الكتاب الكريم موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هى له ولأمته ، إلا إذا دلّ دليل على أنها خاصة به كقوله : « خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » وقوله « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ » .

وإنما أكد الأمر باستقباله ، ووجّهه إلى المؤمنين بعد أن أمر به نبيه ، وشرفهم بالخطاب بعد خطاب رسوله ، لتشتدّ عزيمتهم وتطمئنّ قلوبهم ، ويتلقوا تلك الفتنة التى أثارها المنافقون وأهل الكتاب واليهود بعزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول ، ثم عاد إلى بيان حال السفهاء مثيرى الفتنة فى تحويل القبلة فقال :

(وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أى وإن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك التولى شطرَ المسجد الحرام ، هو الحق المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمنين فى دينهم ويتقبلون ذلك منهم ، إذ يذكرون للناس أقوالا على أنها من كتبهم ، وما هى من كتبهم ، ولكن يريدون بذلك الخداع والفتنة والتهويش على الذين فى قلوبهم مرض ، بإثارة الشكوك فى نفوسهم ، ومن ثمّ كذب الله هؤلاء الخادعين ، وبيّن أنهم يقولون ما لا يعتقدون ،

إذ هم يعلمون أن أمر القبلة كغيره من أمور الدين — حقّ لا محيص عنه ، إذ جاء به الوحى الذى لاشك فى صدقه .

(وما الله بغافل عما يعملون) فهو العليم بالظاهر والباطن ، والمحاسب على ما فى السرائر، والرقيب على الأعمال، فيجازي كل عامل بما عمل، إن خيراً فخير و إن شراً فشر.

ولا يخفى ما فى هذا من التهديد والوعيد الشديد لليهود على عنادهم ، و إيقادهم نار الفتنة بين المؤمنين .

(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) أى ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة ، على أن الحق هو ما جئتهم به من وجوب التحوّل من قبلة بيت المقدس فى الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام — ما صدّقوا به ولا اتبعوك عناداً منهم ومكابرة .

وقصارى ذلك — إنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تدفعها بحجة ، بل خالفوك عناداً وصلَفا ، فلا يجدي معهم برهان ؛ ولا تقنعهم حجة . وكما أيأسه من اتباعهم قبلته ، أيأسهم من اتباعه قبلتهم فقال :

(وما أنت بتابع قبلتهم) أى إن ذلك لا يكون منك ، فإنك على قبلة إبراهيم الذى يجلّونه جميعاً ، فهى الأجدر بالاتباع . و إذا كان إتباع ابراهيم لايزحزحهم عن تعصبهم لما ألفوا والتقليد يحول بينهم و بين النظر فى حكمة القبلة ، وسرّ اجتماع الناس عليها ، وكون الجهات كلها لله — فأى آية ترجعهم عن قبلتهم ؟ وأى فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها ؟

(وما بعضهم بتابع قبلة بعض) أى إن اليهود لا تترك قبلتها وتتجه إلى المشرق ، والنصارى لاتغيّر قبلتها وتتجه إلى المغرب ، لأن كلا منهما متمسك بما هو فيه ، محقًّا كان أو مبطلا ، ولا ينظر إلى حجة و برهان ، إذ التقليد أعمى بصيرته ، فلا يبحث فى فائدة ما هو فيه ، ولا يوازن بينه و بين غيره ، ليتّبع أصلح الأمور وأكثرها نفعا .

(ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) أى ولئن وافقتهم فيما يريدون ، فصليت إلى قبلتهم مداراة لهم وحرصا على اتباعك والإيمان بك ، بعد ما جاءك الحق اليقين ، والعلم الذى لاشكّ فيه — لتكونن من جملة الظالمين — وحاشاك أن تفعل ذلك .

وتقدم أن مثل هذا من باب (إيَّاكِ أعنى واسمعى يا جاره) فالمراد أنه لاينبغى لأحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر فى اتباع أهواء القوم استمالة لهم، فإن الحقّ قوىٌّ بذاته ، فمن عدل عنه وجارى أهل الأهواء ، رجاء منفعة أو اتقاء مضرّة فهو ظالم لنفسه ، ولمن سلك بهم هذا السبيل الجائر .

وإذا كان هذا الوعيد توجه لأعلى الناس مقاما عند ربه لو حاول اتباع الهوى استرضاء للناس بمجاراتهم على الباطل ، فما ظنك بغيره ممن يتبع الهوى ويجارى الناس على شىء نهاهم الله عنه ، فليعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح من الظلم العظيم الذى يوقع فى مهاوى الهلاك ، فكأنه قيل : إن هذا ظلم عظيم لا هوادة فيه مع أحد ، فلو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله لسجل عليه الظلم « وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ » فكيف بمن دونه ممن لايقاربه منزلة عند ربه ؟

ولا شكّ أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل إليه حال المسلمين اليوم ، وكيف إن علماءهم يجارون العامة فى بدعهم وضلالاتهم وهم يعترفون ببعدها عن الدين ، ولا يكون لهم وازع من نواهيه ، وقوارعه الشديدة ، وزواجره التى تخرّ لها الجبال سجّداً .

وأعجب من هذا مجاراتهم لأهواء الملوك والأمراء ، حتى إنهم ليلفقّون لهم من الحيل والفتاوى ما يسترضونهم به ، ويكون فيه إشباع لشهواتهم واتباع لأهوائهم .

(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) هذا كالدليل لما ذكر فى قوله : « لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ » فكأنه قال : إن سبب العلم بأنه الحق ،

أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بما فى كتبهم من البشارة به ومن نعوته وصفاته التى لاتنطبق على غيره ، كما يعرفون أبناءهم الذين يربّونهم ويحوطونهم بعنايتهم ، فلا يفوتهم شيء من أمرهم ، حتى لقد قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه — وقد كان من أحبار اليهود — ثم أسلم : أنا أعلم به منى بابنى ، فقال له عمر رضى الله عنه : ولم ؟ قال : لأني لست أشكّ فى محمد أنه نبيّ ، أما ولدى فلعلّ والدته خانت ، فقبّل عمر رضى الله عنه رأسه ، فهذا اعتراف من حِبْر من أحبارهم هداه الله ، كما اعترف بمثله تميم الدارى من علماء النصارى .

(وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) أى وإن فريقاً منهم عاندوا وكتموا الحق الذى يعرفونه ، من أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيّ ، وأن الكعبة قِبْلة ، وأضاف الكتمان إلى فريق منهم ، لأنهم لم يكونوا كلهم كذلك ، إذ منهم من اعترف بالحق وآمن به واهتدى ، ومنهم من كان يجحده عن جهل ، لأنهم كفروا به تقليداً ، ولو علموا به حق العلم لجاز أن يقبلوه .

(الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) أى إن الحق هو ما أتاك من ربك من الوحى ، لا مايقول لك اليهود والنصارى ، فالقبلة التى وجهك نحوها هى القبلة الحق التى كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء ، فاعمل بما أمرك ربك ولا تلتفت إلى أوهام الجاحدين ، فتمترى فى الحق بعد ما تبين .

والنهى فى هذه الآية كالوعيد فى الآية السابقة ، موجه فيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد من كانوا غير راسخى الإيمان من أمته ، ممن يُخْشى عليهم أن يغترّوا بزخرف القول من أولئك المخادعين الذين جعلوا همهم إشعال نار الفتنة بين المؤمنين .

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ

خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ،
وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، لِئَلاَّ
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، فَلاَ تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِى ، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ ، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠) كَمَا
أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
(١٥١) فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِى وَلاَ تَكْفُرُونِ (١٥٢)

المعنى الجملى

بعد أن أقام سبحانه الحجة على أهل الكتاب، فذكر أنهم يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي حقّا ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وأن جحدهم لتحويل القبلة عناد ومكابرة ، لأنه متى ثبتت نبوّته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحى من ربه — ذكر هنا أن كل أمة لها قبلة خاصة تتوجه إليها ، والواجب التسليم فيها لأمر الوحى ، وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس ، وأن الواجب التسابق إلى فعل الخيرات ، والله يجازى كل عامل بما عمل ، وأن استقبال الكعبة واجب فى الصلاة فى أى جهة كان المصلى ، فى البر أو فى البحر ، وأنه ينبغى لكم ألا تخشوا محاجة المشركين فى القبلة ، بل اخشوا الله ولا تعصُوا له أمراً .

الإيضاح

(ولكل وجهة هو موليها) أى ولكل أمة جهة توليها فى صلاتها ، فإبراهيم وإسماعيل كانا يوليان نحو الكعبة ، وبنو إسرائيل كانوا يستقبلون صخرة بيت المقدس ،

والنصارى كانوا يستقبلون المشرق ، فأىّ شبهة تتجه من المشاغبين فى أمر تحويل القبلة وكيف يكون ذلك مسوّغا للطعن فى النبى وشرعه ، فالقبلة إذا من المسائل التى اختلفت باختلاف الأمم ، فليست الجهة أسّا من أسس الدين كتوحيد الله والإيمان بالبعث والجزاء ، فالواجب فيها التسليم لأمر الوحى كما هو الشأن فى أمثالها كعدد الركعات ، ومقدار النصيب الواجب فى الزكاة .

(فاستبقوا الخيرات) أى فبادروا إلى فعل كل نوع من أنواع الخير ، وليحرص كل منكم أن يكون سباقا إليه، وأن يتبع أمر المرشد لا أمر المكابر المستكبر الذى يتبع الهوى، ويلقى الحق وراءه ظهريا ، فإنه إنما يستبق إلى الشرّ والضلال « وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ » .

(أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً) أى ففى أى مكان تقيمون فيه ، فالله يأتي بكم ويجمعكم للحساب ، فعليكم أن تستبقوا إلى فعل الخيرات ، فالبلاد والجهات لا شأن لها فى أمر الدين ، وإنما الشأن لعمل البر ، وفى هذا وعد لأهل الطاعة ، ووعيد لأهل المعصية .

ثم أقام الدليل على ما قبله بقوله :

(إن الله على كل شىء قدير) فهو لا يعجزه أن يحشر الناس يوم الجزاء مهما بعدت بينهم المسافات . وتناءت بهم الديار والجهات .

والأمر باستباق الخيرات هنا مجمل يفصله ذكر أنواع البر التى ذكرت فى آية « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، والصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ» وستأتى ، وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين فى مسألة القبلة: إن جوهر الدين ولبه فى المسارعة إلى الخيرات ، فهل رأيتم محمداً صلى الله عليه وسلم وأتباعه قصّروا فى ذلك أو كانوا السباقين.

إلى كل مكرمة ، المتصفين بكل فضيلة ، فدعوا الجدل والمراء واتبعوا فضائل الدين ، فالدين هو السبيل الموصل إلى السعادة المَنَجِّى من كل سوء .

(ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام) أى ومن أىّ مكان خرجت ، وفى أى بقعة حللت ، فول وجهك فى صلاتك شطر المسجد الحرام ، وقد أعاد الأمر مرة أخرى ليبين أن هذا التولى عام فى كل زمان ومكان ، ولا يختص ببلاد دون أخرى ، ولا بحضر دون سفر ، ولا بالصلاة التى كان يصليها وقد نزل عليه التحويل فيها ، بل هو شريعة عامة فى كل حين وفى كل مكان .

وأصحاب هذه القبلة يصلون إلى جميع الجهات بتوليهم إياها فى بقاع الأرض المختلفة شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا .

ثم وثّق ذلك ووكده بقوله :

(وإنه للحق من ربك) أى وإن توليك إياه لهو الحق الثابت الموافق للحكمة والمصلحة .

(وما الله بغافل عما تعملون) أى فالله ليس بغافل عن أعمالكم وإخلاصكم فى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم فى كل ما يجىء به من أمر الدين ، وسيجازيكم بذلك خير الجزاء .

ولا يخفى ما فى هذا من الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون .

(ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أى ومن حيث خرجت فى أسفارك فى المنازل القريبة أو البعيدة ، فولّ وجهك جهة المسجد الحرام ، وحيثما كنتم من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين وصليتم فولوا وجوهكم شطره .

وأعاد الأمر (فول وجهك) مرة ثالثة عناية بأمر هذا التولى ، وليرتب عليه الحكم والمنافع الثلاث الآتية :

١ — (لئلا يكون للناس عليكم حجة) أى لئلا يكون لأولئك المحاجين فى أمر القبلة وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافقون — حجة وسلطان عليكم .

ووجه انتفاء حجتهم على طعنهم فى النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبى الذى يبعث من ولد إسماعيل يكون على قبلته وهى الكعبة ؛ فبقاء بيت المقدس قبلة دائمة له ، حجة على أنه ليس هو النبى المبشر به ، فلما جاء هذا التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم .

وأن المشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملة أبيه ، ينبغى ألا يستقبل غير بيت ربه الذي كان أبوه قد بناه، وكان يصلى هو وإسماعيل إليه، وبذلك دحضت حجة الفريقين ، وسن ورائهم المنافقون .

(إلا الذين ظلموا منهم) أى لكن الذين ظلموا منهم بالعناد ، فإن لهم عليكم حجة ، إذ يقول اليهود : ما تحوّل إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه ، وحبًّا لبلده ، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء قبله ، ويقول المشركون : رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا ، ويقول المنافقون : إنه متردد مضطرب لايثبت على قبلة ، إلى نحو هذا من الآراء التى سداها ولحمتها الهوى ، ولا مرجع فيها لحجة وبرهان ، بل هى جدل فى دين الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، ومثل هؤلاء لايقام لقولهم وزن .

(فلا تخشوهم) أى فلا تخشوا الظالمين فى توجهكم إلى الكعبة ، لأن كلامهم لايستند إلى حجة من برهان عقلى ولا هدى سماوى .

(واخشونى) فلا تخالفوا ماجاءكم به رسولى عنى ، فأنا القادر على جزائكم بما وعدتكم .

وفى هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذى يخشى جانبه ، وأن المبطل ينبغي ألا يؤبه له ، فإن الحق دائمًا يعلو ، وما آفة الحق إلا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل .

٢ — (ولأتمّ نعمتى عليكم) بإعطائكم قبلة مستقلة فى بيت ربكم الذى وضع قواعده جدكم، وجعل الأمم الأخرى تبعا لكم فيه، وطهره من عبادة الأوثان والأصنام، ووجّه شعوب العالم جميعا إلى بلادكم، وفى ذلك من الفوائد المادية والمعنوية ما يجلّ حصره.

وفى الحق أن كل أمر من الله فامتثاله نعمة، وتكون النعمة أتمّ، والمنة أكمل، إذا كان فيه حكمة ظاهرة، وشرف للأمة، وأثر حميد نافع لها.

٣ — (ولعلكم تهتدون) أى وليعدّكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق، فإن الفتن التى أثارها السفهاء على المؤمنين فى أمر القبلة أظهرت قوة الحق وثباته، وضعف الباطل وخنوعه، ومحّصت المؤمنين، ومحقت الكافرين «وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ».

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا) أى ولأتمّ نعمتى عليكم باستيلائكم على البيت الذى جعلته قبلة لكم، وتطهيركم له من عبادة الأصنام، كما أتمها عليكم بإرسال رسول منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فالقبلة فى بلادكم، والرسول من أمتكم، وهو يتلو عليكم آياتنا التى ترشدكم إلى الحق، وتهديكم إلى سبيل الرشاد، وهى تشمل آيات الكتاب الكريم وغيرها من الدلائل والبراهين التى تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته، وبديع تصرفه فى السموات والأرض.

ووجه المنة في ذلك، أنه يهديهم إلى الحق مصحوبا بالدليل والبرهان، دون التقليد والتسليم بلا تبصر وفهم، وبذا يكون العقل مستقلا، والدين له مرشداً وهاديا.

(ويزكيكم) أى يطهر نفوسكم من أدران الرذائل التى كانت فاشية في العرب من وأد البنات، وقتل الأولاد تخلصاً من النفقة، وسفك الدماء لأوهن الأسباب، ويغرس فيها فاضل الأخلاق وحميد الآداب.

وبهذه الزكاة التى زكّوا بها أنفسهم فتحوا الممالك الكبرى، وكانوا أئمة الأمم

التى كانت تحتقر هذا الجنس ، وعرفوا لهم فضلهم بعدلهم وسياستهم للأمم سياسة حكيمة أنستهم سياسة الأمم التى قبلهم ، وجعلت لذلك الدين أثراً عميقاً فى نفوسهم ، فدانوا لحكمه خاضعين ، واهتدوا بهديه راشدين .

(ويعلمكم الكتاب) أى ويعلمكم القرآن الكريم ويبين لكم ما انطوى عليه من الحكم الإلهية ، والأسرار الربانية التى لأجلها وصف بأنه هدى ونور ، فالنبى صلى الله عليه وسلم كان يتلوه عليهم ليحفظوا نَظْمه ولفظه ، حتى يبقى مصوناً من التحريف والتصحيف ، ويرشدهم إلى ما فيه من أسرار وحكم ليهتدوا بهديه ، ويستضيئوا بنوره .

(والحكمة) وهى العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافعها ، الباعث على العمل بها .

ذاك أن سنة الرسول العملية وسيرته صلى الله عليه وسلم فى بيته ، ومع أصحابه فى السلم والحرب ، والسفر والإقامة ، فى القلة والكثرة ، جاءت مفصلة لمجمل القرآن ، مبيِّنة لمبهمه ، كاشفة لما فى أحكامه من الأسرار والمنافع .

ولولا هذا الإرشاد العملى لما كان البيان القولى كافياً فى انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة والعداء ، والجهل إلى الائتلاف والاتحاد ، والتآخى والعلم ، وسياسة الأمم .

فالنبى صلى الله عليه وسلم وقف أصحابه على فقه الدين ، ونفذ بهم إلى سرّه ، فكانوا حكماء علماء عدولا أذكياء ، حتى إن أحدهم كان يحكم المملكة العظيمة ويقيم فيها العدل ويحسن السياسة ، وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه ، لكنه فقِهه وعرف أسرار أحكامه .

(ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أى ويعلمكم مع الكتاب والحكمة ما ليس مصدر علمه النظر والفكر ، بل طريق معرفته الوحى كأخبار عالم الغيب وسير الأنبياء وأحوال الأمم التى كانت مجهولة عندكم ، وأكثرها كان مجهولا عند أهل الكتاب أيضاً ، وقد بلغوا فى هذا النوع من العلم مبلغاً فاقوا به سائر الأمم .

(فاذكروني أذكركم) أى اذكرونى بالطاعة بألسنتكم بالحمد والتسبيح ، وقراءة كتابى الذى أنزلته على عبدى ، وبقلوبكم بالفكر فى الأدلة التى نصبتها فى الكون لتكون علامة على عظمتى ، وبرهاناً على قدرتي ووحدانيتى ، وبجوارحكم بالقيام بما أمرتكم به ، واجتنابكم مانهيتكم عنه ، أجازكم بالثواب والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب السعادة ودوام النصر والسلطان .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله عز وجل : « أنا عند ظن عبدى وأنا معه ، إذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإذا ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خيرٍ منه ، وإن تقرّب إلىّ شبراً تقربت إليه ذراعاً » الحديث .

وهذه أفضل تربية من الله لعباده ، إذا ذكروه ذكرهم بإدامة النعمة والفضل ، وإذا نسُوه نَسِيهم وعاقبهم بمقتضى العدل .

وبعد أن أعلمهم ما يحفظ النعم ، أرشدهم إلى ما يوجب المزيد منها بمقتضى الجود والكرم فقال :

(واشكروا لى ولا تكفرون) أى واشكروا لى هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها إلى ما وُجدت لأجله ، والثناء علىّ بالقلب واللسان ، والاعتراف بإحساني إليكم ، ولا تكفروا هذه المنن التى أوليتكموها بصرفها فى غير ما يبيحه الشرع والسنن الإلٰهية .

وهذا تحذير من الله لهذه الأمة حتى لاتقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة ، إذ كفرت بأنعم الله فلم تستعمل العقل والحواس فيما خلقت لأجله ، فسلبها ما كان قد وهبها تأديباً لها ولغيرها .

وقد امتثل المسلمون هذه الأوامر حيناً من الدهر ثم تركوها بالتدريج فحلّ بهم ما ترى من النكال والوبال ، كما قال تعالى : « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » .

يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينوا بِالصَّبْرِ والصَّلَاةِ ، إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَـكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (١٥٤) وَلَنَبْلُوَنَّـكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)

تفسير المفردات

الصبر : توطين النفس على احتمال المكاره ، والابتلاء : الاختبار والامتحان ، والمراد بالأموال : الأنعام التى كانت معظم مايتموّله العرب ، والمصيبة : كل ما يؤذى الإنسان فى نفس أومال أو أهل ، قلّ أو كثر ، والصلاة : من الله التعظيم وإعلاء المنزلة عنده وعند الناس ، والرحمة : اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء ، والرضا بالقضاء .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه افتتان الناس بتحويل القبلة ، وأقام الحجة على المشاغبين ، وبيّن فوائد التحويل للمؤمنين ، ومن أهمها البشارة ، وكون ذلك طريقاً للهداية ، لما فى الفتن من تمييز الخبيث من الطيب ، والمسلم من المنافق ، ثم قفى على ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم ، ليستبين للناس أن تحويل القبلة الذى صوّره السفهاء بصورة النقمة هو نعمة كبرى ، ومنة عظمى .

بيّن فى هذه الآيات أن هذه النعم التى يجب ذكرها وشكرها تقرن بضروب من البلاء وألوان من المصايب ، من أعظمها ما يلاقيه أهل الحق من مقارعة أشياع الباطل ،

كما حدث ذلك حين كان المؤمنون فى قلة من العَدد والعُدد تناوئهم الأمم جمعاء ، وقد تألب عليهم المشركون حتى أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ، كما لاقَوْا من أهل الكتاب عنتاً وكيداً ؛ لهذا كله أمر عباده أن يستعينوا على مقاومة ذلك كله بالصبر والصلاة ، إذ فى الصبر تربية ملكة الثبات وتعوّد تحمل المشاقّ ، فيهون على النفس احتمال ما تلاقيه من المكاره فى سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة ، ويظهر أثر ذلك فى ثبات الإنسان على إثبات حقّ أو إزالة باطل ، أو الدعوة إلى عقيدة أو تأييد فضيلة ، ومصارعة الشدائد لأجل ذلك ، وعلى هذا جرى النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه عليهم الرحمة والرضوان ، حتى فازوا بعاقبة الصبر ، ونصرهم الله نصراً مؤزّراً على قلتهم وضعفهم عن جميع الأمم التى حواليهم .

وفى الصلاة التوجه إلى الله ومناجاته وحضور القلب معه سبحانه ، واستشعار المصلى للهيبة والجلال وهو واقف بين يدى ربه كما جاء فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وهو بهذا الشعور المالك للبّه المالئ لقلبه ، يستسهل فى سبيله كل صعب ، ويستخفّ بكل كرب ، ويحتمل كل بلاء ، ويقاوم كل عناء ، فلا تتوق نفسه إلا لما يرضى ربه الذى يلجأ إليه فى الملمّات ، ويركن إليه إذا أفزعته النائبات .

وليست الصلاة التى عناها الكتاب الكريم هى مجرد القيام والركوع والسجود ، والتلاوة باللسان خاصة ، والتى نشاهد من معتاديها الإصرار على الفواحش والمنكرات واجتراح السيئات ، إذ لا أثر لها مما وصفه الله بقوله : « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » وقوله : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ » ومن ثمّ نرى الذين يصلون هذه الصلاة أضعف الناس قلوباً وأشدهم اضطراباً إذا عرض لهم شىء على غير ما يرومون ، وما كان للمصلى أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله ، والله يبرئه من ذلك ويقول : « إِلَّا الْمُصَلِّينَ » .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) أى استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه ، وعلى سائر ما يشق عليكم من مصايب الحياة ، بالصبر وتوطين النفس على احتمال المكاره ، وبالصلاة التى تكبر بها الثقة بالله عزّ اسمه ، وتصغر بمناجاته فيها كل المشاقّ .

وإنما خصّ الصبر والصلاة بالذكر ، لأن الصبر أشد الأعمال الباطنة على البدن ، والصلاة أشد الأعمال الظاهرة عليه ، إذ فيها خضوع واستسلام لله ، وتوجه بالقلب إليه ، واستشعار لعظمة الخالق ، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزَبه أمر « اشتدّ عليه » فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية .

(إن الله مع الصابرين) أى إن الله ناصرهم ومجيب دعوتهم ، ومن كان الله ناصره فلا غالب له ، أما الجازع فقلبه لاه عن ذكر الله ، والقلب اللاهى ممتلىء بهموم الدنيا وأكدارها ، وإن حاز الدنيا بحذافيرها .

وقد جرت سنة الله أن الأعمال العظيمة لاتنجح إلا بالثبات والدأب عليها ، ومدار ذلك كله الصبر ، فمن صبر فهو على سنة الله والله معه ، فيسهِّل له العسير من أمره ، ويجعل له فرجا من ضيقه ، ومن لم يصبر فليس الله معه ، لأنه تنكّب عن سنته ، فلن يبلغ قصده وغايته .

(ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون) أى ولا تتحدثوا فى شأنهم ، فتقولوا : إنهم أموات ، بل هم أحياء فى عالم غير عالمكم ، ولكن لاتشعرون بحياتهم ، إذ ليست فى عالم الحس الذى يدرك بالمشاعر ، بل هى حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس وبها يرزقون وينعمون ، ولا نعرف حقيقة هذه الحياة ولا الرزق الذى يكون فيها ، ولا نبحث عن ذلك لأنه من عالم الغيب ، فنفوض أمره إلى الله ، وقيل إنها حياة روحانية محضة لاندرك سرها .

وقد أبان سبحانه فى هذه الآية جزاء ما يلاقيه المؤمن في تأييد الدعوة إلى دينه مما يصل به أحيانا إلى القتل فى التغلب على من يصدّ الناس عن الدعوة و يقاتل فى الدفاع عن الباطل ، فذكر ما أعد له من النعيم المقيم ، والرزق المتواصل ، والحياة التى لا يعرف كنهها إلا علام الغيوب ، جزاء ما فعل لتأييد حجة الله البالغة ، والجهر بالحق ، والصدع بأمر ربه ، فكان له ما كان مما لم تره عين ، ولا سمعت به أذن ، ولا خطر على قلب بشر .

(ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات) أى والله لنمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء و بعض المصايب المعتادة فى المعاش ، كالجوع و نقص الثمار . إذ كان أحدهم يؤمن فينفصل من أهله وعشيرته ويخرج صفر اليدين ، حتى لقد بلغ من جوعهم أن كانوا يتبلغون بتمرات يسيرات ، ولا سيما فى غزوتي الأحزاب وتبوك ، و بنقص الأنفس بالقتل والموت من اجتواء المدينة ، فقد كانت حين الهجرة بلد وباء وحمى ثم حسن مناخها .

وفى الآية إيماء إلى أن الانتساب إلى الإيمان لا يقتضى سعة الرزق و بسط النفوذ وانتفاء المخاوف ، بل كل ذلك يجرى بحسب السنن التى سنها الله لخلقه ، فتقع المصايب متى وجدت أسبابها ، وكامل الإيمان يتأدب بمقاومة الشدائد ، و يتهذّب بوقوع الكوارث .

(و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) أى و بشر الصابرين الذين يقولون هذه المقالة المعبرة عن الإيمان بالقضاء والقدر — بالظفر بحسن العاقبة فى أمورهم كلها بحسب ما وُضِع من السنن فى الكون . والصبر لا ينافى ما يحدث من الحزن حين حلول المصيبة ، فإن ذلك من الرقة والرحمة الطبيعيين فى الإنسان ، وقد جاء فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم بكى عند ما حضر ولدَه إبراهيمَ الموتُ ، فقيل له : أليس قد نهيتنا عن ذلك ؟ قال : إنها الرحمة ، ثم قال :

إن العين لتدمع ، وإن القلب ليجزع ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون .

والجزع المذموم هو الذى يدعو صاحبه إلى فعل ما يمجّه العقل وينهى عنه الشرع ، مما نرى مثله عند الجماهير إذا حلّت بهم المصايب ، ونزلت بهم الكوارث .

روى مسلم عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهمّ آجرنى فى مصيبتى، وأخلف لى خيراً منها ، إلا آجره الله فى مصيبته ، وأخلف له خيرا منها » .

وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من استرجع عند المصيبة ، جبر الله مصيبته ، وأحسن عاقبته ، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه » .

وفى قوله : « إِنَّا لِلَّهِ » إقرار بالعبودية والملك ، وفى قوله : « وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » إقرار بالفناء والبعث من القبور ، واليقين بأن مرجع الأمر كله لله تعالى .

(أولئك صلوات من ربهم ورحمة) أى أولئك الصابرون لهم من ربهم مغفرة ومدح على ما فعلوا ، ورحمة يجدون أثرها فى برد القلوب عند نزول المصيبة . وهذه الرحمة يحسد عليها الكافرون المؤمنين ، فإن الكافر الذى حرم من هذه الرحمة ، إذا نزلت به المصيبة تضيق به الأرض بما رحُبت ، حتى لقد يقضى على نفسه بيده إذا لم يجد وسيلة للخلاص مما حلّ به

(وأولئك هم المهتدون) إلى الحق والصواب، ومن ثم استسلموا للقضاء ، فلم يستحوذ الجزع على نفوسهم، ففازوا بخير الدنيا والراحة فيها ، وسعادة الآخرة بتزكية النفس، وتحليها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال .

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

تفسير المفردات

الصفا والمروة : جبلان بمكة بينهما من المسافة مقدار ٧٦٠ ذراعا ، والصفا : تجاه البيت الحرام ، والآن علتهما المبانى وصار ما بينهما سوقا ، وواحدة الشعائر شعيرة وهى العلامة ، وتسمى المشاعر أيضا وواحدها مَشْعر ، وهى تطلق حيناً على معالم الحج ومواضع النسك ، وحيناً آخر على العبادة والنسك نفسه . والحج لغة القصد ، وشرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك المعروفة . والعمرة : لغة الزيارة ، وشرعا زيارة مخصوصة للبيت الحرام مفصلة فى كتب العبادات ، والاعتمار : أداء مناسك العمرة ، والجناح : (بالضم) الميل ، ومنه « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا » والمراد هنا الميل إلى الإثم ، ويطّوف أصله يتطوّف : أى يكرر الطواف ، وهذا التطوّف هو الذى عرف فى كتب الدين بالسعى بين الصفا والمروة ، وهو من مناسك الحج بالإجماع والعمل المتواتر ؛ والتطوع : لغة الإتيان بالفعل طوعا لا كرهاً ، ثم أطلق على التبرع بالخير لأنه طوع لا كره ، وعلى الإكثار من الطاعة بالزيادة على الواجب ، شاكر : أى مجاز على الإحسان إحساناً .

المعنى الجملى

علمت مما سلف أن فى تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيها لقلوب المؤمنين إلى لاستيلاء عليه لتطهيره من الشرك والآثام ، وأن فى قوله : ولأتمّ نعمتى عليكم بشارة بهذا الاستيلاء ، وأنه أرشد المؤمنين إلى ما يستعينون به على الوصول إلى ذلك وإلى سائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة ، وأنه أشعرهم بما سيلاقون فى سبيل ذلك من المصايب والكوارث ، وهنا ذكر ما يؤكد تلك البشارة ويتمم لهم النعمة باستيلائهم على مكة وإقامة مناسك الحج فيها ، فساق الكلام فى الصفا والمروة على أنه شعيرة من شعائر الحج وقربة يتقرّب بها إلى الله ، وأنه من المناسك التى كان عليها إبراهيم الذى أحيا النبى صلى الله عليه وسلم ملته ، وجعلت الصلاة إلى قبلته .

الايضاح

(إن الصفا والمروة من شعائر الله) أي إن هذين الموضعين من علامات دين الله ، وكذلك الأعمال والمناسك التى تعمل بينهما وهى السعى بينهما هى أيضاً من الشعائر ، لأن القيام بها علامة الخضوع لله والإيمان به وعبادته إذعاناً وتسليما .

والأحكام الشرعية قسمان :

(١) نوع يسمى بالشعائر وهى ما تعبَّدَنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص ، والتوجه فيها إلى مكان معين سماه بيته ، مع أنه من خلقه كسائر العالم ، وكمناسك الحج وأعماله ، فمثل هذا شرعه الله لنا لمصلحة لا نفهم سرها تمام الفهم ، ولا نزيد فيه ولا ننقص، ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهاده ، إذ لو أبيح لهم ذلك لزادوا فيه ، فلا يفرق بين الأصل المشترع والدخيل المبتدع ، ويصبح المسلمون كالنصارى ويصدق عليهم قوله : « أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ » .

(٢) ما لا يسمى بالشعائر كأحكام المعاملات من بيع وإجارة وهبة ونحوها ، وهذه قد شرعت لمصالح البشر ، ولها علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها .

(فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما) أى فمن أدى فريضة الحج أو اعتمر فلا يتخوفنّ من الطواف بهما ، من أجل أن المشركين كانوا يطوفون بهما ، فإن هؤلاء يطوفون بهما كفرا ، وأنتم تطوفون بهما إيماناً وتصديقاً لرسولى وطاعة لأمرى .

والسرّ فى التعبير بنفى الجناح الذى يصدق بالمباح ، مع أن السعى بينهما إما فرض كما هو رأى مالك والشافعى أو واجب كما هو رأى أبي حنيفة ، الإشارة إلى بيان خطأ المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر ، وأن السعى بينهما من مناسك إبراهيم ، وذلك لاينافي الطلب الجازم .

(ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم) أى ومن أكثر من الطاعة بالزيادة على الواجب — فإن الله يجازيه على الإحسان إحسانا ، وهو العليم بمن يستحق هذا الجزاء .

وفى التعبير عن إحسان الله على عباده بالشكر — تعويدهم الآداب العالية والأخلاق السامية ، إذ أن منفعة عملهم عائدة إليهم ، وهو مع ذلك قد شكرهم عليه . أفبعد هذا ينبغى للإنسان أن يرى نعم الله تترى عليه ، ولا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما خلقت لأجله ؟ وهل يليق به ألا يشكر نعمة من أسدى إليه المعروف وغمره بالنعمة ؟

وشكر المنعم على ما يسديه من النعم ركن عظيم من أركان العُمران ، فهو يشحذ عزائم العاملين ، ويوجد التنافس بين ذوى الهمم المخلصين لوطنهم وأممهم ، بل للعالم أجمع .

كما أن ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم جناية على الناس وعلى أنفسنا ، فإن صانع المعروف إن لم يلق من الناس إلا الكفران، ترك عمل الخير يأساً منه فى الفائدة أو حذراً من سوء النية ، إذ الحاسدون من الأشرار يسعون فى إيذاء الأخيار .

ويروون فى ذلك حديثاً يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يُسَرّ بمديحه إذا ذُكِرت أعماله الشريفة وسعيه فى حب الخير ، مع أنه من أخلص المخلصين لله لايبغى بعمله غير مرضاته ، وهو « عجبت لحمد كيف يسمن من أُذنيه » .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (١٥٩) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ، فَأُولٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ

لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِـكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ (١٦٢)

تفسير المفردات

الـكتمان تارة يكون بستر الشىء و إخفائه ، وتارة أخرى بإزالته ووضع آخر مكانه ، واليهود فعلوا فى التوراة كليهما ، فقد أخفوا حكم رجم الزاني ، وأنكروا بشارة التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وتعسفوا فى تأويل ما ورد فيها من ذلك على وجه لاينطبق على محمد عليه السلام ، وكذلك فعلوا بالدلائل الدالة على نبوّة عيسى عليه السلام وزعموا أنها لغيره ، وأنهم لايزالون إلى الآن ينتظرونه ، والبينات : هى الأدلة الواضحة الدالة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الرجم ، وتحويل القبلة ، والهدى هو ضروب الإرشاد التى فيها ، والـكتاب يراد به الـكتب المنزلة جميعاً ، واللعن : الإبعاد والطرد ، ولعن الله الإبعاد من رحمته التى تشمل المؤمنين جميعاً فى الدنيا والآخرة ، واللاعنون : هم الملائـكة والناس أجمعون ، ولعنهم لهم دعاؤهم عليهم بالإبعاد من رحمة الله ، تابوا : أى رجعوا عن الـكتمان ، وأصلحوا : أى أصلحوا أعمالهم وأرشدوا قومهم إلى تلك الآيات البينات عن النبى صلى الله عليه وسلم ودينه والهدي الذى جاء به ، وبينوا : أى جاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس حتى يمحوا عن أنفسهم سمة الـكفر ويكونوا قدوة لغيرهم ، خالدين : أى ما كثين فى تلك اللعنة على طريق الدوام ، ومتى خلد فيها فقد خلد فى عذاب النار الدائم ، ينظرون : أى يمهلون .

المعنى الجملى

لا يزال الكلام فى عناد الـكفار للنبى صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم إياه ، ولا سيما اليهود ، فقد ذكر فيما سلف جحودهم وعنادهم له فى مسألة القبلة ، وجاء فى سياق ذلك أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون .

وهنا ذكر أن أهل الكتاب يكتمون بعض ما فى كتبهم :

(١) إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو السؤال عنه كالبشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم وصفاته مع وجودها فى سفر التثنية ، فقد جاء فيه : وسوف أقيم لهم نبيًّا مثلك من بنى إخوتهم ، وأجعل كلامى فى فمه ، ويكلمهم بكل شىء آمره به . ولا شكّ أن بنى إخوتهم هم العرب أبناء إسماعيل ، وكحكم رجم الزاني الذى ورد ذكره فى سورة المائدة .

(٢) وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة ، أو بحمله على غير معانيه بالتأويل اتباعا لأهوائهم .

وقد فضحهم الله بهذه الآيات ، وسجل عليهم اللعنات الدائمات .

الايضاح

(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) أى إن أهل الكتاب الذين كتموا أمر الإسلام وأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل بيناً واضحاً ، يستحقون الطرد والبعد من رحمة الله ، ويستوجبون بأعمالهم الدعاء عليهم باللعن من الملائكة والناس أجمعين .

وحكم هذه الآية شامل لكل من كتم علماً فرض الله بيانه للناس ، كما روى فى الخبر أنه عليه السلام قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه أُلجِمَ يوم القيامة بلجام من نار» . وروى أن أبا هريرة قال: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، وتلا «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا» الآية .

ومن هنا ترى أن الذي يرى حرمات الله تُنْتَهَكُ أمام عينيه ، والدين يداس جهاراً بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشى الهدى ، ثم هو لا ينتصر بيد

ولالسان، يكون ممن يستحق وعيد الآية ، وقد لعن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل و بين سبب لعنهم بقوله : « كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ » فمنه ترى أن الأمة كلها قد لعنت لتركها التناهى عن المنكر ، فيجب إذاً أن تكون فى الأمة جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قال : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

(إلا الذين تابوا وأصلحوا و بيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التوّاب الرحيم) أى إلا من أناب عن كتمانه ، وراجع التوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته ، وصدّق ما جاء به من عند الله ، وأصلح حال نفسه بالتقرّب إلى الله بصالح الأعمال ، و بيّن ما علم من وحى الله إلى أنبيائه ، وما عهد إليهم فى كتبه ، فلم يكتمه ولم يخفه ، فهؤلاء يتوب الله عليهم و يفيض عليهم مغفرته تفضلا منه ورحمة، وهو الذى يرجع قلوب عباده المنصرفة عنه و يردها إليه بعد إدبارها عن طاعته ، وهو الرحيم بالمقبلين عليه يتغمدهم برحمته و يشملهم بعفوه ، و يصفح عما كانوا اجترحوا من السيئات .

وفى الآية ترغيب للقلوب الواعية التى تخاف سخط الله وشديد عقابه ، فى التوبة عما فرط من الذنوب ، وطرد لليأس من رحمة الله مهما ثقلت الذنوب وكثرت الآثام كما قال : « يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » .

(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

بعد أن ذكر فى الآية السالفة أن الكافرين الذين كتموا الحق يستحقون اللعن ، ثم أخرج من بينهم جماعة التائبين ، ذكر فى هذه الآية ومابعدها أن اللعن الأبدىّ الذى يلزمه الخلود فى دار الذل والهوان ، لا يكون إلا إذا مات صاحبه على الكفر ، وحينئذ تسجل عليه اللعنة من الله والملائكة والناس جميعا ، ومن بينهم أهل مذهبه ، فإنهم إذا

شرحت لهم أحوال كفره وإصراره على غيه ، وكيف يعاند الداعى إلى الحق ، رأوه محلا للعن ومستحقا أشدّ العقوبة .

والسر فى التعبير بلعن الملائكة والناس ، مع أن لعن الله وحده يكفى فى خزيه ، الدلالة على أن جميع من يعلم أحواله من العوالم العلوية والسفلية يراه أهلا للعن الله ومقته، فلا يشفع له شافع ولا يرحمه راحم ، فهو قد استحق اللعن لدى جميع من يعقل ويعلم ، ومن استحق النكال من الرب الرءوف الرحيم ، فماذا يرجو من سواه من عباده ؟

(خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أى ما كثين فى هذه اللعنة على طريق الدوام ، ومتى خَلدوا فيها فقد خلدوا فى عذاب النار الدائم لا يخْلِصون منه ، ولا يخفف عنهم شىء منه ، ولا هم يُنظرون ويمهلون ليتوبوا ويعملوا صالح الأعمال ، لأن الكفر الذى استحقوا به هذا العذاب هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح ، ومتى مات انقطع عمله وتعذر عليه أن يُجَلِّى تلك الظلمة ، ويرجع إلى الحق ، ويزكى نفسه ، ولا يمهل إذ هو الجانى على نفسه ، فأىّ شىء يرجو من غيره ؟

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِى تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

المعنى الجملى

حكم الله فى الآية السابقة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى باللعنة والطرد من رحمته إلا إن تابوا ، فإن هم ماتوا على كتمانهم كانوا خالدين

فى اللعنة لايخفف عنهم من العذاب شىء ولا يقبل منهم فدية ولا تنفعهم شفاعة .

وهنا ذكر أن شارع الدين واحد لامعبود سواه ، ولا ينبغى أن تكتم هدايته للبشر وهو مفيض الرحمة والإحسان ، ليتذكر أولئك الذين يكتمون البينات ، المؤثرون آراء رؤسائهم وأحبارهم ، ثقة بهم ، واعتماداً على شفاعتهم ، إنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً وإنهم مخطئون فى كتمان الحق ومعاداة أهله .

الإيضاح

(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) أى وإلهكم الحقيق بالعبادة إله واحد ، فلا تشركوا به أحداً .

والشرك به ضربان :

(١) شرك فى الألوهية والعبادة ، بأن يعتقد المرء أن فى الخلق من يشارك الله أو يعينه فى أفعاله ، أو يحمله على بعضها ويصدّه عن بعض ، فيتوجه إليه فى الدعاء عند ما يتوجه إلى الله ، ويدعوه معه ، أو يدعوه من دون الله ، ليكشف عنه ضراً أو يجلب له نفعاً .

(٢) شرك به فى الربوبية ، بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه ، أو أخذ أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذى بلّغه عنه الرسل ، استناداً إلى أن من يؤخذ عنهم الدين ، هم أعلم بمراد الله ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ » .

فواجب علماء الدين أن يبينوا للناس ما نزله الله ولا يكتموه ، لا أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه ، كما فعل من قبلهم من أهل الكتب المنزلة ، حين زادوا على الوحى أحكاما كثيرة من تلقاء أنفسهم ، وخالفوا ما نزل بتأويلات وتعسفات بعيدة عن روح الدين وسرّه .

والله هو الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء ، فحسبُ المرء أن يرجوها

ولا يعتمد على رحمة سواه ، ممن يظن أنهم مقربون إليه ، إذ كل ما يعتمد عليه من دونه فليس أهلا للاعتماد عليه ، بل الاعتماد عليه من قبيل الشرك .

والإله الذى بيده أزِمَّة المنافع ، والقادر على دفع المضارّ ، واحد لاسلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلماته ، ولا أوسع من رحمته .

وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته ، لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاتمين للحق ، بأنهم لايجدون ملجأ غير الله يقيهم عقوبته ولعنته ، والرحمة بعدها ترغبهم فى التوبة وتحول بينهم و بين اليأس من فضله ، بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده .

ثم ذكر — عزت قدرته — بعض ظواهر الكون الدالة على وحدانيته ورحمته لتكون برهانًا على ما ذكر فى الآية قبلها فقال :

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ » الآية .

وهذه الظواهر والآيات ضروب منوّعة :

١ — السموات التى تتألف أجرامها من طوائف ، لكل طائفة منها نظام محكم وللمجموع نظام واحد ، يدل على أنه صادر من إله واحد لاشريك له فى الخلق والتقدير ، والحكمة والتدبير ، وأقرب تلك الطوائف إلينا المجموعة الشمسية التى تفيض شمسها على أرضنا أنوارها ، فتكون سببا فى حياة الحيوان والنبات ، ويتبعها جملة كواكب تختلف مقاديرها وأبعادها ، استقر كل منها فى مداره ، وحفظت النسبة بين بعضها و بعض بسنة إلٰهية محكمة يعبرون عنها بالجاذبية ، ولولا ذلك لتفلتت هذه الكواكب السابحة فى أفلاكها فصدم بعضها بعضا وهلكت العوالم جميعًا .

وفى كل شىء له آية تدلّ على أنه واحد

٢ — الأرض ، ففى جِرْمها ومادتها وشكلها والعوالم المختلفة التى عليها من الجماد والنبات والحيوان ، وفى منافعهما المختلفة باختلاف أنواعها ، ما يدل على إبداع الحكيم العليم « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ » .

٣ — (واختلاف الليل والنهار) أى تعاقبهما بمجىء أحدهما وذهاب الآخر واختلافهما فى الطول والقِصَر باختلاف الأقطار والبلدان ومواقع الطول والعرض واختلاف الفصول ، وفى ذلك من المنافع والمصالح للناس آيات بينات دالة على وحدة مُبْدِع هذا النظام ورحمته بعباده ، وقد أشار إلى ذلك الكتاب الكريم فى آيات أخرى فقال : «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً » وقال أيضا : « وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » .

٤ — (والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس) الفلك اسم للسفينة الواحدة وللكثير .

ودلالتها على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيعة الماء وقانون الثقل فى الأجسام ، وطبيعة الهواء والريح والبخار والكهرباء التى هى العمدة فى سير السفن الكبرى فى هذا العصر .

وكل ذلك يجرى على سنن مطردة تدل على أنها صادرة عن قوة بديعة النظام ، هى قوة الإله الواحد العليم ، كما قال : « وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ » .

ودلالتها على الرحمة قد بينه سبحانه بقوله « بما ينفع الناس » أى ينفعهم فى أسفارهم وتجارتهم ، فهى تحمل أصناف المتاجر من صقع إلى صقع ، ومن قطر إلى آخر ، فتجعل العالم كله مشتركا فى المطاعم والمشارب والملابس وأصناف الأدوية وغيرها .

وجاءت هذه المنة عقب اختلاف الليل والنهار لاحتياج المسافرين إلى تحديد اختلاف الليل والنهار ومراقبته على الوجه الذى ينتفع به ، ومن احتياج ربابنة السفن إلى معرفة علم النجوم (الجغرافية الفلكية) ومن ثم قال تعالى :

« وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ » .

٥ — (وما أنزل الله من السماء من ماء) وقد وصف الله تعالى فى آية أخرى كيف ينزل المطر قال : « اللهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ » وهذا الوصف الموجز هو ما بينه العلماء بقولهم : إن المطر يتوالد من تصاعد بخار الماء بوساطة حرارة الهواء التى تنشأ فى مياه البحار من احتكاك بعض ذراتها ببعض ، ومن احتكاك الهواء بسطح البحر ، وحين تصعد فى الجو تتكاثف وتتكون سحبًا يسقط الماء من خلالها وينزل إلى الأرض لثقله .

(فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) أى وبهذا الماء تحدث حياة الأرض بالنبات ، وبه أمكن معيشة الحيوان على سطحها ، وهذا هو الإحياء الأول الذى أشير إليه بقوله فى آية أخرى « أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » أى ان السموات والأضَ كانتا مادة واحدة متصلا بعض أجزائها ببعض ففتقناهما فانفصل جرم الأرض من جرم السماء وصارت الأرض قطعة مستقلة ملتهبة وكانت مادة الماء (الأوكسجين والإيدروجين) تبخر من الأرض فتلاقى فى الجوطبقة باردة تحيلها سحابا فتنزل على الأض فتبرد حرارتها، ومازالت هذه حالها حتى صارت كلها ماء ، وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرج النبات وعاش الحيوان .

وأما الإحياء المستمر المشاهد فى جميع بقاع الأرض فهو المشار إليه بقوله : « وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » فكل أرض لاينزل عليها المطر ولا تجرى فيها المياه من الأرضين الممطورة تكون خالية من النبات والحيوان .

فنزول الماء على هذا النحو المشاهد ، وكونه سببًا فى حياة الحيوان والنبات من أعظم الأدلة على وحدانية المبدع ، ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع يدل على الرحمة الإلهية الشاملة .

٦ — (وتصريف الرياح) أى توجيه الرياح وتصريفها بحسب الإرادة ووفق النظام على السنن الحكيمة ، فمنها الملقِحة للنبات كما قال تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ » ومنها العقيم ، وهى فى الأغلب تهب من جهة من الجهات الأربع ، وقد تكون متناوحة : أى تهب من كل ناحية ، وتارة تأتى نكباء بين بين ، يدل على وحدة مُصدِرها ورحمة مدبرها .

٧ — (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) أى الغيم الذى ذلل وسحب فى الجواء لإنزال الأمطار فى مختلف البلاد ، وتكوّن بنظام ، واعترض بين السماء والأرض بحسب السنة الإلهية فى اجتماع الأجسام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها ، مما يدهش لرؤيته الناظر قبل أن يألفه ويأنس به .

(لآيات لقوم يعقلون) أى فى كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظر فى الأسباب ، ليدرك الحكم والأسرار ، ويميز بين النافع والضار ، ويستدل بما فيها من الإتقان والإحكام ، على قدرة مبدعها وحكمته ، وعظيم رحمته ، وأنه المستحق للعبادة دون غيره من خلقه .

وفى الحديث « ويل لمن قرأ هذه الآية فمجّ بها » المج : قذف الريق ونحوه من الفم ، والمراد عدم الاعتبار والاعتداد بها ، إذ من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها من فيه .

وقال بعض العلماء : إن لله كتابين كتابا مخلوقا هو الكون ، وكتابا منزلا هو القرآن ، ويرشدنا هذا إلى طرق العلم بذاك ، بما أوتيناه من العقل ، فمن اعتبر بهما فاز ، ومن أعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ

الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)

تفسير المفردات

الأنداد واحدها نِدّ وهو المماثل ، والتبرؤ المبالغة فى البراءة وهى التنصل والتباعد ممن يُكْرَه قربه وجواره ، والأسباب واحدها سبب وهو الحبل الذى يصعد به النخل وأمثاله ، ثم غلب فى كل ما يتوصل به إلى مقصد من المقاصد المعنوية ، والكرّة العودة والرجوع إلى الدنيا ، والحسرة شدة الندم والكمد بحيث يتألم القلب و يتحسر مما يؤلمه .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر فيما تقدم ظواهر الكون الدالة على توحيد الخالق ورحمته ، ذكر هنا حال الذين لا يعقلون تلك الآيات التى أقامها برهاناً على وحدانيته ، ومن ثم جعلوا لله أنداداً يلتمسون منهم الخير ، ويدفعون بهم النقمة ، و يأخذون عنهم الدين والشِّرْعة .

الايضاح

(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) أى ومن الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت أوصافه الجليلة أنداداً وأمثالا وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرون ، يحبونهم كحب الله و يسوّون بينه تعالى و بينهم فى الطاعة والتعظيم ، و يتقربون إليهم كما يتقربون إليه ، إذ هم لا يرجون من الله شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط الغيبى فيه ، فهم مشركون بهذا الحب الذى لا يصدر من مؤمن موحّد .

وللمشرك أنداد متعددون ، وأرباب متفرقون ، فإذا حَزَبه أمر ، أو نزل به ضُرّ لجأ إلى بشر أو صخر ، أو توسل بحيوان أو قبر ؟ أو استشفع بزيد أو عمرو ، لا يدرى أيهم يَسْمع ويُسْمِع ، ويشفع فيشفَّع ، فهو دائما مبلبل البال ، لا يستقر من القلق على حال .

وقد عظمت فتنة متخذى الأنداد بهم ، حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله ، إذ أنهم لا يرجون منه شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم مثله ، فهم يلتجئون إليهم عند الحاجة كما يلتجئون إلى الخالق سبحانه .

وليس من اتخاذ الأنداد طلب المسببات من أسبابها ، وقد تخفى علينا أحيانا ويعمى علينا طريق معرفتها ، فعلينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى الله ، لعله برحمته يلهمنا إلى طريقها ، مع بذل الجهد والطاقة فى العمل بما نستطيع من الأسباب ، حتى لا يبقى فى الإمكان شىء بعد ذلك .

فالدين يحظر علينا أن ننفر إلى الحرب والدفاع عن الأوطان ونحن عزل أو حاملو سلاح دون سلاح العدو المعتدى اتكالا على الله واعتماداً على أن النصر بيده ، بل يأمرنا بإعداد العدة ، ثم الاتكال بعد ذلك فى الهجوم والإقدام على عناية الله ، فمن قصر فى اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله ، كما أن من التجأ إلى ما ليس بسبب كإنسان مكرّم أو ملك مقرّب ، أو ما دون ذلك كصنم أو تمثال فهو مشرك بالله ولا يرغب عن الأسباب إلى التعلق بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب ، أو طالبا ما هو أعجل منه ، كالمريض يعالجه الأطباء فيتراءى لأحد أقاربه أن يلجأ إلى من يعتقد تأثيرهم فى السلطة الغيبية طلبا للتعجيل بالشفاء .

(والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه ؛ إذ حبهم له خاص به لا يشركون فيه غيره ، إذ هم يعتقدون أن ملكوت السموات والأرض بيده ، وهو الذى له القدرة والسلطان على جميع الأكوان ، فما ينالهم من خير كسبى فهو بهدايته وتوفيقه ،

وما يجيئهم بغير حساب فهو بعنايته وفضله ، وما تعذر عليهم من الأمور يفوضونه إليه ، ولا يعوّلون إلا عليه .

ثم ذكر بعد هذا وعيد متخذى الأنداد قال :

(ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب) أى ولو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك ، وظلم الناس وغشهم ، بحملهم على أن يحذو حذوهم ، ويتخذوا الأنداد مثلهم ، حين يرون العذاب فى الآخرة ، فتقطع بهم الأسباب ، ولا تغنى عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله وحده ، بها يتصرف فى كل موجود ، لعلموا أن هذه القوة التى تدبر عالم الآخرة هى عين القوة التى تدبر عالم الدنيا ، وأنهم كانوا ضالين حين لجئوا إلى سواها ، وأشركوا معها غيرها ، وكان ذلك منشأ عقابهم وعذابهم .

وأمثال هذا العذاب على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثير فى القرآن والسنة الصحيحة ، وعليه جرى السلف الصالح ، وهو حجة على من يعمل بأقوال أناس من الموتى ممن لايعرف له تاريخ يوثق به ، ولا رواية يصح الاعتماد عليها ، مع تركهم لكلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف .

ثم بين حال التابعين والمتبوعين يوم القيامة حتى ينكشف الغطاء ، ويرى الناس بأعينهم العذاب ، فقال :

(إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب) أى حين يتبرأ الرؤساء المضلون الذين اتُّبِعوا من أتباعهم الذين أغووهم فى الدنيا ويتنصلون من إضلالهم ، لأنه قد ضاعف عذابهم وحملهم أوزارا فوق أوزارهم ، وتتقطع الروابط التى كانت بينهم فى الدنيا ؛ ولكن ذلك لايجديهم نفعا ؛ فهو إنما حصل لرؤيتهم العذاب ماثلا أمام أعينهم ، بما اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام ، فأنّى يفيدهم التبرؤ مما صنعوا ؟ .

(وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا) أى وقال التابعون : ليت لنا رجعةً إلى الدنيا فنتبع سبيل الحق ، ونأخذ بالتوحيد الخالص ، ونهتدى بكتاب

الله وسنة رسوله ؛ ثم نعود إلى موضع الحساب ، فنتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبرءوا منا ، ونسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعمالهم .

(كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي إنه كما أراهم العذاب ، سيريهم أعمالهم حسرات عليهم ، والمراد من إراءتهم ذلك ، أنه يَظْهر لهم أن أعمالهم قد كان لها أسوأ الآثار فى نفوسهم ، حتى جعلتها مستعبدة لغير الله ، فيورثهم ذلك حسرة وشقاء ، فالأعمال هى التى كونت هذه الحسرات فى النفوس ، ولكن ذلك لا يظهر إلا فى الدار الآخرة التى تسعد فيها النفوس أو تشقى .

(وماهم بخارجين من النار) إلى الدنيا وهم على صحة العقيدة وصلاح الأعمال ، فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم ، ولا إلى الجنة ، لأن سبب دخولهم هو ما طبعوا عليه من خرافات الشرك وحب الأنداد .

يٰأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ (١٦٩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ (١٧٠)

تفسير المفردات

الحلال هو ما أباحه الشارع ، والحرام ضده ، والخطوات واحدها خطوة (بالضم) وهى ما بين قدمى الماشى ، يقال اتبع خطواته ، ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واستن بسنته ، ومبين أى ظاهر العداوة لذوى البصائر ، والسوء ما يسوءك وقوعه أو عاقبته ، والفحشاء كل ما يفحش قبحه فى أعين الناس من المعاصى والآثام وهى أقبح وأشد

من السوء ، ويأمركم أى يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع ، وأنتم فى انقيادكم له ، كأنكم مأمورون ، ألفينا أى وجدنا ، وعقل الشىء عرفه بدليل ، وفهمه بأسبابه ونتائجه .

المعنى الجملى

بعد أن بين فى الآية قبلها حال متخذى الأنداد يوم القيامة وذكر ما سيلاقونه من العذاب ، وأن الذين اتُّبعوا سيتبرءون ممن اتبعوهم حين رؤية العذاب ، وتقطع الأسباب بينهم ، وهى المنافع التى يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التى تصل بعضهم ببعض ، وقد علمت فيما سلف أن الأنداد قسمان :

(١) قسم يُتَّخذ شارعا يؤخذ رأيه فى التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا من الله ورسوله .

(٢) قسم يُعْتَمد عليه فى دفع المضارّ وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب .

بين فى هذه الآيات أن تلك الأسباب محرمة ، لأنها ترجع إلى أكل الخبائث واتباع خطوات الشيطان ، وأن سبب جمودهم على الباطل والضلال هو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى .

الإيضاح

(يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا) أى كلوا بعض ما فى الأرض من أصناف المأكولات التى من جملتها ما حرّمتموه افتراء على الله من الحرث والأنعام أكلا حلالا طيبا .

قال ابن عباس : نزلت فى قوم من ثَقِيف و بنى عامر بن صَعْصَعَة وخزاعة و بنى مُدْلج حرّموا على أنفسهم ما حرموا من الحرث والبحائر والسوائب والوصائل والحام .

وقد بين ما حرم من المآكل فى الآية الكريمة « قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ » فما عدا هذا فهو مباح بشرط أن يكون طيباً وهو ما لا يتعلق به حق الغير، و بيانه أن المحرم قسمان :

(١) محرم لذاته لا يحل إلا للمضطر .

(٢) محرم لعارض ، وهو ما يؤخذ بغير وجه صحيح كما يأخذه الرؤساء من المرءوسين بلا مقابل ، أو يأخذه المرءوسون بجاه الرؤساء ، وكأخذ الربا والرِّشوة والغصب والسرقة والغش ، فكل هذا خبيث غير طيب .

(ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أى ولا تتبعوا سيرته فى الإغواء ووسوته فى الأمر بالسوء والفحشاء ، فهو عدو لكم بين العداوة ، إذ هو منشأ الخواطر الرديئة ، والمحرّض على ارتكاب الجرائم والآثام قال تعالى : « شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً » فهذا نهى عن اتباع وحى الباطل والشر ، لأنه من إغواء الشيطان ، فإذا عرض للإنسان داعي البذل لمعاونة بائس فقير ، فهمّتْ نفسه بالعمل ، ثم جاش فى صدره خاطر الاقتصاد والتوفير ، فليعلم أن هذا من وحى الشيطان ، ولا ينخدع لما يسوِّله له من إرجاء هذا العطاء ووضعه فى موضع أنفع ، أو بذله لفقير أحوج .

ثم بين كيفية عداوته وفنون شره و إفساده فقال :

(إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) أى إنما يوسوس الشيطان ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع بأن تفعلوا ما يسوءكم فى دنياكم وآخرتكم . وأن تجترحوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التى قضت سنة الله بربط المسببات بها ، اعتمادا على أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أن لهم نصيبا من السلطة الغيبية ، والتصرف

فى الأكوان بدون اتخاذ الأسباب ـ قد ضلوا ضلالا بعيدا واتبعوا أمر الشيطان ، ومثلهم من اتخذ رأى الرؤساء حجة فى الدين من غير أن يكون بيانا أو تبليغا لما جاء عن الله ، فهؤلاء قد أعرضوا عن سنن الله وأهملوا نعمة العقل ، واتخذوا من دون الله الأنداد « وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ » .

(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أى ويأمركم أن تقولوا على الله فى دينه ما لا تعلمون علم اليقين أنه شرعه لكم من عقائد وشعائر دينية ، أو تحليل ما الأصل فيه التحريم ، أو تحريم ما الأصل فيه الإباحة ، ففى كل ذلك اعتداء على حق الربوبية بالتشريع ، وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان ، فإنه الأصل فى إفساد العقائد ، وتحريف الشرائع .

ومن هذا زعم الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه ، لا يفعل شيئا إلا بوساطتهم ، فحولوا قلوب عباده عنه وعن سننه فى خلقه ، ووجهوها إلى قبور لا تعد ولا تحصى ، وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ويسمون مثل هذا توسلا : أى تقربا إلى الله ، وحاشى أن يَتَقَبَّل التقرب إليه بالشرك به ، ودعاء غيره معه وهو يقول « فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا » .

ثم سجل عليهم كمال ضلالهم وعدّد جناياتهم فقال :

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى وإذا قيل لمن اتبع خُطُوات الشيطان من المشركين : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحى ولا تتبعوا من دونه أولياء ـ جنحوا إلى التقليد ، وقالوا نحن لا نعرف إلا ما وجدنا عليه السادة والكبراء والشيوخ من آبائنا ، استئناسا بما ألفوه مما ألفه آباؤهم من قبل .

ثم رد عليهم سبحانه مقالتهم الحمقاء وأظهر بطلان آرائهم فقال :

(أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) أى أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم فى كل حال وفى كل شىء ، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من عقائد الدين وعباداته : أى حتى لو تجردوا من دليل عقلى أو نقلى فى عقائدهم وعباداتهم .

وفى الآية إرشاد إلى منع التقليد لمن قدر على الاجتهاد .

فإذا اتبع المرء غيره فى الدين ممن علم أنه على حق كالأنبياء والمجتهدين - فهذا ليس بتقليد ، بل اتباع لما أنزل الله ، كما قال تعالى « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ » فأقرب الناس إلى معرفة الحق هم الباحثون الذين ينظرون فى الدلائل بقصد صحيح ، فإنهم إذا أخطئوا يوما أصابوا فى آخر ، وأبعدهم عن معرفة الحق المقلدون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم وسجلوا على عقولهم الحرمان من الفهم ، وهم لا يوصفون بإصابة الصواب ، لأن المصيب من يعرف أن هذا هو الحق ، والمقلد إنما يعرف أن فلانا قال هذا هو الحق ، فهو عارف بالقول فقط .

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (١٧١)

تفسير المفردات

المثل الصفة والحال ، ونعق الراعى والمؤذن صاح ، وما لا يسمع أى لا يدرك بالاستماع إلا دعاء ونداء ، والفارق بينهما أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد ، والفارق بين الكافر والضال أن الأول يرى الحق ويعرض عنه . ويصرف نفسه عن دلائله ، فهو كالحيوان يرضى بأن يقوده غيره ويصرّفه كيف شاء ، والثانى يخطئ الطريق مع طلبه أو جهله بمعرفته بنفسه أو بدلالة غيره .

المعنى الجملى

بعد أن نعى سبحانه وتعالى على المقلدين من الكفار سوء حالهم من اتباعهم لآبائهم وساداتهم من الرؤساء دون استنادهم إلى برهان يعتمدون عليه ، أو حجة يركنون إليها .

أعقبه بمثل يبين خَطَل آرائهم ، وسُخْف عقولهم ، فذكر أنهم كالغنم التى تُقْبِل بدعاء راعيها ، وتنزجر بزجره ، مسخّرةً لإرادته ، ولا تفهم لماذا دعا ، ولماذا زجر ، وهكذا شأن من يُسَلِّمُونَ معتقَداً بلادليل ، ويقبلون تكليفاً بلا فهم ولا تعليل ، فهم كالصم لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم ، وكالبكم الذين لا يستجيبون لما دعوا إليه ، وكالعُمى فى الإعراض عن الأدلة حتى كأنهم لم يشاهدوها ، فهم لايصلون إلى معرفة الحق ، لأن اكتسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال ، وأنى لمن فقد هذه الحواس أن يصل إلى الحق ويقبله ؟ ومن ثم قالوا : من فقد حسا فقد فقد علما .

الايضاح

(ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء ونداء) أى إن مثل الكافرين فى تقليدهم لآبائهم ورؤسائهم ، وإخلادهم إلى ماهم عليه من الضلال ، وعدم تأملهم فيما يُلْقَى إليهم من الأدلة ، مثل البهائم التى ينعِق عليها الراعى ، ويسوقها إلى المرعى ، ويدعوها إلى الماء ، ويزجرها عن الحِمَى ، فتستجيب دعوته وتنزجر بزجره ، وهى لاتعقل مما يقول شيئاً ، ولا تفهم له معنى ، وإنما تسمع أصواتا تُقْبِل لسماع بعضها وتدبر لسماع بعض آخر بالتعود ، ولا تعقل سببا للإقبال والإدبار .

وفى الآية إرشاد إلى أن التقليد بلا عقل ولا فهم من شأن الكافر ، وأما المؤمن فمن شأنه أن يعقل دينه ، ويعرفه بنفسه ، ويقتنع بصحته ، إذ ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان ، بل المقصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نفسه بالعلم والعرفان ، فهو يعمل الخير لأنه نافع يرضى الله ، ويترك الشر لأنه يضره فى دينه ودنياه .

(صم بكم عمى فهم لايعقلون) أى إنهم يتصامّون عن سماع الحق ، فكأنهم صم ولا يستجيبون لما يُدعون إليه فكأنهم خرس ، ولا ينظرون فى آياته تعالى فى الآفاق وفى أنفسهم فكأنهم عمى ، لايعقلون لعملهم مبدأ ولا غاية ، بل ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان ، ومن ثم اتبعوا من لايعقلون ولا يهتدون .

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

تفسير المفردات

الإهلال رفع الصوت ، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ، ويقولون : باسم اللات ، أو باسم العزّى . ثم قيل لكل ذابح (مُهِلّ) وإن لم يجهر بالتسمية ، والباغى الطالب للشىء الراغب فيه كما ورد فى الحديث (يا باغي الخير هلمّ) والعادى المتجاوز قدر الضرورة كما جاء فى التنزيل « وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ » أى لاتتجاوزهم إلى غيرهم ، والإثم الذنب والمعصية .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حال الذين يتخذون الأنداد من دونه ، ثم خاطب الناس جميعا بأن يأكلوا مما فى الأرض من خيراتها بشرط أن يكون حلالا طيبا ، ثم بين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كمايقود الراعى الغنم ، لأنه لا استقلال لهم برأى ولا يهتدون بعقل .

هنا وجه الخطاب إلى المؤمنين خاصة ، لأنهم أحق بالفهم ، وأحرى بالاهتداء ، فطلب إليهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروا الله على ما أنعم به عليهم ، ثم حصر محرمات المطاعم فى أنواع معينة ، ليعلموا أن التحريم لايعدوها ، وأن أكثر ما خلق الله من الأرزاق والأطعمة مباح لهم ، فمن الحق أن يكون الشكرانُ غدوًّا وعشيًّا على تلك المنن التى لاتحصى ، والنعم التى لاتحصر ولا تعدّ .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) كان المشركون وأهل الكتاب قبل مجىء الإسلام فرقا وأصنافا ، فمنهم من حرم على نفسه أشياء معينة كالبَحِيرة والسائبة عند العرب ، وبعض الحيوان عند غيرهم ، وكان الشائع لدى النصارى أن أقرب القربات تعذيب النفس وحرمانها من جميع اللذات ، واحتقار الجسد وما يلزمه ، وأن الله لا يرضى إلا بإحياء الروح ، وافتنّوا فى الحرمان من الطيبات ، فمنها ما خصصوه بالقديسين أو الرهبان والقسيسين ، ومنها ما هو عام كالحرمان من اللحم والسمن فى بعض أنواع الصوم كصوم العذراء والقديسين ، والحرمان من السمك واللبن والبيض فى بعض آخر منها .

وكل هذه الأحكام وضعها الرؤساء ، ولا وجود لها فى التوراة ، ولا نقلت عن المسيح عليه السلام ، ولكن نقلوها عن الوثنيين الذين كانوا يحرمون كثيرا من الطيبات ، اعتقاداً منهم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بتعذيب النفس وترك حظوظ الجسد .

وقد جعل الله هذه الأمة وسطا تعطى الجسد حقه والروح حقه ، فأحل لنا الطيبات وأمرنا بالشكر عليها ، ولم يجعلنا جثمانيين خُلّصًا كالأنعام ، ولا روحانيين خلصا كالملائكة بل جعلنا أناسىّ كملة .

وقصارى ذلك — إن الله أباح لنا أن نتمتع بما طاب كسبه من الحلال ولا نمتنع عنه تدينًا ولا تعذيبًا للنفس ولا نحرم بعضًا ونحل بعضًا تقليداً للرؤساء ووساوس الشياطين .

وأمرنا بشكره على خلقها لنا وتيسر أسباب الحصول عليها ، ونهانا أن نجعل له نِدًّا نطلب منه الرزق ، أو نرجع إليه فى التحليل والتحريم ، وإلا كنا مشركين به ، كافرين لنعمه ، كما فعل من اتخذ وسطاء بينه وبين ربه ، يطلب منهم الرزق ، ويشرعون لهم من الدين مالم يشرعه الله .

وبعد أن ذكر إباحة الطيبات ، بين ما حرم من الأطعمة فقال :

(إنما حرم عليكم الميتة) أى إنه تعالى حرم الميتة لما يتوقع من ضررها ، لأنها إما أن تكون قد ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة ، وكلاهما لا يؤمن ضرره ، ولأن الطباع تستقذرها .

(والدم) أى الدم المسفوح ، لأنه قذر وضارّ كالميتة .

(ولحم الخنزير) لأنه ضار ولا سيما في البلاد الحارة كما دلت على ذلك التجربة .

(وما أهلّ به لغير الله) أى وحرم ما رفع به الصوت عند ذبحه لصنم وغيره مما يعبد من دون الله ، لأنه من أعمال الوثنية ، وفيه إشراك واعتماد على غير الله ، وقد نص الفقهاء على أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم ، ومثل ذلك ما يفعله العامة فى القرى إذ يقولون عند الذبح : باسم الله الله أكبر ، يا سيد يا بدوى ، يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذر ويقضى حاجة صاحبه .

(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) أى فمن ألجئ إلى أكل شىء مما حرم الله ، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه ، ولم يكن راغباً فيه لذاته ، ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه ، لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعا أشد ضرراً من أكل الميتة أو الدم ، بل الضرر فى ترك الأكل محقق وهو فى فعله مظنون ؛ كما أن من أكل مما أهلّ به لغير الله مضطرا ، لم يقصد إجازة عمل الوثنية . ولا استحسانه .

وإنما ذكر قوله : غير باغ ولا عاد ، لئلا يتبع الناس أهواءهم فى تفسير الاضطرار إذا وكل إليهم تحديده ، فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر ، ويذهب ذلك بشهواته إلى ما وراء حد الضرورة .

(إن الله غفور رحيم) أى إن الله يغفر لعباده خطأهم فى تقدير الضرورة ، إذ وكل ذلك إلى اجتهادهم ، رحيم بهم ، إذ رخص لهم فى تناولها ولم يوقعهم فى الحرج والعسر ، وجعل الضرورة تقدر بقدرها .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً
قَلِيلاً أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا
الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)
ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)

تفسير المفردات

الضلالة : هى العماية التى لايهتدى فيها الإنسان لمقصده ، والهدى : الشرائع التى أنزلها الله على لسان أنبيائه ، والشقاق : هو العداء والتنازع وهو أثر الاختلاف ، وحقيقته أن يكون كل من الخصمين فى شق أى جانب غير مافيه الآخر .

المعنى الجملى

بعد أن بين فيما سلف إباحة أكل الطيبات على خلاف ماعليه أهل الملل الأخرى ، وأوجب عليهم شكر ربهم على نعمه التى أسداها إليهم ، ذكر فى هذه الآيات أن بعض الرؤساء الذين حرموا على الناس مالم يحرمه الله ، وشرعوا لهم مالم يشرعه ، قد كتموا ما شرعه الله بالتأويل أو بالترك ؛ فاليهود والنصارى ومن حذا حذوهم كتموا أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم وأوجبوا التقشف فى المآكل والمشارب ، ونحو ذلك مما لهم فيه منفعة كما قال : « تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً » .

الايضاح

(إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا) أى إن الذين يخفون ما أنزل الله من وحيه على رسله ، أو يؤولونه ويحرفونه ويضعونه فى غير موضعه برأيهم واجتهادهم ، فى مقابل الثمن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك أو الجُعْل (الأجر) على الفتاوى الباطلة أو نحو ذلك مما يستفيده الرؤساء من المرءوسين ، وسمى قليلا لأن كل عوض عن الحق فهو قليل فى جنب ما يفوت آخذه من سعادة الحق الدائمة بدوام المحافظة عليه ، والمبطل وإن تمتع بثمن الباطل فذاك إلى أمد الحياة القصير كما قال : « وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » .

(أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار) أى إن أولئك الكاتمين لكتاب الله المتّجرين به ، ما يأكلون فى بطونهم من ثمنه إلا ما يكون سببا لدخول النار ، وانتهاء مطامعهم بعذابها ، وقد يكون المعنى : إنه لا تملأ بطونهم إلا النار أى لا يشبع جشعهم إلا النار التى يصيرون إليها على نحو ما جاء فى الحديث « ولا يملأ جوفَ ابن آدم إلا الترابُ » وهذا الحكم عامّ يصدق على المسلمين كما يصدق على غيرهم ، فسنة الله مطردة فى تأييد أنصار الحق وخذلان أهل الباطل .

(ولا يكلمهم الله يوم القيامة) أى إن الله يُعْرِض عنهم ويغضب عليهم ، وقد جرت عادة الملوك إذا غضبوا أعرضوا عن المغضوب عليهم ولم يكلموهم ، كما أنهم حين الرضا يلاطفون من يرضون عنه ، ويقابلونه بالبشاشة والبشر .

(ولا يزكيهم) أى ولا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة والصفح عنهم إذا ماتوا وهم مصرّون على كفرهم .

(ولهم عذاب أليم) أى ولهم عذاب شديد الألم موجع .

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى إن أولئك الذين جزاؤهم ما تقدم ، هم الذين تركوا الهدى الواضح البين الذى لا خلاف فيه ، وهو ما جاء به الرسل

عن ربهم ، واتبعوا آراء الناس فى الدين وهى لاضابط لها ، وهى مشتبه الأعلام يضلّ بها الفهم ، ومن ثَم كان أهلها فى خلاف وشقاق .

(والعذاب بالمغفرة) أى إن متبع الضلال استحق العذاب بدل المغفرة ، وهو باختياره إياه بعد قيام الحجة قد اشترى العذاب بالمغفرة ، وكان هو الجانى على نفسه حين اغترّ بالعاجل واستهان بالآجل .

(فما أصبرهم على النار) أى إنّ انهماكهم فى العمل الذى يوصلهم إلى النار المبين فى الآيتين السالفتين هو مثار العجب ، فسيرهم فى الطريق التى يجرهم إليها ، وعدم مبالاتهم بمآل أعمالهم ، دليل على أنهم يطيقون الصبر عليها ، وتلك حال تستحق العجب أشد العجب ، وأعجب من ذلك أن يرضاها عاقل لنفسه .

ومثل هذا الأسلوب ما يقال لمن يتعرض لما يوجب غضب ملك من الملوك : ماأصبرك على القيد والسجن ! أى إنه لايتعرض لمثل هذا إلا من هو شديد الصبر على العذاب .

(ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أى ذلك العذاب الذي تقرر لهم بسبب أن الكتاب جاء بالحق ، والحق لا يغالب ، فمن غالبه غُلِب .

(وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد) أى وإن الذين اختلفوا فى الكتاب الذى نزله الله لجمع الكلمة على اتباع الحق وإزالة الاختلاف ، لفى شقاق بعيد عن سبيل الحق ، فلا يهتدون إليه ، إذ كل منهم يخالف الآخر بما ابتدعه من رأى ومذهب ، وينأى بجانبه عن الآخر ، فيكون الشقاق بينهما بعيداً .

وهذا وعيد آخر بعد الوعيد الأول على كتمان الحق ، فالمختلفون لا يسلكون سبيلا واحدة كما يدعو إلى ذلك القرآن « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » فلا يجوز لأهل الكتاب الإلهى أن يكونوا شيعًا ومذاهب شتى كما قال : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ».

فإذا وجد خلاف فى الفهم (وهو ضرورى فى طباع البشر) وجب التحاكم إلى الكتاب والسنة حتى يزول كما قال : «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ» وليس هناك عذر للمسلمين فى الاختلاف فى دينهم ، لأن الله أوجد لكل مشكل مخرجا ، على أن ما تختلف فيه الأفهام لا يقتضى الشقاق والنزاع ، بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم أن ينظروا فيما اختلف فيه ، وما يَرَوْن أنه الراجح يعتمدون عليه ، إذا تعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينها .

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

تفسير المفردات

البر : لغة التوسع في الخير ، وأصله من البر المقابل للبحر ، وفى لسان الشرع كل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان به وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق ، قبل المشرق والمغرب أى ناحيتيهما ، وآتى المال أى أعطاه ، والمسكين هو الدائم السكون لأن الحاجة أسكنته ، والعجز قد أقعده عن طلب ما يكفيه ، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أو بذى قرابة ، والسائل من ألجأته الحاجة إلى السؤال وتكفّف الناس ، والسؤال محرم شرعا إلا لضرورة يجب على السائل ألا يتعداها ، وفى الرقاب أى وفى تحرير الرقاب وعتقها ، وأقام الصلاة أى أداها على أقوم وجه وأحسنه ، والعهد ما يلتزم به إنسان

لآخر والبأساء من البؤس وهو الفقر والشدة ، والضراء كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد حبيب من أهل ومال ، صدقوا أى فى دعوى الإيمان ، والتقوى هى الوقاية من سخط الله وغضبه بالبعد عن الآثام والذنوب .

المعنى الجملى

لما أمر الله تعالى بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، طال خوض أهل الكتاب فى ذلك ، واحتدم الجدل بينهم وبين المسلمين حتى بلغ أشده ، وكانوا يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا يقبلها الله تعالى ، ولا يكون صاحبها متبعاً دين الأنبياء ، كما كان المسلمون يرون أن الصلاة لا يرضى عنها الله إلا إذا كانت إلى المسجد الحرام قبلة إبراهيم أبى الأنبياء جميعا .

من قِبَل هذا بين الله فى تلك الآيات أن تولية الوجوه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين ، لأنه إنما شرع لتذكير المصلى بأنه يناجى ربه ، ويدعوه وحده ، ويعرض عن كل ما سواه ، وليكون شعارا لاجتماع الأمة على مقصد واحد ، فيكون فى ذلك تعويدهم الاتفاق فى سائر شئونهم وأغراضهم وتوحيد جهودهم .

الايضاح

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) أى ليس توجيه الوجه إلى المشرق والمغرب لذاته نوعا من أنواع البر ، فهو فى نفسه ليس عملا صالحاً .

(ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) أى ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البارّ بها وقيامه بعملها .

فالإيمان بالله أساس البر ، ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمكناً من النفس

مصحوباً بالإذعان والخضوع واطمئنان القلب بحيث لا تبطره نعمة ، ولا تؤيسه نقمة ، كما قال تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » .

والإيمان به يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية ، ودعوى الوساطة عند الله ، ودعوى التشريع والقول على الله بلا إذنه ، فلا يرضى مؤمن أن يكون عبدا ذليلا لأحد من البشر ، وإنما يخضع لله وشرعه .

والإيمان باليوم الآخر يُعلم الإنسان أن له حياة أخرى فى عالم غيبى غير هذا العالم ، فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصلح الجسد ، ولا يجعل أكبر همه لذّات الدنيا وشهواتها فحسْبُ .

والإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحى والنبوة واليوم الآخر ، فمن أنكرها أنكر كل ذلك ، لأن ملك الوحى هو الذى يفيض العلم بإذن الله على النبى بأمور الدين كما قال تعالى : « تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » وقال : « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » .

والإيمان بالكتب السماوية التى جاء بها الأنبياء يستدعى امتثال ما فيها من أوامر ونواه ، إذ من أيقن أن هذا الشىء حسن نافع توجهت نفسه لعمله ، ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه منه .

والإيمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم . وقد ران الجهل على قلوب كثير من الناس فظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما فى كتاب دلائل الخيرات والمدائح الشعرية ، مع الجهل بأخلاقه الشريفة ، وسيرته الكاملة ، والتأسى به إذا دعوا إلى ذلك أو نهوا عن البدع فى دينه ، والزيادة فى شريعته ، فيها غناء لهم أيّما غناء ، وقد ضلوا ضلالاً بعيدا .

فقد جاء فى الصحيحين « أن جماعة من أمته صلى الله عليه وسلم يردون الحوض يوم القيامة فيذادونْ عنه (يطردون دونه) فيقول أمتى فيقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك ، فيقول . سُحْقاً لمن بدّل بعدى » .

(وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب) أى وأعطى المال مع حبه له الأصناف الآتية من ذوى الحاجة ، رحمة بهم وشفقة عليهم وهم :

(١) ذوو القربى المحتاجون ، وهم أحق الناس بالبر ، إذ المركوز فى الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوى رحمه وعُدْمهم أشد مما يألم لغيرهم ، فهو يرى أن هوانه بهوانهم وعزه بعزهم ، فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم ، وهم بائسون وهو فى نعمة من الله وفضل ، فقد بعد عن الدين والفطرة ، وجاء فى الحديث الصحيح « صدقتُك على المسلمين صدقةٌ ، وعلى ذى رحمك اثنتان » أى لأنها صدقة وصلة رحم .

(٢) اليتامى ، لأن صغار الفقراء الذين لا والد لهم ولا كاسب ، فى حاجة إلى معونة ذوى اليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم ، فيكونوا ضرراً على أنفسهم وعلى الناس .

(٣) المساكين ، الذين أقعدهم العجز عن طلب ما يكفيهم ، فيجب على المسلمين أن يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة ، إذ هم أعضاء من جسم الأمة ، ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر حفظا لكيانها ، وإبقاء على بنيانها من التداعى إلى الهدم والزوال .

(٤) ابن السبيل ، وفى أمر الشارع بمواساته وإعانته فى سفره ترغيب منه فى السياحة والضرب فى الأرض .

(٥) السائلون ، الذين اضطروا إلى تكفف الناس ، لشدة عَوَزهم .

(٦) فى تحرير الرقاب وعتقها ، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم ، ومساعدة

الأسرى على الافتداء ، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (المكاتب هو الرقيق يشترى نفسه من مولاه بثمن يجعله نجوما (أقساطا) .

وفى جعل هذا نوعا من البذل واجباً على المسلمين ، دليل على رغبة الشارع فى فكّ الرقاب ، واعتباره أن الإنسان خلق ليكون حراً إلا فى أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقاً .

والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمن معين ، ولا بامتلاك نصاب محدود من المال ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة ، بل هو موكول إلى أرْيَحِيّة المعطِى وحال المعطَى .

وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التى حث عليها الكتاب الكريم ، مع ما فيها من التكافل العامّ بين المسلمين ، ولو أدوها لكانوا فى معايشهم من خير الأمم ، ولدخل كثير من الناس فى الإسلام ، لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء ، وأن لهم حقوقا فى أموال الأغنياء ، فتتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين .

(وأقام الصلاة) أى أداها على أقوم وجه ، ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فحسب ، بل إنما يكون بوجود سرّ الصلاة وروحها ، ومن آثاره تحلّى المصلى بالأخلاق الفاضلة ، وتباعده من الرذائل ، فلا يفعل فاحشة ولا منكراً ، كما قال تعالى مبيناً فوائدها : « إنّ الصّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » ولا يكون هلوعاً جزوعاً إذا مسه الضرّ ، ولا بخيلا منوعاً إذا ناله الخير كما قال عزّ اسمه : « إنّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إلاّ الْمُصَلِّينَ » كما لا يخشى فى الحق لوم اللائمين ، ولا يبالى فى سبيل الله ما يلقى من الشدائد ، ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضاته .

(وآتى الزكاة) أى أعطى الزكاة المفروضة ، وقلما تجىء الصلاة فى القرآن الكريم إلا وهى مقترنة بالزكاة ؛ ذاك أن الصلاة تهذب الروح ، والمال قرين الروح ، فبذله

ركن عظيم من أعمال البرّ ، ومن ثمّ أجمع الصحابة على محاربة مانعى الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن مانعها يهدم ركناً من أركان الإسلام ، وينقض أساس الإيمان .

وقد افتنّ الناس فى منعها بما سموه حيلا شرعية ، وهى ليست من الشرع فى شىء ، فكيف يؤكد الله علينا الزكاة ويذكرها فى كتابه سبعين مرّة ، ثم يرضى أن نحتال عليه ونخادعه فى تركها ، فلم إذاً فرض وأوجب ، ورغّب ورهّب؟ وأحرى بمثل هذه الحيل أن تسمى حيلا شيطانية لا حيلا شرعية ، لأن فيها احتيالا على الله فى إبطال فريضته .

ومن ذلك أن يأتي المزكى قبل تمام الحول (وهو شرط فى وجوب الزكاة) بيوم أو يومين ويهب ماله لامرأته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب ، وهو بهذا يدكّ صرح الكتاب والسنة ، ويزعم مع هذا أنه مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه .

وقد بينت السنة العملية والقولية قدر المأخوذ وحددته بمقدار $\frac{١}{٤٠}$ من رأس المال ، وسبيل الأخذ ، وسائر أحكام الزكاة .

وبعد أن ذكر البر فى الأعمال ذكر البر فى الأخلاق ، فقال :

.. (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) أى والذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا عليها ، وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعضهم بعضا ، ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من السمع والطاعة لكل ما جاء به فى دينه ، ولا يجب الوفاء به إذا كان فى معصية .

ومثل العهود العقود ، فيجب علينا الوفاء بها مالم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة.

وفى الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده ، كما أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام ، مفسد للعُمْران ؛ فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد (وهو ركن الأمانة وقوام الصدق) إلا حل بها العقاب الإلٰهى ، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال ، فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة ، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه ، إذا أمكن يده أن تصل إليه ، ومن ثمّ يضطر أفرادها إلى الاستيثاق فى عقودهم بكل ما يقدرون عليه ، ويحترس كل منهم من غدر الآخر ، فلا يكون هناك

تعاون ولا تناصر ، بل تباغض وتحاسد ، ولا سيما بين الأقارب ، ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من هذا البلاء .

(والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس) أى والصابرين لدى الفقر والشدة ، وعند الضر من مرض وفقد أهل وولد ومال ، وفى ميادين القتال ، ولدى الضرب والطعان ومنازلة الأقران .

وخص هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود فى جميع الأحوال ، لأن من صبر فيها كان فى غيرها أصبر ؛ فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر ، وكاد يفضى إلى الكفر ، والضرّ إذا برّح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم ، وفى الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنيّة والظفر مقرون بالصبر ، وبالصبر يُحفظ الحقّ الذى يناضل صاحبه دونه ، وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة أن الفِرار من الزّحف من أكبر الكبائر .

وباتباع هذه الأوامر كانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حربية فى العالم ، وما زال استبداد الحكام يفسد من بأسها ، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يُضْعِف من قوتها ، حتى سبقتها الأمم كلها فى ميادين الكفاح .

(أولئك الذين صدقوا) فى دعواهم الإيمان ، دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم .

(وأولئك هم المتقون) أى وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية ، بالبعد عن المعاصى التى توجب خذلان الله فى الدنيا ، وعذابه فى الآخرة .

وقال بعض العلماء : من عمل بهذه الآية فقد كمل إيمانه ، ونال أقصى مراتب إيقانه .

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ، فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩) .

تفسير المفردات

كتب : فُرِض ولزم عند مطالبة صاحب الحق به ، والقصاص : لغة يفيد العدل والمساواة ، ومنه سمى المِقَصّ مقصا لتعادل جانبيه ، والقصة قصة لأن الحكاية تساوى المحكى ، وشرعا أن يقتل القاتل ، لأنه مساو للمقتول فى نظر الشارع ، فاتباع بالمعروف : أى فمطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف، وأداء إليه بإحسان : أى أداء بلا مماطلة ولا بخس حق ، اعتدى : أى انتقم من القاتل بعد العفو ، والألباب : واحدها لبّ وهو العقل .

المعنى الجملى

كان القصاص على القتل أمراً محتوما عند اليهود كما فى الفصل التاسع عشر من سِفْر الخروج ، وكانت الدية أمراً مقضياً عند النصاري ، وكانت العرب تتحكم فى ذلك بحسب قوة القبائل وضعفها ، فكثيراً ما كانت القبيلة تأبي أن تقتص من القاتل ، بل تقتصّ من رئيس القبيلة ، وربما طلبوا بالواحد عشرة ، وبالأنثى ذكراً وبالعبد حرًّا ، فإن أجيبوا فبها ونعمت ، وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة ، وهذا ظلم عظيم، وقسوة شديدة ، وقتل القاتل فحسبُ وهو ما جاء فى التوراة إصلاح لهذا الظلم .

ولكن قد تقع أحيانا بعض جرائم يكون الحكم فيها بقتل القاتل ضارًّا وتركه لامفسدة فيه ، كأن يقتل المرء أخاه أو أحد أقاربه لغضب فجائي اضطره إلى قتله ، ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت . فإذا قتل يفقدون بفقده النصير والمعين ،

بل قد يكون فى قتل القاتل مفاسدُ ومضارُّ ، و إن كان القاتل أجنبيا من المقتولِ فيكون من الخير لوليّه عدم قتله دفعاً للضرر أو استفادة للدية ، ففى أمثال هذه الحالات يجوز لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها .

و إذا ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد وصار يستنكر القتل و يرى أن العفو أفضل ، فالأمر موكول إليهم والشريعة ترغبهم فيه ، وهذا هو الإصلاح الكامل الذى جاء به الكتاب الكريم فى القصاص .

وقد يجول بخاطر بعض الناس ولا سيما فى عصرنا الحاضر ، أن عقوبة القاتل بالقتل انتقام لا تربية ، والواجب أن تعلّم الحكومةُ الجمهور التراحم فى العقوبات ، لأنهم ما ارتكبوا هذه الجريمة إلا لمرض فى عقولهم ، فيجب أن يوضعوا فى المستشفيات حتى يبرءوا إلى كلام كثير كهذا وأشباهه، ولو أنا دققنا النظر وتأملنا لعلمنا أن مثل هذا إن ساغ في التشريع فلن يكون إلا فى الأمم الراقية التى قطعت شوطاً بعيداً فى الحضارة ، وكان أفرادها على حظ عظيم من الأخلاق الفاضلة ، ولا يصلح أن يكون تشريعا عاما ، فالقصاص بالعدل والمساواة هو الذى يربّى الأمم والشعوب ، وتركه يُغرِى الأشقياء ، ويجرئهم على سفك الدماء ، فإن عقوبة السجن لا تزجر كثيراً من الناس ، بل يرون السجون خيراً لهم من بيوتهم .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى) أى فرض عليكم المساوة ، والعدل فى القصاص ، لا كما كان يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة فى قتل الكثير بالقليل ، وقتل السيد البرىء بالمسُود تعنتاً وظلماً .

ثم فسر هذه المساواة بقوله :

(الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) أى يؤخذ الحر و يقتل بقتل الحر بلا إبطاء ولا جَوْر ، فإذا قتل حرٌّ حرًّا قُتل هو به لا غيره من سادة القبيلة ، ولا عدد كثير منها ،

و إذا قتل عبد عبداً قتل به لا سيده ولا أحد الأحرار من قبيلته ، وكذلك تقتل المرأة إذا قَتلت ولا يُقتل أحد فداء منها .

والخلاصة — إن القصاص على القاتل أيا كان لا على أحد من قبيلته ، ولا فرد من أفراد عشيرته .

قال البيضاوى فى تفسيره : كان بين حيين من العرب دماء فى الجاهلية ، وكان لأحدهما طوْل (فضل وشرف) على الآخر ، فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد والذكر بالأنثى ، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وأمرهم أن يتباءوا (يتساووا) .

وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد إذا لم يكن سيده، فإن كان هو عُزّر بشدة تمنع أمثال هذا الاعتداء، ولا يقتل الوالد بولده ، لأن المقصد من القصاص ردع الجانى عن الاستمرار فى مثل هذه الجناية ، والوالد بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى ليبذل ماله وروحه فى سبيله ، وقلما يقسو عليه ، ولكن كثيراً ما يقسو الولد على والده ، وللحاكم أن يعزر قاتل ولده بما يراه زاجراً لأمثاله ومربّياً لهم .

و بعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل ، ذكر هنا العفو وهو مقتضى التراحم والفضل قال :

(فمن عفى له من أخيه شىء) أى فمن عفى له عن جنايته من جهة أخيه ولىّ الدم ، ولو كان العافى واحدا إن تعددوا وجب اتباعه وسقط القصاص ، وقد جعل هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ، و يهانون بفقده ، و يحرمون من رفده وعونه ، فمن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه ، إذ تحفزهم إلى ذلك النّعرة القومية والمصلحة ، فإذا طلبوا ولم يقتصّ الحاكم ، فربما احتالوا للانتقام ، وفشا التشاحن والخصام ، ولكن إن جاء العفو من جانبهم أُمِنت الفتنة ، وليس للحاكم أن يمتنع من العفو إذا رضوا به ، ولا أن يستقلّ بالعفو إذا

طلبوا القصاص حتى لاتحملهم الضغينة على الانتقام بأيديهم إذا قدروا ، فيكثر الاعتداء ويعيشون فى تباغض وفوضى تستباح فيها الدماء .

(فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره ، وعليه ألا يرهق القاتل من أمره عسراً ، بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذى لايستنكره الناس ، وكذلك لايمطُل القاتلُ ولا ينقص ولا يسىء فى كيفية الأداء ، ويجوز العفو عن الدية أيضا كما قال : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إلاَّ أنْ يَصَّدَّقُوا » .

(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أى ذلك الحكم الذى شرعناه لكم من العفو عن القاتل والاكتفاء بقدر من المال ، تخفيف ورخصة من ربكم ورحمة لكم ، وأى رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء .

(فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم) أى فمن اعتدى وانتقم من القاتل بعد العفو والرضى بالدية ، فله عذاب أليم من ربه يوم القيامة ، يوم لاتغنى نفس عن نفس شيئاً .

وبعد أن ذكر حكمة العفو والرغبة فيه ، وذكر الوعيد على الغدر ، أرشد إلى بيان الحكمة فى القصاص ، إذ أن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم فى النفس ، وأدعى إلى الرغبة فى العمل به فقال :

(ولكم فى القصاص حياة) أى إن فى القصاص الحياةَ الهنيئة ، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض ، إذ من علم أنه إذا قتل نفساً يقتل بها ، يرتدع عن القتل فيحفظ حياةَ من أراد قتله وحياةَ نفسه ، والاكتفاء بالدية لايردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع ، إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعدوه .

وقد أُثر عن العرب كلمات تفيد معنى الآية كقولهم : القتل أنفى للقتل ، وقولهم : قتل البعض إحياء للجميع ، وقولهم : أكثروا القتل ليقلّ القتل ، ولكن الآية أخصر

من هذا كله ، وفيها من الفوائد ما لا يوجد فيما أثر عنهم ، إذ أن القتل ظلماً لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب فى زيادته ، وإنما النافى للقتل هو القتل قصاصاً ، وأمرهم بالقتل ليقلّ القتل أو ينتفى ، يصدق باعتداء قبيلة على أخرى والإسراف فى قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على الأخذ بالثأر ، ويكون المراد أن قتلنا لعدوّنا إحياء لنا وتقليل أو نفى لقتله إيانا .

(يا أولى الألباب) وخصّ أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الذى يفهم قيمة الحياة ويحافظ عليها هم العقلاء ، كما أنهم هم الذين يفقهون سرّ هذا الحكم وما اشتمل عليه من المصلحة والحكمة ، فعليكم أن تستعملوا عقولكم فى فهم دقائق الأحكام .

(لعلكم تتقون) أى ولما كان فى القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء وتكُفّون عن سفك الدماء ، إذ العاقل يحرص على الحياة ، ويحترس من غوائل القصاص .

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)

تفسير المفردات

كتب : أى فرض ، وخيراً : أى مالا كثيراً ، والوصية : الإيصاء والتوصية ، وتطلق على الموصى به من عين أو عمل ، والمعروف : ما لا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى

ذلك الخير أو لكثرته التى تضرّ الورثة ، وتقدر الكثرة باعتبار العرف فنى القرى غيرها فى الأمصار ، فهى تقاس بحسب حال الشخص لدى الناس ، وإنما يكون ذلك بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين ، وخاف : أى علم ، والجنف : الخطأ ، والإثم : تعمُّد الإجحاف والظلم .

المعنى الجملى

كان الكلام فى الآية السابقة فى القصاص فى القتل ، وهو ضرب من ضروب الموت ، فناسب أن يذكر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية ، والخطاب عام موجه إلى الناس كلهم ، بأن يوصوا بشيء من الخير ، ولا سيما فى حال حضور أسباب الموت وظهور أماراته ، لتكون خاتمة أعمالهم خيرا ، وقد تقدم أن قلنا إن الأمة متكافلة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد ، وقيام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتمّ إلا بالتعاون والتكافل والائتمار بأوامرها والتناهى عن نواهيها ، فإن لم يأتمر البعض وجب على الباقين حمله على ذلك .

الإيضاح

(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف) أى فرض عليكم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلله والأمراض المخوفة ، وتركتم مالا كثيرا لورثتكم ، أن توصوا للوالدين وذوى القربى بشيء من هذا الخير لا يعدّ فى نظر الناس قليلا ولا كثيرا ، وقد قدروه بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين ، وجمهرة العلماء وأئمة السلف . وروى عن بعض الصحابة أن هذه الوصية إنما تكون لهم ما لم يكونوا وارثين لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله أعطى كل ذى حقّ حقه ، ألاَ لا وصية لوارث » .

وجوّز بعض الأئمة الوصية للوارث ، بأن يخص بها بعض من يراه أحوج من الورثة

كأن يكون بعضهم غنيا و بعضهم فقيراً عاجزاً عن الـكسب ، فمن الخير والمصلحة ألا يسوّى بين الغنى والفقير ، والقادر على الـكسب ومن يعجز عنه .

و إذا أسلم الـكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصى لهما بما يؤلّف به قلوبهما ، وقد أوصى الله بحسن معاملتهما و إن كانا كافرين ، كما قال : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا » .

(حقًّا على المتقين) أى أوجب ذلك حقًّا على المتقين لى المؤمنين بكتابي .

(فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) أى فمن غيّر الإيصاء من شاهد ووصىّ ، فإنما إثم التبديل على من بدّل ، وقد برئت منه ذمة الموصِى وثبت له الأجر عند ربه .

والتغيير إما بإنـكار الوصية ، أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العلم .

(إن الله سميع عليم) أى إنه سميع لأقوال المبدّلين والموصين ، ويعلم نياتهم ويجازيهم وَفْقها .

ولا يخفى ما فى هذا من شديد الوعيد للمبدّلين ، والوعد بالخير للموصين .

وهذه الوصية واجبة عند بعض علماء السلف كما ترشد إلى ذلك هذه الآية والحديث « ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى به إلا ووصيته عند رأسه » وعند جمهور العلماء مندوبة .

ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح و إزالة التنازع فقال :

(فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه) أى إذا خرج الموصى فى وصيته عن نهج الشرع والعدل خطأً أو عمداً ، فتنازع الموصَى لهم فى المـال أو تنازعوا مع الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك ، وأصلح بتبديل هذا الجنف

والحيف ، فلا إثم عليه فى هذا التبديل ، لأنه تبديل باطل بحق، و إزالة مفسدة بمصلحة ، وقلما يكون إصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئا مما يرونه حقا لهم .

(إن الله غفور رحيم) أى فمن خالف و بدل للإصلاح ، فالله يغفر له و يثيبه على عمله .

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

تفسير المفردات

الصيام فى اللغة : الإمساك والكف عن الشىء، وفى الشرع الإمساك: عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب احتسابا لله ، و إعدادا للنفس وتهيئة لها لتقوى الله بمراقبته فى السر والعلن، والإطاقة: القدرة على الشىء مع تحمل المشقة الشديدة والفدية : هى طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهليهم بقدر كفايته أكلة واحدة عن كل يوم يفطرونه ، واليسر : السهولة والتخفيف ، وضده العسر .

المعنى الجملى

فرض الله علينا الصوم كما فرضه على مَن قبلنا ، لأنه من أعظم الذرائع لتهذيب النفوس ، وأقوى العبادات فى كبح جماح الشهوات ، ومن ثم كان مشروعا فى جميع الملل حتى الوثنية ، فهو معروف لدى قدماء المصريين ، ومنهم انتقل إلى اليونان والرومان ، ولا يزال الهنود الوثنيون يصومون إلى الآن ، وفى التوراة مدحُه ومدح الصائمين ، وليس فيها ما يدل على أنه فرض ، وثبت أن موسى صام أربعين يوما كما أنه ليس في الإنجيل نص على الفريضة ، بل فيها مدحه وعدّه عبادة ، وأشهر صيام النصارى وأقدمه الصوم الكبير الذى قبل عيد الفصح ، وهو الذى صامه موسى وكان يصومه عيسى والحواريون ، وقد وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام تختلف فيها المذاهب والطوائف .

الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) أى فرض عليكم الصيام كما فرض على المؤمنين من أهل الملل قبلكم من لدن آدم عليه السلام .

وفى هذا تأكيد له وترغيب فيه ، وتطييب لأنفس المخاطبين فإنه عبادة شاقة ، والأمور الشاقة إذا عمّت كثيراً من الناس سهُل تحملها ورغب كل أحد فى عملها .

ثم بين فائدة الصوم وحكمته فقال :

(لعلكم تتقون) أى إنه فرضه عليكم ليُعِدّكم لتقوى الله بترك الشهوات المباحة الميسورة امتثالا لأمره واحتسابا للأجر عنده ، فتتربي بذلك العزيمة والإرادة على ضبط النفس وترك الشهوات المحرّمة والصبر عنها ، وقد جاء فى الحديث : « الصيام نصف الصبر » وبهذا نعلم أنه ما كتب علينا الصوم إلا لمنفعتنا ، لا كما يعتقد الوثنيون من أن القصد منه تسكين غضب الآلهة إذا عملوا ما يغضبهم ، أو استمالتهم فى بعض

الشئون والأغراض ، لأن الآلهة لاترضى إلا بتعذيب النفس و إماتة حظوظ الجسد ، وشاع هذا الاعتقاد بين أهل الكتاب فجاء الإسلام ومحا كل هذا .

و إعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا :

(١) أنه يعوّد الإنسان الخشية من ربه فى السرّ والعلن ، إذ أن الصائم لارقيب عليه إلا ربه ، فإذا ترك الشهوات التى تعرّض له من أكل نفيس ، وشراب عذب ، وفاكهة يانعة ، وزوجة جميلة ، امتثالا لأمر ربه ، وخضوعا لإرشاد دينه مدة الصيام شهراً كاملا ، ولولا ذلك لما صبر عليها وهو فى أشدّ الشوق إليها ، لاجرم أنه بتكراره ذلك يتعوّد الحياء من ربه ، والمراقبة له فى أمره ونهيه ، وفى ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواتها ، وشدة مراقبتها لبارئها .

ومن كملت لديه هذه الخلّة لايُقْدِم على غشّ الناس ومخادعتهم ، ولا على أكل أموالهم بالباطل ، ولا على هدم ركن من أركان الدين كالزكاة ، ولا على اقتراف المنكرات، واجتراح السيئات ، و إذا ألمّ بشىء منها يكون سريع التذكر قريب الرجوع بالتوبة الصحيحة كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » .

ولما للصوم من جليل الأثر فى تهذيب النفس جاء فى الحديث : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » أى من صغائر ذنوبه وكبائرها إذا تاب منها قبل الصوم ، وجاء فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى ، وأنا أجزى به » .

(٢) أنه يكسر حِدّة الشهوة ، و يجعل النفس مصرّفة لشهواتها بحسب الشرع ، كما جاء فى الحديث : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » والوجاء : رضّ الأنثيين ، وهو كالخصاء مضعف للشهوة الزوجية

(٣) أنه يعوّد الشفقة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة ، فهو عند ما يجوع يتذكر من لا يجد قوتاً من أولئك البائسين ، فيرقّ قلبه لهم ويشفق عليهم ، وفى ذلك تكافل للأمة وشعور بالأخوة الدينية .

(٤) أن فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء ، والملوك والسوقة ، فى أداء فريضة دينية واحدة .

(٥) تعويد الأمة النظامَ فى المعيشة ، فهم يفطرون فى وقت واحد ، لا يتقدم واحد على آخر .

(٦) أنه يفنى المواد الراسبة فى البدن ، ولا سيما فى أجسام المترفين أولى النَّهَم قليلى العمل ، ويجفف الرطوبات الضارة ، ويطهر الأمعاء من السموم التى تحدثها البِطْنة ، ويذيب الشحم الذى هو شديد الخطر على القلب ، وقد أُثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صوموا تصِحُّوا » وقال بعض علماء أوربا : إن صيام شهر واحد فى السنة يذهب الفضلات الميتة فى البدن مدة سنة . ومن يصم على هذا الوجه يكن راضيا مرضيًّا مطمئناً لا يجد فى نفسه اضطرابا ولا قلقا من مزعجات الحوادث ، ولا عظيم المصايب والكوارث، نعم إن وجد شىء من هذا كان جثمانيًّا لا روحانيًّا .

وأين هذا من الصوم الذى عليه أكثر المسلمين اليوم من إثارته للسخط والغضب لأدنى سبب حتى صاروا يعتقدون أنه أثر طبيعى للصوم ، وهو وهم استحوذ على النفوس حتى صار كأنه حقيقة واقعة .

وهذا الأثر فى نفوسهم مناف للتقوى التى شرع الصيام لأجلها ، ومخالف لما جاء من الآثار من نحو قوله صلى الله عليه وسلم : «الصيام جُنّة» أى ستر ووقاية من المعاصى والآثام.

ويرى الأوزاعى أن الغِيبة تُفطر الصائم ، وقال ابن حزم يبطله كل معصية من متعمِّد لها ذاكر لصومه ، وقال الغزالى : من يعصى الله وهو صائم كمن يبنى قصراً ، ويهدم مصراً .

وأين هذا مما نرى عليه الناس من الاستعداد لمآكل رمضان وشرابه، حتى لينفقون فيه ما يكاد يساوى نفقة السنة كلها ، فكأنّ رمضان موسم أكل ، وكأنّ الإمساك عن الطعام فى النهار لأجل الاستكثار منه فى الليل .

(أياما معدودات) أى أياما معيَّنات بالعدد وهى أيام رمضان ، فالله لم يفرض علينا صوم الدهر كله ولا أكثره تخفيفا ورحمة بالمكلفين .

(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أى فمن كان على إحدى الحالين فالواجب عليه — إذا أفطر — القضاء بقدر عدد الأيام التى لم يصمها لأن كلتيهما عرضة لاحتمال المشقة بالصوم، وأكثر الأئمة على اشتراط أن يكون المرض شديدا يصعب معه الصوم بدليل قوله : « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .

ويرى جماعة منهم ابن سيرين وعطاء والبخارى أن أىّ مرض هو رخصة فى الإفطار فربّ مرض لايشقّ معه الصوم يضرّ فيه الصوم المريض ، ويكون سببا فى زيادة مرضه وطول مدته ، وضبط المشقة عسِرٌ ، ومعرفةُ الضرر أعسرُ .

والسفر الذى يباح فيه الفطر هو الذى يباح فيه قصر الصلاة ، روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين — يريد أنه يقصر الصلاة — وهذه المسافة وإن قطعت الآن فى دقائق معدودات مبيحة للفطر ، إذ العبرة بقطع مثل هذه المسافة لا بالزمن الذى تقطع فيه .

ومن صام رمضان وهو مريض أو مسافر فقد أدى الفريضة ، ومن أفطر وجب عليه القضاء ، وبذلك كان عمل الصحابة ، فقد ورد فى الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبى صلى الله عليه وسلم منهم المفطر ومنهم الصائم لايعيب أحد على الآخر ، وأنه كان يأمرهم بالإفطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعا ، روى أحمد ومسلم عن أبي سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم » فكانت

رخصة ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر فقال : « إنكم مصبّحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا » فكانت عزمة فأفطرنا .

وروى عن عائشة أن حمزة الأسلمى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : أأصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام ، فقال له : « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » وفى رواية مسلم أنه أجابه بقوله : « هى رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه » وأكثر الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي على أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشقّ ، ويرى أحمد والأوزاعى أن الفطر أفضل عملا بالرخصة .

(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والذين يطيقون هم الشيوخ الضعفاء والزّمنى الذين لا يرجى برء أمراضهم ، والعمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم من المناجم ، والمجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الصيام يشق عليهم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، فكل هؤلاء يفطرون وعليهم الفدية ، وهى طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهليهم بقدر كفايته أكلة واحدة بقدر شبع المعتدل الأكل ، عن كل يوم يفطرونه .

وخلاصة ما تقدم : أن المؤمنين فى صيامهم أقسام ثلاثة :

١ — المقيم الصحيح القادر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة ، والصوم حتم واجب عليه ، وتركه من الكبائر .

٢ — المريض والمسافر ويباح لهما الإفطار مع وجوب القضاء ، لما فى المرض والسفر من التعرض للمشقة ، فإذا علما أو ظنا ظنًّا قويًّا أن الصوم يضرهما وجب الإفطار .

٣ — من يشقّ عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كهرَم وضعف بِنْية ومرض مزمن لا يرجى برؤه ، وأشغال شاقة دائمة ، وحمل وإرضاع ، وهؤلاء لهم أن يفطروا ويُطْعِموا مسكينا عوضا من كل يوم بقدر ما يشبع الرجل المعتدل الأكل .

(فمن تطوّع خيراً فهو خير له) أى فمن زاد فى الفدية فذلك خير له ، لأن ثوابه عائد إليه ومنفعته له ، وهذا التطوع شامل لأصناف ثلاثة :

١ — أن يزيد فى الإطعام على مسكين واحد ، فيطعم بدل كل يوم مسكينين أو أكثر .

٢ — أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب .

٣ — أن يصوم مع الفدية .

(وأن تصوموا خير لكم) أى وصومكم أيها المرضى والمسافرون والذين يطيقونه ، خير لكم من الفدية ، لما فيه من رياضة الجسد والنفس وتغذية الايمان بالتقوى ومراقبة الله ، روى أن أبا أمامة قال للنبى صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر آخذه عنك قال: « عليك بالصوم فإنه لا مثل له » .

(إن كنتم تعلمون) وجه الخيرية فيه وكونه لمصلحة المكلفين ، لأن الله غنى عن العالمين ، وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس من البر الصوم فى السفر » فقد خُصِّص بمن يُجْهِده الصوم ويشقّ عليه حتى يخاف عليه الهلاك .

ثم بين الأيام المعدودات التى كتبت علينا فقال :

(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) أى هذه الأيام هى شهر رمضان الذى بدئ فيه بإنزال القرآن ، ثم نزل منجّما فى ثلاث وعشرين سنة ، لهداية الناس إلى الصراط السوىّ والنهج المستقيم ، مع وضوح آياته وإرشادها إلى الحق ، وجعلها فارقة بين الحق والباطل ، والفضائل والرذائل .

ومن التذكر لهدايته أن يُعْبَدَ فى هذا الشهر ما لا يعبد فى غيره ، ليكون ذلك كِفاء فيضه الإلهى بالإحسان ، وتظاهر نعمه على عباده ، فهو من شعائر ديننا ، ومواسم عبادتنا .

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أى فمن شهد منكم دخول الشهر بأن لم يكن مسافرا فليصمه ، وشهوده برؤية هلاله ، فعلى كل من رآه أو ثبتت عنده رؤية غيره أن يصومه ، والأحاديث فى هذا ثابتة فى الصحاح والسنن ، وجرى عليها العمل من الصدر الأول إلى اليوم .

ومن لم يشهدوا الشهر كسكان البلاد القطبية — التى يكون فيها الليل نصف سنة فى القطب الشمالى ، بينما يكون نهاراً فى القطب الجنوبى والعكس بالعكس — فعليهم أن يقدروا مدة تساوى مدة شهر رمضان ، والتقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع كمكة والمدينة ، وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم .

(ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أعيد ذكر رخصة الإفطار مرة أخرى ، لئلا يظن أن صوم هذا الشهر محتم لا تتناوله رخصة ، أو تتناوله ولكنها غير محمودة ، ولا سيا بعد تعظيم أمر الصوم فيه ، لما له من المناقب والمزايا التى سبق ذكرها ، حتى روى أن بعض الصحابة رضى الله عنهم مع علمهم بالرخصة فى القرآن كانوا يتحامَوْن الفطر فى السفر ، حتى إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به فى بعض الأسفار فلا يمتثلون حتى يُفطِر هو .

(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) أى يريد الله فى هذه الرخصة فى الصيام وفى كل ما شرعه لكم من الأحكام ، أن يجعل دينكم يسراً لا عسر فيه .

وفى هذا إيماء إلى أن الأفضل الصيام إذا لم يلحق الصائم مشقة أو عسر ، لانتفاء علة الرخصة حينئذ ، وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة ، منها حديث أنس : « يسِّرُوا ولا تعسّروا ، وبشّروا ولا تنفّروا » .

(ولتكملوا العدة) أى رخص لكم فى الإفطار فى حالى المرض والسفر ، لأنه يريد بكم اليسر ، وأن تكملوا العدة ، فمن لم يكملها أداء لعذر المرض أو السفر أكملها قضاء بعده ، وبذا تحصّلون خيراته ، ولا يفوتكم شىء من بركاته .

(ولتكبروا الله على ما هداكم) إليه من الأحكام التى فيها سعادتكم فى الدنيا والآخرة ، وذلك بذكر عظمته وحكمته فى إصلاح حال عباده ، بتربيتهم بما يشاء من الأحكام ، ويتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص التى تليق بحالهم .

(ولعلكم تشكرون) له نعمه كلها ، فتعطوا كلا من العزيمة والرخصة حقها ، فيكمل إيمانكم ويرضى عنكم ربكم .

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)

المعنى الجملى

لما طالب الله عباده فى الآية السابقة بصوم الشهر وإكمال العدّة، وحثهم على التكبير ليُعِدّوا أنفسهم للشكر، عقب بهذه الآية للدلالة على أنه خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، فيجيب دعوة الداعين ويجازيهم بأعمالهم، وفى هذا حثّ لهم على الدعاء، وقد روى أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المسلمين يدعون الله بصوت رفيع فى غزوة خيبر فقال لهم: « أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لاتدعون أصمّ ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ».

ويستفاد من هذه الآية أنه لاينبغى رفع الصوت فى العبادات إلا بالمقدار الذى حدده الشرع فى الصلاة الجهرية، وهو أن يسمعه من بالقرب منه، فمن تعمد المبالغة فى الصياح حين الدعاء، كان مخالفا لأمر ربه وأمر نبيه.

(وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) قرب الله من عباده إحاطة علمه بكل شىء، فهو يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، أى ذكّر أيها الرسول عبادى بما يجب أن يراعوه فى هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إلىّ وحدى بالدعاء، وأخبرهم بأني قريب منهم ليس بينى وبينهم حجاب، ولا ولىّ ولا شفيع يبلغنى دعاءهم وعبادتهم، أو يشاركنى فى إجابتهم وإثابتهم، وأجيب دعوة من يدعونى بلا وساطة أحد إذا هو توجه إلىّ وحدى فى طلب حاجته، لأننى أنا الذى خلقته وأعلم ما توسوس به نفسه

والعارف بالشريعة وبسنن الله فى خلقه، لايقصد بدعائه إلا هدايته إلى الأسباب التى توصله إلى تحصيل رغباته ونيل مقاصده، فهو إذا سأل الله أن يزيد فى رزقه، فهو لايقصد أن تمطر له السماء ذهبا وفضة، وإذا سأله شفاء مريضه الذى أعياه علاجه، فإنه

لا يريد أن يخرق العادات ، بل يريد توفيقه إلى العلاج الذى يكون سبب الشفاء ، ومن ترك السعى والكسب وطلب أن يؤتي مالا فهو غير داع بل جاهل، وكذا المريض الذى لا يراعى الحمية ولا يتخذ الدواء ويطلب الشفاء والعافية ، لأن مثل هذين يطلبان إبطال السنن التى سنها الله فى الخليقة .

والدعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوجه إلى الله بالقلب ، وذلك أثر الشعور بالحاجة إليه ، والمذكّر بعظمته وجلاله ، ومن ثم سماه النبى صلى الله عليه وسلم مُخّ العبادة ، وإجابةُ الدعاء : تقبّله ممن أخلص له وفزع إليه ، سواء وصل إليه ما طلبه فى ظاهر الأمر أم لم يصل ، ونحو الآية قوله فى سورة قٓ : « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » وعلى هذا فلا داعى لرفع الصوت فى الدعاء ، ولا إلى الوساطة بينهم وبينه فى طلب الحاجات كما كان يفعله المشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء .

(فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى) الاستجابة الإجابة بعناية واستعداد ، أى وإذ كنتُ قريبا منهم مجيبا دعوة من دعانى ، فليستجيبوا لى بالقيام بعمل ما أمرتهم به من الإيمان والعبادات النافعة لهم كالصيام والصلاة والزكاة وغيرها مما أدعوهم إليه، كما أجيب دعوتهم بقبول عبادتهم .

(لعلهم يرشدون) الرشد والرشاد ضد الغىّ والفساد : أى إن الأعمال إذا صدرت بروح الإيمان يرجى أن يكون صاحبها راشدا مهتديا ، أما إذا صدرت اتباعا للعادة وموافقة المعاشرين فلا تُعدّ للرشاد والتقوى ، بل ربما زادت فاعلها ضراوة فى الشهوات ، وفسادا فى الأخلاق، كما يشاهد ذلك لدى الصائمين الذين يصومون تقليدا لآبائهم وعشيرتهم لا بإخلاص لربهم وابتغاء لمثوبته .

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

تفسير المفردات

ليلة الصيام : هى الليلة التى يصبح منها المرء صائما ، والرفث إلى النساء : الإفضاء إليهن . قال الأزهرى : الرفث ، كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة ، واللباس : الملابسة والمخالطة ، تختانون أنفسكم : أى تخونون أنفسكم بعمل شىء تعدونه حراما ، الخيط الأبيض : أول مايبدو من بياض النهار كالخيط الممدود رقيقا ثم ينتشر ، والخيط الأسود : هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار ، فالصبح إذا بدا فى الأفق بدا كأنه خيط ممدود و يبقى بقية من ظلمة الليل يكون طرفها الملاصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود فى جنب خيط أبيض ، والإتمام : الأداء على وجه التمام ، وحقيقة المباشرة مسُّ كلٍّ بشرةَ الآخر : أى ظاهر جلده ، والمراد بها ما أريد بالرفث ، والاعتكاف شرعا : المكث فى المسجد طاعة لله وتقربا إليه ، والحدود : واحدها حد ، وهو فى اللغة الحاجز بين شيئين ثم سمى بها ما شرعه الله لعباده من الأحكام ، لأنها تحدد الأعمال وتبين أطرافها وغاياتها ، فإذا تجاوزها المرء خرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا .

والمراد من الآيات هنا دلائل الدين ونصوص الأحكام .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أن الصوم فرض علينا كما فرض على من قبلنا ، لأنه يعدّنا للهداية وتقوى الله ، ثم ذكر الأعذار المبيحة للفطر ، أردف ذلك ذكر بقية أحكام الصوم ،

فبيّن أن صومنا امتاز برخصة لم تكن لمن قبلنا ، ثم بيّن بدء مدة الصوم ونهايته، ثم ذكر حرمة قربان النساء مدة الاعتكاف فى المساجد ، ثم ختمها ببيان أن الله يبين الأحكام للناس لأجل أن يتقوه ويخشوا عقابه .

روى أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل : أن الناس كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صِرْمة (بكسر الصاد) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح مجهودا ، وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ » الخ .

وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام كان كل إنسان يذهب فى فهمه مذهباً كما يؤديه إليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب للتقوى ، حتى نزلت هذه الآية .

الإيضاح

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) أى أحلّ لكم ليلة الصيام قربان نسائكم ، وقد علّمنا الله النزاهة فى التعبير عن هذا الأمر حين الحاجة إلى الكلام فيه بعبارات مبهمة كقوله : « لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ، دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ » .

ثم بيّن سبب هذا الحكم فقال :

(هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ) أى رخص لكم فى مباشرتهنّ ليلة الصيام لما بينكم وبينهن من مثل هذه المخالطة والمعاشرة التى تجعل من العسير عليكم أن تجتنبوهنّ وتجعل من الصعب الصبر عنهنّ .

(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) أى علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم ، إذ تعتقدون شيئا ثم لا تلتزمون العمل به ، إذ قد ذهب بهم اجتهادهم إلى أنهم يحرمون على أنفسهم بعد النوم فى الليل ما يحرم على الصائم فى النهار ، لكنهم قد خانوا أنفسهم بحسب اعتقادهم فهم عاصون بما فعلوا .

(فتاب عليكم وعفا عنكم) أى فقبل توبتكم وعفا عن خيانتكم أنفسكم ، إذ خالفتم ما كنتم تعتقدون حين فهمتم من قوله : « كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » تحريم ملامسة النساء ليلا ، أو تحريمها بعد النوم كتحريم الأكل والشرب .

(فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب الله لكم) أى فالآن إذ أحلّ لكم الرفث إليهنّ بالنصّ الصريح ، باشروهن واطلبوا بتلك المباشرة ما قدر لهذا الجنس بمقتضى الفطرة من جعل المباشرة سببا للنسل ، ولإحصان كل منهما الآخر وصده عن الحرام ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم للفقراء « وفى بُضْع أحدكم صدقة ، فقالوا : يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها فى حرام ، أكان عليه وزر ؟ قالوا بلى ، قال : فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر » .

(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) أى ويباح لكم الأكل والشرب والمباشرة عامة الليل ، حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل ، ويتبين بطلوع الفجر الصادق .

واستدل الأئمة بالآية على صحة صوم من أصبح جنبا ، لأن المباشرة أبيحت إلى طلوع الفجر ، والصائم لا يمكنه الاغتسال إلا بعده ، وعلى أنه إذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه ، وعلى أنه لو أكل ظانًّا أن الفجر لم يطلع صحّ صومه .

وبعد أن ذكر مبدأ الصيام فى الجملة السابقة ذكر غايته فقال :

(ثم أتموا الصيام إلى الليل) أى ثم استمروا فى صيامكم إلى ابتداء الليل بغروب قرص الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والمآذن ، ويتلو ذلك إقبال الليل ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » .

ثم استثنى من عموم إباحة المباشرة التى تفهم من قوله : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » منع المباشرة حين الاعتكاف كما أشار إلى ذلك بقوله :

(ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجد) أى ولا تباشروا النساء حال عكوفكم

فى المساجد للعبادة ، فإن المباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلا كما تبطل الصيام نهاراً .

(تلك حدود الله فلا تقربوها) أى إن هذه الأحكام المشتملة على الإيجاب والتحريم والإباحة هى حدود الله وأحكامه فلا تقربوها ، إذ من قرب من الحد أوشك أن يتعداه كالشاب يداعب امرأته فى النهار يوشك ألا يملك إرْبَه ، فيقع فى المباشرة المحرّمة ، أو يفسد صومه بالإنزال ، فالاحتياط يقتضى ألا يقرب الحدّ حتى لا يتجاوزه بالوقوع فيما بعد ، ومن ثم جاء فى الحديث : « إن لكل ملكٍ حمًى ، وإن حمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » .

فالتحذير فى هذه الآية أشد منه فى الآية الأخرى « تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا » والله لم ينه عن قرب حدوده إلا فى هذه الآية وفى الزنا وفى مال اليتيم ، ولكن تعدّد فيه الوعيد على تعديها .

(كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) أى على هذا الطريق السوىّ من بيان أحكام الصيام فى أوله وآخره ، وعزيمته ورخصته ، وفائدة مشروعيته وحكمته ، يبين الله آياته للناس ليعدّهم لتقواه ويباعدهم عن الهوى .

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

تفسير المفردات

المراد بالأكل الأخذ والاستيلاء ، وعبّر به لأنه أعم الحاجات التى ينفق فيها المال وأكثرها ، إذ الحاجة إليه أهم ، وتقويم البنية به أعظم ، والباطل من البطلان وهو الضياع والخسران ، وأكله بالباطل أخذه بدون مقابلة شىء حقيقى ، والشريعة حرمت أخذ المال بدون مقابلة يعتدّ بها ، وبدون رضا من يؤخذ منه ، وإنفاقه فى غير وجه

حقيقى نافع ، والإدلاء: إلقاء الدلو لإخراج الماء ، ويراد به إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقِى ، وقوله بها أى بالأموال ، والفريق من الشيء: الجملة والطائفة منه ، والإثم: هو شهادة الزور أو اليمين الفاجرة أو نحو ذلك .

المعنى الجملى

لما كان الكلام فى الآية السالفة فى الصيام وأحكامه ، وفيه حِلّ أكل الإنسان مال نفسه فى وقت دون وقت ، ناسب أن يذكر هنا حكم أكل الإنسان مال غيره .

الإيضاح

(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أى لا يأكل بعضكم مال بعض ، وسماه ماله إشعاراً بوحدة الأمة وتكافلها ، وتنبيها إلى أن احترام مال غيرك احترام وحفظ لمالك، كما أن التعدى على مال غيرك جناية على الأمة التى هو أحد أعضائها ، ولابد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها ، إذ هو باستحلال مال غيره يجرّئ غيره على استحلال أكل ماله إذا كان فى طاقته . والباطل كلمة معروفة المعنى عند الناس بوجوهها الكثيرة ويدخل فيها :

(١) الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب المال المعطِى .

(٢) الأموال التى تلقى إلى الحكام رِشوَةً لهم .

(٣) الصدقة على القادر على الكسب الذى يكفيه .

(٤) أخذ القادر على الكسب صدقة ، فلا يحلّ لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها .

(٥) باعة التمائم والعزائم وختمات القرآن والعدد المعلوم من سورة يس لقضاء الحاجات أو رحمة الأموات .

(٦) التعدى على الناس بغصب المنفعة ، بأن يسخر بعضهم بعضا فى عمل لا يعطيه عليه أجراً ، أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل .

(٧) ضروب الغشّ والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس ، فيزينون للناس السلع الرديئة والبضائع المزْجاة ، ويورطونهم فى شرائها ، ويوهمونهم مالا حقيقة له ، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا .

(٨) الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم ، لأن العبادة إنما تكون بالنية وإرادة وجه الله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره ، فمتى شاب هذا حظ من حظوظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة ، إذ لايقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب ، ودافع الأجر عليها خاسر لماله ، وآخذه خاسر لمآله .

ومن علّم العلم والدين بالأجر ، فهو كسائر الصناع والأجراء لاثواب له على أصل العمل ، بل على إتقانه والإخلاص فيه ، ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن فتوى دينية تعرض له ، إذ الإجابة فريضة على أهل الذكر العارفين ، وكتمان العلم محرم عليهم .

والخلاصة — أنه ينبغى للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التى لاتضر أحداً .

(وتدلوا بها إلى الحكام) أى ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رِشوة لهم .

(لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) أي لتأخذوا بعضا من أموال غيركم بوساطة يمين فاجرة ، أو شهادة زور ، أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حقّ فيما تدّعون ، وأنتم تعلمون أنكم على الباطل مرتكبون المعصية ، فإن الاستعانة بالحكام على أكل الأموال بالباطل حرام، إذ الحكم لايغير الحق فى نفسه ، ولا يحله للمحكوم له ، وحكم القاضى إنما ينفذ ظاهرا فقط ، فهو لايحلل الحرام، فإذا حكم القاضى بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحلّ له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضى وهو يعلم أنه بغير حقّ ، وهكذا الحال فى الأموال والعقود المالية .

والأصل فى ذلك حديث أم سلَمة الذى رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمتخاصمين حضرا أمامه « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلىّ ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار» . فبكى الخصمان وقال كل واحد منهما : أناحِلّ لصاحبي، فقال عليه الصلاة والسلام : «اذهبا فتوخّيا ثم استهما ثم ليُحْلل كل واحد منكما صاحبه » . وقوله ألحن بحجته : أى أقدر عليها من صاحبه ، والتوخى قصد الحق ، والاستهام : الاقتراع أى اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة ، وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة .

وفى الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى (المحامين) فلا ينبغى لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة فى دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل ، ويعتمد فى ذلك على خِلابته فى القول ولحنه فى الخطاب .

والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضى والخصام والإدلاء إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضرّ بنفسه ، يعلم بُعْدهم عن فهم دينهم وهَدْى كتابهم ، ومن ثم ساءت حالهم فنفدت ثرواتهم ، وخربت بيوتهم ، وفُرّقت جماعاتهم، ولو تأدبوا بأدب الكتاب الذى إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ولحلّ فيهم التراحم محل التزاحم ، وقد بلغ من أمرهم أن ظنوا أنهم عن هدى الدين أغنياء ، وعَمُوا عما أصابهم لأجل هذا من الأرزاء .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

تفسير المفردات

الأهلة : واحدها هلال وهو القمر فى ليلتين أو ثلاث من أول الشهر ، لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر حين رؤيته ، من قولهم : استهلّ الصبىّ إذا صرخ حين يولد

وأهلّ القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ، والمواقيت : واحدها ميقات وهو مايعرف به الوقت وهو الزمن المقدّر المعين .

المعنى الجملى

كان الكلام فى الآيات السابقة فى بيان حكم الصيام وذكر شهر رمضان ، فناسب ذلك ذكر الأهلة ، لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية الهلال كما جاء فى الحديث : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » .

أخرج أبو نعيم وابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة ابن غُنيمة قالا : يارسول الله ، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير ، ثم لايزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ، لا يكون على حال فنزلت الآية .

الإيضاح

(يسألونك عن الأهلة ، قل هى مواقيت للناس والحج) أى يسألونك عن حكمة اختلاف الأهلة وفائدته ، فأجبهم بأنها معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية ، فيعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم ، وآجال عقودهم فى المعاملات ، ومعالم للعبادات المؤقتة ، فيعرفون بها أوقاتها كالصيام والإفطار ولا سيما الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء ، ولو كان الهلال ملازما حالا واحدة لم يتيسر التوقيت به .

والتوقيت بالأهلة يسهل على العالم بالحساب والجاهل به ، وعلى أهل البدو والحضر ، والتوقيت بالسنة الشمسية لايصلح إلا للحاسبين ، وهؤلاء لم يقدروا على ضبطها إلا بعد ارتقاء العلوم بأزمان طوال .

والعلوم التى نحتاج إليها فى حياتنا على ضروب :

(١) ما لا حاجة لنا فيه إلى أستاذ كالمحسوسات والوجدانات .

(٢) ما لا نجد له أستاذا إذ لاسبيل للبشر إلى الوصول إليه ، ككيفية التكوين

والخلق الأول ؛ فالطبيب يعرف كيف يولد الحيوان والأطوار التى يتدرج فيها منذ كان نطفة إلى أن صار إنساناً عاقلا ؛ والنباتى يعرف ما تكوّن منه النبات ، وكيف ينمو ويتغذى ، ولكنّ كلا منهما عاجز أن يعرف كيف وجدت أنواع الحيوان والنبات ، ولا مادتهما أول مرة ، فالإيجاد والخلق لا يمكن اكتناههما ، كما لا يمكن اكتناه ذات الله تعالى وصفاته .

(٣) ما يتيسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الطبيعية والرياضية والزراعية والهيئة الفلكية كأسباب أطوار الهلال وتنقله من حال إلى حال وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله : « وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » .

ومثل هذا ينبغى ألا يطالب الأنبياء ببيانه ، لأن ذلك جهل بوظيفتهم ، وإهمال للقوى والمواهب التى وهبها الله تعالى للإنسان ليصل بها إلى ذلك ، وإلا وجب حينئذ أن يُتلقّى كل شىء بالتسليم ، كما يجب أن يكون عدد الرسل فى كل أمة كافيا لتعليم أفرادها ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم ، وإن كان الأنبياء ينبهون الناس إجمالا إلى استعمال الحواس والعقول فيما يزيد منافعهم ويرقى إدراكهم وشعورهم ، يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى واقعة تأبير النخل « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ومن حديث ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى أهل المدينة عن تأبير نخلهم : أى وضع طلع الذكر عليه فلم ينتج ثمراً جيداً ، فرجعوا إليه فقال لهم هذه المقالة .

والتاريخ الذى سيق فى القرآن لم يذكر على أنه قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها ، بل سيق للعبر تتجلى فى سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم بياناً لسنة الله فيهم ، وإنذاراً للكافرين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وتثبيتاً لقلوب المؤمنين كما قال تعالى : « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » وما يروى فى التوراة من التاريخ المفصل من ذكر خلق آدم وما بعده ، فهو مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون .

(٤) ما يجب علينا للخالق الذى هدى عقولنا إلى الإيمان بآياته التى نراها فى الآفاق وفى أنفسنا ، لكن هذه الهداية مبهمة تحتاج إلى التحديد من حيث معرفة ما يجب اعتقاده فى الله تعالى وفي حكمة خلقنا ، وما يتبع ذلك من وجوب الشكر والعبادة له ، ومعرفة مصيرنا وحال الحياة الأخرى .

ومثل هذا لاسبيل إلى معرفته بطريق الكسب البشري ، وكثيرا ما وقعت الأمم فى الخطأ والحيرة فى فهم مسائله لجهلهم بالصلة بين الخالق والمخلوق ؛ فنهم من توهم أن الحياة الأخرى تكون بهذه الأجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، ومن ثمّ اخترعوا الأدوية لحفظ أجسادهم ومتاعهم كالمصريين فى عهد الفراعنة .

لهذا كان الإنسان محتاجا إلى هادٍ يخبر عن الله تعالى لنأخذ عنه بالإيمان والتسليم مالا يصل الحسّ والوجدان والعقل إلى إدراكه .

(٥) ما يستطيع العقل البشرى أن يصل إلى إدراك فائدته ، لكنه عرضة للخطأ فيه ، لما يعرض له من الشهوات والأهواء التى تلقى الغشاوة على البصائر والأبصار ، فتحول بينه و بين الوصول إلى الحقيقة ، أو تلبِس الحقّ بالباطل أو تشبه النافع بالضار ، فالخمر والحشيش يعلم الإنسان مضرتهما ، لكن الشهوة تحجب ذلك عنه فيشربهما ، ويؤثر حكم لذته فى حكم عقله الذى ينهاه عن كل ضار ، ومن ثمّ احتاج فى هذا إلى معلم آخر ينصر العقل على الهوى، ويكبح جماح الشهوات ليكون على هدى و بينة من أمره .

ولما ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالهم فيه قال :

(وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها) هذا إبطال لما كانوا يفعلونه فى الجاهلية إذا هم أحرموا من إتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه ، روى البخارى وابن جرير عن البرّاء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله الآية . وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم عن جابر قال : كانت قريش تُدْعى الُحمْس (جمع أحمس من الحماسة ، وهى الشدة والصلابة لتشددهم فى دينهم) وكانوا يدخلون البيوت

من الأبواب فى الإحرام ، وكانت الأنصار وسائر العرب لايدخلون من باب فى الإحرام، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بستان ، إذ خرج من بابه وخرج معه قُطْبة ابن عامر الأنصارى ، فقالوا يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، وإنه خرج معك من الباب ، فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت ، قال إني رجل أحمسى ، قال له : فإن دينى دينك ، فأنزل الله الآية .

(ولكن البرّ من اتقى ، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون) بعد أن أعلمهم بخطئهم فى إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البرّ ، بيّن لهم البرّ الحقيقى ، وأنه تقوى الله بالتخلى عن المعاصى والرذائل ، والتحلى بالفضائل واتباع الحقّ وعمل الخير ، فأتوا البيوت من أبوابها ، وليكن باطنكم عنواناً لظاهركم ، واتقوا الله رجاء أن تفلحوا فى أعمالكم وتصلوا إلى غاية آمالكم ، فالمتقون مُلْهَمون إلى طريق الرشاد ، كما قال تعالى : « وَمَنْ يتَّقِ ٱللهَ يجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا » .

وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

تفسير المفردات

سبيل الله دينه لأنه طريق إلى مرضاته ، يقاتلونكم : أى يتوقع منهم قتالكم ، ولا تعتدوا : أى لاتبدءوهم بالقتال ، محبة الله لعباده إرادة الخير والثواب لهم ، والمعتدون أى الذين جاوزوا ما حده الله لهم من الشرائع والأحكام ، والثقف : الحذق فى إدراك الشىء علما كان أو عملا ، وقد يستعمل فى مطلق الإدراك ، من حيث أخرجوكم : أى من مكة ، والفتنة من قولهم فتن الصائغُ الذهبَ إذا أذابه فى النار ليستخرج منه الزَّغَل ، ثم استعملت فى كل اختبار شاقّ كالإخراج من الوطن المحبّب من الطباع السليمة والفتنة فى الدين ، ويكون الدين لله ؛ أى ويكون دين كل شخص خالصاً لله لا أثر لخشية غيره فيه ، فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه ، ولا يحتاج إلى مداهنة ومحاباة ، أو استخفاء ومداراة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر فى الآية السابقة أن الأهلة مواقيت للناس فى عبادتهم ومعاملاتهم ولا سيما الحج ، فهو يكون فى أشهر هلالية خاصة كان القتال فيها محرما فى الجاهلية ؛ بين هنا أنه لا حرج عليكم فى القتال فى هذه الأشهر دفاعاً عن دينكم ، وتربية لمن يفتنكم عنه ، وينكث العهد لا لحظوظ النفس وشهواتها وحبّ سفك الدماء .

وقد روى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى صلح الحُديْبية ؛ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صُدّ عن البيت ، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل ، ويُخْلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء ، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء ، وخافوا ألا تفى لهم قريش ، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم فى الحرم والشهر الحرام ، فأنزل الله الآية .

الايضاح

(وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) أى أيها المؤمنون الذين يَخْشَوْن أن يمنعهم كفار قريش حين زيارة البيت الحرام والاعتمار فيه ، نكثا منهم للعهد ، وفتنة لهم فى الدين ، ويكرهون الدفاع عن أنفسهم بقتالهم فى الإحرام والشهر الحرام ، إني أذنت لكم فى قتالهم إعزازا لدين الله وإعلاء لكلمته ، لا لهوى النفس وشهواتها ولا حبًّا فى سفك الدماء .

(ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) أى ولا تعتدوا بالقتال فتبدءوهم به ، ولا فى القتال فتقتلوا من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى ، ولا من ألْقى إليكم السلَمَ وكفَّ عن حربكم ، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار ، فإنّ الاعتداء من السيئات التى يكرهها الله تعالى ، ولا سيا حين الإحرام وفى أرض الحرم وفى الأشهر الحُرُم .

(واقتلوهم حيث ثقفتموهم) أى إذا نشب القتال بينكم وبينهم فاقتلوهم أينما أدركتموهم ، ولا يصدنكم عنهم وجودكم فى أرض الحرم .

(وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) أى وأخرجوهم من المكان الذى أخرجوكم منه وهو مكة ، فإن المشركين أخرجوا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها بما كانوا يفتنونهم فى دينهم ، وبعدئذ صدوهم عن دخولها للعبادة ، فرضى النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على شرط ألا يعارضوهم فى دخولها العام القابل لأداء النسك والإقامة بها ثلاثة أيام ثم نقضوا العهد فكان من فضل الله ورحمته بالمؤمنين أن قوّى أمرهم وأذن لهم أن يعودوا إلى وطنهم ناسكين مسالمين ، وأن يقاوموا من يصدهم عنه من أولئك المشركين الحانثين فى عهودهم .

ثم ذكر العلة فى الإذن بقتالهم فقال :

(والفتنة أشدّ من القتل) أى إن فتنتهم إياكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب

والإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد قبحا من القتل فيه ، إذ لا بلاء على الإنسان أشدّ من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذى تمكن من عقله ونفسه ، ورآه سعادة له فى عاقبة أمره .

ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء المحاربين فى كل مكان أُدرِكوا فيه المسجدَ الحرامَ فقال :

(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) أى إن من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمنا إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمته ، فلا أمان له حينئذ .

ولما كان القتل فى المسجد الحرام أمرا عظيما يُتَحَرّج منه ، أكد الإذن فيه بشرطه السابق فقال :

(فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ولا تستسلموا لهم ، فالبادئ هو الظالم ، والمدافع غير آثم .

(كذلك جزاء الكافرين) أى إنه قد جرت سنة الله بأن يجازى الكافرين مثل هذا الجزاء ، ويعذبهم مثل ذلك العذاب ؛ لأنهم قد تعرّضوا له بتعديهم الحدود التى شرعها ، فهم الظالمون لأنفسهم ، لأنهم قد بدءوا بالعدوان ، فيلقَوْن جزاء ما صنعوا .

(فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) أى فإن كفّوا عن القتال أو عن الكفر فإن الله يقبل منهم عملهم ، فهو رحيم بعباده يغفر لهم ما سبق من زلاتهم ، ويمحو خطيئاتهم إذا هم تابوا عما اقترفوا ، وأحسنوا واتقوا : « إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » .

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أى وقاتلوهم حتى لا تكون لهم قوّة يفتنونكم بها فى دينكم ، ويؤذونكم فى سبيله ، ويمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه .

وجملة وقاتلو الأولى بينت بدء القتال ، وقاتلوهم الخ بينت الغاية منه ، وهى ألا يوجد شىء من الفتنة فى الدين .

(ويكون الدين لله) أى ويكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه ، فلا يُفتن بصده عنه ولا يُؤذى فيه ، ولا يحتاج فيه إلى مداهنة ومحاباة ، أو استخفاء ومداراة .

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام مغلوبين على أمرهم ، والمشركون فى ضلالتهم هم أصحاب الحول ، وكانت مكة قرارة الشرك ، والكعبة مستودع الأصنام ، فأبى الله إلا أن يتمّ نوره ، فمكّن للمؤمنين فى الأرض ، ففتحوا مكة وحطّموا تلك الأصنام ، وكسروا اللات والعزّى « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ » .

(فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) أى فإن انتهَوْا عما كانوا عليه وأسلموا ، فلا تعتدوا عليهم ، لأن العقوبة والعدوان إنما تكون على الظالمين تأديبا لهم ، ليرجعوا عن ظلمهم وغيهم .

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

تفسير المفردات

الحرمات : واحدها حرمة وهى ما يجب احترامه والمحافظة عليه ، والقصاص : المقاصة والمقابلة بالمثل ، وإلقاء الشيء : طرحه حيث تراه ثم استعمل فى كل ما يطرح ويلقى مطلقا ، سبيل الله : هى طريق الخير والبرّ المؤدى إلى إعزاز دينه كجهاد الأعداء وصلة الأرحام ، والتهلكة : الهلاك والمراد به هنا الإمساك عن النفقة فى الاستعداد للقتال وترك الجهاد .

المعنى الجملى

خرج المؤمنون مع النبى صلى الله عليه وسلم للنسك عام الحديبية ، فصدهم المشركون وقاتلوهم رمياً بالسهام والحجارة فى شهر ذى القعدة سنة ست ، ثم صالحوهم على أن يرجعوا إلى مكة فى العام القابل ، ولما خرجوا فى ذلك العام لعمرة القضاء كرهوا قتال المشركين و إن اعتدوا ونكثوا العهد فى الشهر الحرام ، فبيّن الله لهم أن المحظور فى الأشهر الحرم هو العدوان بالقتال لا المدافعة عن النفس ، وأن المشركين بإصرارهم على الفتنة و إيذائهم المؤمنين فعلوا ما هو أشد قبحا من القتل بتأييدهم للشرك ومنعهم للحق .

الايضاح

(الشهر الحرام بالشهر الحرام) أى الشهر الحرام يقابل بذلك الشهر الحرام ، وهتك حرمته بهتك حرمته ، فلا تبالوا بالقتال فيه إذا اضطُرِرتم للدفاع عن دينكم و إعلاء كلمته .

(والحرمات قصاص) أى يجب مقاصة المشركين على انتهاك حرمة الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ، ليكون شهر بشهر جزاء وفاقا ، فهم قد انتهكوا حرمة شهركم بالصدّ عن البيت الحرام وفيه تعرّض للقتال ، فافعلوا بهم مثله ، وادخلوا عليهم مكة عَنْوَة وقهراً ، فإن منعوكم فى هذه السنة عن قضاء العمرة وقاتلوكم فاقتلوهم .

ثم ذكر نتيجة لما سبق وأيد الحكم السابق بقوله :

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم) أى إن الاعتداء المحظور ما كان ابتداء ، أما ما كان على سبيل القصاص فهو اعتداء مأذون فيه .

و بهذه الآية استدل الشافعى على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به ، فيذبح إذا ذَبح و يخنق إذا خنق ، و يُغرَق إذا أغرق وهكذا .

وفى الآية أيضا إيماء إلى أن قتال الأعداء كقتال المجرمين بلا هوادة ولا تقصير ،

فمن يقاتل بالقذائف النارية أو بالمدافع أو بالغازات السامة يقاتل بمثلها حتى يمتنع عن الظلم والعدوان ، والفتنة والاضطهاد ، و يوجد الأمان والاطمئنان بين الناس .

(واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) أى واحذروا أن تعتدوا بما لم يرخص لكم فيه ، واعلموا أن الله مع المتقين بالمعونة والتأييد ، والنصر والتمكين ، والغلبة لهم على أعدائهم تأييدا لدينه و إعلاء لكلمته .

ثم أمر بالجهاد بالمال بعد الأمر بالجهاد بالأنفس فقال :

(وأنفقوا فى سبيل الله) أى وابذلوا المال فى وسائل الدفاع عن بيضة الدين، فاشتروا السلاح والكُرَاع وعُدَد الحرب التى لعدوكم مثلها إن لم تزيدوا عليه حتى لا يكون له الغلب عليكم ، و إلى هذا أشار بقوله :

(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أى إنكم إن لم تبذلوا فى سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال و إعداد للعُدَّة فقد أهلكتم أنفسكم .

روى أن أبا أيوب الأنصارى قال : فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية ، إنه لما أعزّ الله دينه ، ونصر رسوله همس بعضنا فى أذن بعض ، إن أموالنا قد ضاعت ، و إن الله قد أعزّ الإسلام وكثر ناصروه ، فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله على نبيه ما يردّ علينا ما قلنا (وأنفقوا) الآية فكانت التهلكة الإقامة على الأموال و إصلاحها وترك الغزو ، رواه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم فى جماعة آخرين .

والخلاصة — إن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين ، وهم من الكثرة بحيث يخشى شرّهم ، فلو انصرف المؤمنون عن الاستعداد للجهاد إلى تثمير الأموال لأوقعوا بهم ، فيكونون حينئذ قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة .

(وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) أى وأحسنوا كل أعمالكم وجوّدوها ولا تهملوا إتقان شىء منها ، ويدخل ذلك التطوع بالإنفاق فى سبيل الله لنشر دعوة الدين .

وقتال النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الصدر الأوّل كان دفاعا عن الحقّ وأهله وحماية دعوة الدين ، فكانوا يبدءون أولا بالدعوة بالحجة والبرهان ، فإذا مُنعوا بالقوّة وهُدِّد الداعى أو قُتِل قاتلوا حماية للدعاة ونشراً للدعوة ، لا للإكراه على الدخول فى الدين ، إذ ذلك منهى عنه بنحو قوله تعالى : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » .

فإذا لم يوجد من يصدّ الدعوة أو يهدد الدعاة و يعتدى على المؤمنين ، فلا يفرض علينا الجهاد لسفك الدماء و إزهاق الأرواح ، ولا للطمع في الغنائم والأنفال .

وجملة القول : إن القتال شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها ، فعلى من يدّعى من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحيى الدعوة الإسلامية و يعدّ لها عُدّتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ، و يقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان .

ولم يشهد التاريخ أمة قوية رحيمة بالضعفاء فى فتوحها كالأمة العربية ، كما اعترف بذلك المنصفون من الإفرنج ، فقد قال جوستاف لو بون الفيلسوف الفرنسى : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب ، وما يتجنّى به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام بالسيف ، فقول يكذبه التاريخ ولا يؤيده من ينظر إلى الأمور بعين الإنصاف و يدع الهوى وراءه ظهريا .

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)

تفسير المفردات

الحصر والإحصار : الحبس والتضييق ، يقال حصره عن السفر وأحصره إذا حبسه ومنعه ، والهدى يطلق على الواحد والجمع وهو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على الفقراء والمحل (بكسر الحاء) مكان الحلول والنزول ، حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وما دونها إلى المواقيت .

المعنى الجملى

كان الكلام فيما مضى فى بيان أحكام الحج بعد ذكر أحكام الصيام ، لأن شهوره بعد شهر الصيام ، وجاء ذكر آيات القتال تابعا لبيان أحكام الأشهر الحرم والمسجد الحرام .

وهنا عاد إلى إتمام أحكام الحج ، فذكر حكم المحصر وعدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدى محله ، إلا لمن كان مريضا أو به جروح ونحوها فإنه يحلق وعليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يتصدق بفرَق على ستة مساكين (الفرق بالتحريك مكيال بالمدينة يزن ستة عشر رطلا) فإذا زال الخوف من العدوّ ، فمن أتم العمرة وتحلل وبقى متمتعا إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم ، لأنه أحرم بالحج من غير الميقات ، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده إلا إذا كان مسكنه وراء الميقات .

الايضاح

(وأتموا الحج والعمرة لله) أى وأتوا بالحج والعمرة تامين كاملين ، ظاهرا بأداء المناسك على وجهها ، و باطنا بالإخلاص لله تعالى دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة .

والتجارة لاتنافى الإخلاص إذا لم تقصد لذاتها بدليل قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ » والرياء والسمعة إذا كانا هما الباعث على الحج ، فالحج ذنب للمرأيي لاطاعة ، وهكذا حكم من يحج ليقال له (الحاج فلان) أو ليحتفل بقدومه ، أو يقترض بالربا أو يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج ، أولا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه ، وإنما يقصد زيارة النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة .

وقد كان الحج معروفا فى الجاهلية من عهد إبراهيم و إسماعيل وأقرّه الإسلام بعد أن أزال ما فيه من ضروب الشرك والمنكرات ، وزاد فيه مناسك وعبادات .

وهو فريضة لقوله تعالى : « وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » وللأحاديث الواردة فى ذلك .

وأول حجة حجها المسلمون كانت سنة تسع بإمرة أبى بكر رضى الله عنه ، وكانت تمهيداً لحجة النبى صلى الله عليه وسلم سنة عشر، وفيها أذّن أبو بكر بالمشركين الذين حجوا ألا يطوف بعد هذا العام مشرك ، ونزلت الآية : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا » .

(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) أى فإن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما ، وأردتم أن تتحللوا فعليكم أن تذبحوا ماتيسر لكم من بدنة أو بقرة أو شاة ، ثم تتحللوا .

وذبحها يكون فى موضع الإحصار ولو فى الحل لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهى من الحل .

(ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) قد جعل الشارع أمارة الدخول فى الحج أو العمرة ، الإحرام بنية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولُبْس غير المخيط من إزار ورداء وكشف الرأس للرجل ولبس النعلين العربيتين ، وأمارة الخروج منهما (ويعبر عنه بالإحلال والتحلل) بحلق الرأس أو التقصير ، فالنهي عن الحلق نهى عن الإحلال قبل بلوغ الهدى إلى المكان الذى يحل ذبحه فيه ، وذلك حيث يحصر الحاج ، وإلا فالكعبة لقوله تعالى « هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ » .

(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) أى فمن كان منكم مريضاً يحتاج إلى الحلق ويؤذيه تركه ، أو به أذى من رأسه من جراح أو صداع ، فعليه فدية إن حلق ، وهى إما صيام أو صدقة أو نسك .

وقد بيّن مقدارها ما أخرجه البخارى من حديث كعب بن عجرة قال « وقف علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملا ، فقال : يؤذيك هوامك ؟ قلت نعم ، قال : فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية ، وذكرها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَق بين ستة أو انسك بما تيسر » .

(فإذا أمنتم) من خوفكم من عدوكم أو برأتم من مرضكم الذى منعكم من حجكم أو عمرتكم .

(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) أى فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة ، إلى وقت الانتفاع بأعمال الحج ، فعليه ما استيسر من الهدى أى فعليه دم نسك شكرا لله أن أتاح له الجمع بين النسكين ، ويأكل منه كالأضحية ويذبح يوم النحر .

(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم) أى فمن لم يجد الهدى لعدم وجوده أو عدم المال الذى يشترى به ، فعليه صيام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج وتمتد إلى يوم النحر ، وسبعة أيام إذا رجع من الحج إلى بلده ، أو شرع فى الرجوع فيجزئ الصوم فى الطريق ، ولا يتضيق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه .

(تلك عشرة كاملة) أى هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشرة كاملة ، وهذا نتيجة لما تقدم مبين لجملة العدد الواجب بعد أن بينه تفصيلا ، وفائدته إزالة وهم من قد يظن أن الواو للتخيير بمعنى أو كقوله تعالى «مَثْنَي وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ » وقولهم : جالس الحسن وابن سيرين ، وإرشاد إلى أن المراد بالسبعة هنا العدد دون الكثرة فى الآحاد وهى تستعمل لهما ، إلى أن القرآن قد جرى على طريقهم فى التخاطب ، فهم لكونهم أمة أمية كان أحدهم إذا خاطب صاحبه بأعداد متفرقة جمعها له ليسهل إحاطته بها .

وفائدة وصفها بالكمال الإشارة إلى أن رعاية العدد من المهام التى لا يجوز إغفالها بل يجب المحافظة عليها دون نقص فى عددها ولا تهاون فى أدائها ، وإلى أن هذا البدل كامل فى قيامه مقام المبدل منه ، وهما فى الفضيلة سواء .

ثم بين سبحانه أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقيين دون أهل الحرم قال :

(ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) أى إن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع ، لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها ، أما أهل الحرم فليسوا فى حاجة إلى ذلك ، فلا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام .

(واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) أى اخشوا الله وحافظوا على امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه ، واحذروا أن تعتدوا فى ذلك ، واعلموا أنه تعالى شديد العقاب لمن انتهك حرماته ، وركب معاصيه .

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

تفسير المفردات

فرض فيهن الحج أى أوجبه على نفسه ، والرفث لغة قول الفحش ، وشرعا قربان النساء ، والفسوق لغة التنابز بالألقاب كما جاء فى قوله تعالى « ولاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ » وشرعا الخروج عما حدده الشارع للمحرم إلى ما كان مباحا في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط . والجدال المراء والخصام ، ويكثر عادة بين الرفقة والخدم فى السفر ، لأنه مشقة تضيق بها الصدور ، والزاد هو الأعمال الصالحة وما يُدّخر من الخير والبر ، والتقوى هى ما يتقى به سخط الله وغضبه من أعمال الخير والتنزه عن المنكرات والمعاصى .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أعمال الحج و بين ما يجب على المحصر أن يفعله من ذبح الهدى وعدم الحلق حتى يبلغ الهدى محله ، ثم ذكر حكم من لم يجد ذلك ، أعقب هذا بذكر زمان الحج ، وما يجب على من أوجب على نفسه الحج من ترك الرفث والفسوق والجدال ، ثم ختم ذلك بطلب التمسك بالآداب الصالحة والتزود بها ليوم المعاد ، فهى خير زاد ، كما طلب خشيته تعالى والخوف من عقابه .

الايضاح

(الحج أشهر معلومات) أى لأداء فريضة الحج أشهر معلومة لدى الناس ، وهى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة ، وهذا هو المروى عن ابن عباس ، وجرى عليه أبو حنيفة والشافعى وأحمد .

وفى قوله : معلومات ، إقرار لما كان عليه العرب فى الجاهلية من اعتبار هذه الأشهر أشهرا للحج ، ونقل ذلك بالتواتر العملىّ من لدن إبراهيم و إسماعيل ، وجاء الإسلام مقررا لما عرف ولم يغيره .

وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر معرفة أن أفعال الحج لاتصح إلا فيها ، و إن كان الإحرام يصح فى غيرها ، لأنه شرط للحج فيجوز تقديمه على وقت أدائه كتقديم الطهارة على أداء الصلاة .

(فمن فرض فيهن الحج) أى فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن أو بالتلبية أو بسَوْق الهدى ، لأن الحج عبادة لها تحريم وتحليل ، فلا يكفى للشروع فيه مجرد النية بل لا بد من فعل به يُشْرَع فيه .

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى لا يفعل الحاج شيئاً من هذه الأفعال لأنه مقبل على الله قاصد لرضاه ، فينبغى أن يتجرد عن عاداته وعن التمتع بنعيم الدنيا ، و ينسلخ عن مفاخره ومميزاته عن غيره بحيث يتساوى الغنى والفقير والصعلوك والأمير ، وفى هذا تهذيب للنفس و إشعار لها بالعبودية لله تعالى ، وقد جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

إلى مافى ذلك من تعظيم شأن الحرم وتغليظ أمر الإثم فيه ، لأن المرء فى أوقات العبادة ومناجاة الله ، يجب أن يكون على أكمل الآداب وأفضل الأحوال ، وللمرء فى المجتمع من الآداب ما ليس له حين الخلوة ، وله فى مجلس السلطان ماليس له مع الإخوان .

(وما تفعلوا من خير يعلمه الله) أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا لتصفو نفوسكم وتتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل ، وتكون أكثر استعدادا لعمل الخير ، وأطوع لامتثال أوامر الشرع ، والله يعلم ما تفعلون ، فيجازيكم بأعمالكم ويثيبكم على أفعالكم .

(وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى) أى واتخذوا التقوى زادكم لمعادكم ، فإنها خير زاد .

(واتقون يا أولى الألباب) أى وأخلصوا لى يا أهل العقول والأفهام بأداء ما أوجبته عليكم من الفرائض ، واجتناب ما حرمته عليكم ، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبى وعقابى ، وتدركوا ما تطلبون من الفوز برضاى ورحمتى .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

تفسير المفردات

الجناح : الحرج والإثم ، من الجنوح، وهو الميل عن القصد ، أن تبتغوا أى أن تقصدوا وتطلبوا، وفضلا أى عطاء ورزقا منه بالربح فى التجارة أيام الحج ، والإفاضة من المكان: الدفع منه أى أفضتم أنفسكم ودفعتموها ، ويقال أفاض فى الكلام إذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق ، وعرفات موقف الحاج فى أداء النسك ، وسمى بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه ، وعرفة اسم لليوم الذى يقف فيه الحاج بعرفات ، وهو التاسع من ذى الحجة ، والذكر : الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد ، والمشعر الحرام : هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام ، وسمى بهذا الاسم لأنه مَعْلَمٌ للعبادة ، والشعائر العلامات ، ووصف بالحرام لحرمته فلا يفعل فيه ما نهى عنه .

المعنى الجملى

جاء هذا كالاستدراك والاحتراس مما عساه يسبق إلى الفهم من منع التجارة فى الحج ؛ ذاك أن الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرفث والفسوق والجدال في الحج ، والتجارة

تفضى إلى الجدال والنزاع فى قيم السلع قلةً وكثرة ، فعقب ذلك ببيان حكمها ، وأبان أن الكسب فى أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور ، لأنه لاينافى الإخلاص فى هذه العبادة ، وإنما الذى ينافيها أن يكون المقصد التجارة فحسبُ ، بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر للحج .

وقد كان المسلمون فى ابتداء الإسلام يتأثمون من كل عمل دنيوى أيام الحج ، حتى إنهم كانوا يُقْفِلون حوانيتهم ، فأعلمهم الله أن الكسب طلب فضل من الله لاجناح فيه مع الإخلاص .

أخرج البخارى عن ابن عباس قال : كانت عُكاظ ومَجَنَّة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية ، فتأثّموا أن يتجروا فى الموسم ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية .

وعن أبى أمامة التيمى قال : قلت لابن عمر إنا نُكْرِي (أى الرواحل للحجاج) فهل لنا من حج ؟ فقال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذى سألتنى عنه ، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ، فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم حجاج .

الايضاح

(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) أى لاحرج ولا إثم فى الكسب أيام الحج إذا لم يكن هو المقصد بالذات ، إذ هو مع حسن النية وملاحظة أنه فضل من الله عبادة ، ولكن التفرغ لأداء المناسك فى تلك الأوقات أفضل ، والتنزه عن حظوظ الدنيا أكمل ، كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله « وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » .

(فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) أى يطلب من الحاج إذا دَفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء

والتلبية ، و إنما طلب منه ذلك خشية أن يتركه بعد المبيت ، فطلب منه المضىّ فى الذكر مادام فى هذا الموضع .

(واذكروه كما هداكم) أى واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ، بأن يكون بتضرع وخيفة وطمع فى ثوابه ، صادر عن رغبة ورهبة كما قال صلى الله عليه وسلم « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ولا تعدلوا عنه إلى ما كنتم تفعلونه فى الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم و بينه ، فلا تفرغ قلوبكم له ، فقد كانوا يقولون فى التلبية : لبّيْك لاشريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك .

(و إن كنتم من قبله لمن الضالين) أى و إنكم كنتم من قبل هذا الهدى من الضالين عن الحق فى العقائد والأعمال بعباد الأوثان والأصنام ، و باتخاذ الوسطاء الذين يشفعون عنده و يقربون إليه زلفى .

(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) روى البخارى ومسلم : أن قريشا ومن دان دينهم من كنانة وجَديلة وقيس وهم الحُمْس (واحدهم أحمس وهو الشديد الصُّلْب فى الدين والقتال) كانوا يقفون فى الجاهلية بمزدلفة ترفعاً عن الوقوف مع العرب فى عرفات .

فأمر الله نبيه أن يأتى عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يفيض منها ، ليبطل ما كانت عليه قريش .

فالمعنى — عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيقاً للمساواة وتركا للتفاخر وعدم الامتياز لأحد عن أحد ، وذلك من أهمّ مقاصد الدين .

(واستغفروا الله) مما أحدثتم من تغيير المناسك بعد إبراهيم ، و إدخال الشرك فى أعمال الحج .

(إن الله غفور رحيم) أى إنه تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يستغفره مع الإنابة والتوبة .

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) وَاذْكُرُوا اللهَ فِى أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

تفسير المفردات

الخلاق : الحظ والنصيب ، وحسنة الدنيا هى العافية أو المرأة الصالحة أو الأولاد البررة ، أو العلم والمعرفة ، وحسنة الآخرة هى الجنة أو رؤية الله تعالى يوم القيامة ، والأولى التعميم فى كل هذا .

المعنى الجملى

كان العرب فى الجاهلية يجتمعون بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم ، يتفاخرون بمآثر آبائهم ، فيقول الرجل منهم : كان أبى يُطْعِم ويَحْمِل الحمالات والديات ، ليس له ذكر غير فَعال آبائه فأنزل الله هذه الآية .

ويروى أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتناشدون ، فأمرهم الله أن يذكروه بعد قضاء مناسك الحج ، كما كانوا يذكرون آباءهم فى الجاهلية أو أشد من ذكرهم إياهم .

وخطب النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فى اليوم الثانى من أيام

التشريق ، فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات فقال : أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لافضل لعربيّ على عجميّ ، ولا لعجمى على عربى ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، أبلّغتُ ، قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الإيضاح

(فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) أى فإذا فرغتم من مناسك الحج ونفرتم فأكثروا من ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم .

ثم ذكر أن الذين يذكرونه فيدعونه قسمين :

١ — (فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق) أى فمن المسلمين فريق ممن يشهدون مواسم الحج ، ممن لم تصل أسراره وحكمه إلى شغاف قلوبهم ، ولم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم ، يكون جلّ اهتمامهم فى ذكرهم ودعائهم حظ الدنيا خاصة من الجاه والغنى والنصرة على الأعداء إلى نحو ذلك من الحظوظ العاجلة ، وهؤلاء لا حظ لهم فى الآخرة مما أعده الله للمتقين من رضوانه ، إذهم وجهوا جلّ اهتمامهم لحظوظ الدنيا وعملوا لها جهد الطاقة ، ولا يسألون ربهم إلا المزيد من نعيمها ولذاتها ، وقد ينالونها بدون عناء ولا نصَب فى العمل كما قال تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً » .

٢ — (ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) أى ومنهم فريق يقول : ربنا هب لنا حياة طيبة سعيدة فى الدنيا ، وحياة راضية مرضية فى الآخرة .

وطلب الحياة الحسنة فى الدنيا يكون بالأخذ بأسبابها التى دلت التجربة على نفعها

فى الكسب ونظم المعيشة وحسن معاشرة الناس والتخلق بآداب الشرع وأدب السلوك وما جرى عليه العرف من فضائل الصفات .

وطلب الحياة الحسنة فى الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح والتحلى بمكارم الأخلاق .

(وقنا عذاب النار) أى واحفظنا من الشهوات والذنوب التى تؤدى إليها ، ويكون ذلك بترك المعاصى واجتناب الرذائل والشهوات المحرمة ، مع القيام بأداء الفرائض .

وفى الآية إيماء إلى أن الغلوّ فى الدين والتشدد فيه مذموم خارج من سنن الفطرة ، وقد نهى الله أهل الكتاب عنه وذمهم عليه ، ونهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ، روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف ، فقال له : هل كنت تدعو الله بشىء ؟ قال : نعم كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجِّله لى فى الدنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله إذاً لاتطيق ذلك ولا تستطيعه ، فهلا قلت : (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ودعا له فشفاه الله .

(أولئك لهم نصيب مما كسبوا) أى أولئك الذين يطلبون سعادة الدارين ، والحسنة فى المنزلتين ، يُعطَوْن ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وسعيهم ، فهم قد طلبوا الدنيا بأسبابها ، وسعوا للآخرة سعيها فكان لهم حظ من كسبهم فى الدارين على قدره .

وبمعنى الآية قوله : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » .

(والله سريع الحساب) فيوفى كل كاسب أجره عقب عمله ، فقد جرت سنته أن يكون الجزاء أثراً للعمل بلا إبطاء ، وسرعة الحساب فى الآخرة تكون باطلاع كل عامل على عمله ، ويتم ذلك فى لحظة ، وقد روى أن الله يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار نصف يوم من أيام الدنيا ، وروي بمقدار لمحة البصر .

و بعد أن أمر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لايذكرونه هناك ، وأمر بذكره عند تمام قضاء المناسك بعد أيام مِنى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم ، أمر بذكره فى أيام منى فقال :

(واذكروا الله فى أيام معدودات) الأيام المعدودات هى أيام منى ، وهى أيام التشريق الثلاثة من حادى عشر من ذى الحجة إلى ثالث عشر ، وقد روى أرباب السنن عن عبد الرحمن بن يعْمَر قال : إن ناسا من أهل نجد أتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه ، فأمر مناديا ينادى « الحج عرفة ، من جاء ليلة جُمَع ــ مزدلفة ــ قبل طلوع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام ، فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » .

وأردف رجلا ينادى بهن ، أى أركب معه رجلا ينادى بهذه الكلمات ، ليعرف الناس الحكم ، وهو أن من أدرك عرفة ولو فى الليلة التى ينْفِر فيها الحاج إلى المزدلفة للمبيت فيها وهى الليلة العاشرة من ذى الحجة فقد أدرك الحج ، وأن أيام منى ثلاثة ، وهى التى يرمون فيها الجمار و ينحرون فيها هديهم وضحاياهم ، فمن فعل ذلك فى اليومين الأولين منها جاز له ، ومن تأخر إلى الثالث جاز له ، بل هو الأفضل لأنه الأصل .

و بينت السنة أن ذكر الله فى هذه الأيام هو التكبير فى إدبار الصلوات ، وعند ذبح القرابين ، وعند رمى الجمار ، روى عن الفضل بن العباس قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جُمَع (مزدلفة) إلى منى ، فلم يزل يلبّى حتى رمى جمرة العقبة ، وروى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الأيام ، وعلى فراشه ، وفى فسطاطه ، وفى مجلسه وفى ممشاه فى تلك الأيام جميعاً .

والذكر فى يوم عرفة و يوم النحر لغير الحاج التكبير ، وللحاج هذا وغيره ، والمأثور من التكبير ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، ومن التلبية ، لبيك اللهم لبيك ، لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لك ، لاشريك لك .

(فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) أى فمن

تعجل وطلب الخروج من منى فى تمام يومين بعد يوم النحر واكتفى برمى الجمار فيهما ولم يمكث حتى يرمى الجمار فى اليوم الثالث ، فلا إثم عليه بهذا التعجيل ، إذ المطلوب أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ، ويرمى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة ، عند كل جمرة سبع حصيات (والجمرة جمعها جمار وجمرات وهى مجتمع الحصى) ورميها من ذكريات المناسك المأثورة عن إبراهيم عليه السلام كذبح القرابين وعامة أعمال الحج .

ومن لم ينْفِر حتى غربت شمس اليوم الثاني فعليه أن يبيت حتى يرمى اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده ، ثم ينفر ولا إثم عليه بترك الترخيص .

وهذا التخيير ونفى الإثم عن المستعجل والمتأخر ، إنما هو لمن اتقى الله وترك ما نهى عنه ، لأنه هو الحاج على الحقيقة ، فما الغرض من كل عبادة إلا التقوى كما قال : « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » .

والوسيلة إلى ذلك ذكر الله بالقلب واللسان ومراقبته فى جميع الأحوال حتى يكون عبداً له لا لأهوائه وشهواته .

(واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) أى واتقوا الله حين أدائكم مناسك الحج وفى جميع شئونكم واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة ، والعاقبة حينئذ لمن اتقى كما قال تعالى : « تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا » .

ومن علم بأنه محاسب على أعماله مجازى عليها . كان ذلك باعثاً له على العمل ، وداعياً له إلى ملازمة التقوى ، أما من كان على شك أو ظن فإنه يعمل تارة ويترك أخرى .

وقد كرر الأمر بالذكر و بين منزلة التقوى ليشعرنا بأن المهم فى العبادة هو ذكر الله الذى يصلح النفس ويوجه القلب إلى عمل الخير ، ويبعدها عن الشرور والمعاصى ، فيكون فاعلها من المتقين .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

تفسير المفردات

يقال أعجبه الشيء أى راقه واستحسنه ورآه عجبا أى طريفاً جديداً غير مبتذل ، وتقول العرب : الله يشهد أو الله يعلم أنى أريد كذا ، تقصد بذلك الحلف واليمين كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى : « قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ » واللدد شدة الخصومة ، والخصام الجدال ، وتولى أى أدبر وانصرف عن مجلسك ، والسعي السير السريع بالأقدام والمراد به هنا الجد فى العمل والكسب ، ويهلك أى يضيع ، والحرث الزرع ، والنسل ما تناسل من الحيوان ، والمراد من إهلاكهما الإيذاء الشديد ، أخذته أى لزمته ، والعزة فى الأصل خلاف الذل والمراد بها هنا الأَنَفَةُ والحَمِيَّة ، بالإثم أى على الذنب الذى نُهِى عنه واسترسل فى فعله ، حسبه أى كافيه ، والمهاد الفراش يأوى إليه المرء للراحة ، ويشرى أى يبيع ويبذل ابتغاء أى طلبا .

المعنى الجملى

دلت الآيات السابقة على أن المقصد من كل العبادات هو تقوى الله بإصلاح القلوب وإنارتها بذكره تعالى ، لاستشعارها عظمته وفضله ، وعلى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة لاينافى التقوى بل يعين عليها ، خلافا لما ذهب إليه أهل الأديان السابقة

من أن تعذيب الأجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أسّ الدين وأصله ، وأن من يطلب الدنيا ويجعل لها عناية خاصة ليس له فى الآخرة من خلاق .

ولما كان محل التقوى هو القلوب لا الألسنة ، ودليل مافى القلوب الأعمال لا مجرد الأقوال ، ذكر فى هذه الآيات أن الناس فى دلالة أقوالهم على حقائق أحوالهم صنفان : منافقون يظهرون غير ما يبطنون ، ومخلصون فى أعمالهم يبتغون مرضاة الله ، ولا يريدون إلا وجهه .

الايضاح

(ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) أى ومن الناس فريق يعجبك قوله وأنت فى هذه الحياة الدنيا ، لأنك تأخذ بالظواهر ، وهو منافق يظهر غير ما يضمر ويقول ما لا يفعل ، فهو يعتمد على خِلابة اللسان ، فى غش المعاشرين والأقران ، ويوهم أنه صادق الإيمان ، نصير للحق خاذل للباطل ، مُتَّقٍ لله فى السر والعلن ، مجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن .

(ويشهد الله على مافى قلبه) أى ويحلف بالله أن مافى قلبه موافق لما يقول ويدعي .

(وهو ألدّ الخصام) أى وهو قوى فى الجدل لا يُعْجِزه أن يغُشّ الناس بما يظهر من الميل إليهم والسعى فى إصلاح شئونهم .

والخلاصة — إن هذا الفريق يركن فى خداعه للناس إلى أمور ثلاثة :

(١) حسن القول بحيث يعجب السامع ويملك لبه ، بحيث لا يتهمه فى صدقه .

(٢) إشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده .

(٣) قوة العارضة فى الجدل عند محاجة المنكر أو المعارض .

ومثل هذا الفريق يوجد فى كل أمة وكل عصر وإن اختلفت حاله باختلاف العصور ، فحيناً ترى الواحد لا يغُشّ بزخرف قوله إلا فرداً أو أفراداً معدودين وحيناً يتسنى له أن يخدع أمة وينكل بها تنكيلا ، فترى الجرائد فى عصرنا قد تكون سبيلا للغش ، كما تكون أحياناً طريقاً للنصح وإرشاد الأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها

ولا سيما إذا كان الكاتبون فيها ممن تثق بهم الدهماء ، ويتقبل الجمهور آراءهم بالتسليم والاطمئنان .

(و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها) أى إن مثل هؤلاء إذا أعرضوا عن مخاطبيهم وذهبوا لشأنهم ، فإن سعيهم يكون على ضد ما قالوا ، فهم يدّعون الصلاح والإصلاح ثم يسعون فى الأرض بالفساد ، إذ لاهمّ لهم إلا اللذات والحظوظ الدنيئة التى لأجلها يعادون أرباب الفضيلة ، ويكونون من ذوى اللدد والخصومة لهم ، لما بينهم من التناقض فى السجايا والغرائز ، بل يعادون أمثالهم من المفسدين ، إذ من دأبهم الكيد للناس ومحاولة الإيقاع بهم .

وقوله فى الأرض يفيد العموم أى إنهم فى أى مكان يحلون فيه يفسدون .

(ويهلك الحرث والنسل) أى إنه دائب على إفساده مسترسل فيه ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل ، وهكذا شأن المفسدين يؤذون إرضاء لشهواتهم ولو خربت الدنيا بأسرها .

وفى ذلك عبرة للذين يقتلعون الزرع ويقتلون البهائم بالسم وغيره ، انتقاما ممن يكرهونهم ، فأين منهم هدى الإسلام وهدى القرآن .

ويرى بعضهم أن المراد بالحرث النساء كما فى قوله : « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » وبالنسل الأولاد ، فيكون المراد ـ إن المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم إلى نساء الناس أو يسعون فى إفساد نظام البيوت بما يلقونه من الفتن ويدأبون عليه من التفريق ـ لاتكاد تسلم بيوتهم من الخراب ، فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضروب من الإيذاء قد يعميهم الغرور عنها ، أو عن كونها من سعيهم .

(والله لايحب الفساد) أى والله لايرضى الفساد ولا يحبه ، فلا يحب المفسدين ، وفى الآية إيماء إلى أن تلك الصفات المحمودة فى الظاهر لاتكون مرضية عند الله إلا إذا أصلح صاحبها عمله ، لأن الله لاينظر إلى الصور والأقوال ، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال .

(و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) أى إن ذلك المفسد إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أسرع إليه الغضب ، وعظم عليه الأمر وأخذته الأنفة وطيش السفه ، إذ يخيل إليه أن النصح والإرشاد ذلة تنافى العزة التى تليق بأمثاله .

وفى طبع المفسدين النفور ممن يأمرهم بالصلاح ، إذ يرون فى ذلك تشهيرا بهم و إعلانا لمفاسدهم التى يسترونها بزخرف القول وخلابته ، و إن استطاعوا الحبس حبسوا أو ضربوا أو قتلوا .

(فحسبه جهنم ولبئس المهاد) أى إن النار مصيره ويكفيه عذابها جزاء له على كبريائه وحميته حمية الجاهلية ، وستكون مهاده ومأواه ، وهى بئس المهاد وشره ، فلا راحة فيها ، ولا اطمئنان لأهلها .

قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : اتق الله ، فوضع خده على الأرض ، وقال ابن مسعود : من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله ، فيقول : عليك نَفْسَك أى أصلح نفسك ولا تصلح غيرك .

ثم ذكر الفريق الآخر فقال :

(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أى ومن الناس فريق يبيع نفسه لله لايبغى ثمناً لها غير مرضاته ، ولايتحرى إلاصالح العمل وقول الحق مع الإخلاص فيهما ، فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر عرض الدنيا وزخرفها على ما عند ربه .

وهذا البيع لايتحقق إلا إذا جاد المؤمن بنفسه وماله فى سبيل الله إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، كجهاد أعداء الأمة عند الاعتداء عليها ، أو الاستيلاء على شىء من أرضها ، فمن قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه ذلك ، ومن قدر عليه بماله وجب عليه ذلك ، و إن قدر عليهما معاً وجب عليه ، فإن قصر فى شىء من ذلك فقد آثر نفسه على مرضاة الله وخرج من زمرة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله .

(والله رءوف بالعباد) فيجازيهم على العمل القليل نعيما دائما ، ولا يكلفهم

إلا ما فى وسعهم عمله ، ويشترى منهم أموالهم لأنفسهم وهى ملكه تعالى بما لا يعدّ ولا يحصى من رحمته وإحسانه وكرمه، ويرفع هممهم ليبذلوها فى سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده ، وتقرير الحق والعدل فيهم ، ولولا ذلك لغلب شرّ المفسدين فى الأرض ، فلا يبقى فيها صلاح كما قال تعالى : « وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٢١٠) .

تفسير المفردات

أصل السلم : التسليم والانقياد ، فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الإسلام ، والخطوات : واحدها خطوة (بالضم) ما بين قدمى من يخطو ، والزلل فى الأصل : عثرة القدم ، ثم استعمل فى الانحراف عن الحقّ ، والبينات : الحجج والأدلة التى ترشد إلى أن ما دعيتم إليه هو الحق ، عقلية كانت أو نقلية ، والعزيز الغالب : الذى لا يعجزه الانتقام ، والحكيم : الذى يعاقب المسىء ويكافئ المحسن ، ينظرون : أى ينتظرون ، يأتيهم الله : أى يأتيهم عذابه ، والظلل : واحدها ظلة (بالضم) وهى ما أظلك ، والغمام : السحاب الأبيض الرقيق ، وقضى الأمر : أى أتمّ أمر إهلاكهم وفرغ منه .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف من الآيات أن الناس فى الصلاح والفساد فريقان : فريق يسعى فى الأرض بالفساد ويهلك الحرث والنسل ، وفريق يبغى بعمله رضوان الله وطاعته — أرشدنا إلى أن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد ، لا التفريق والانقسام .

الإيضاح

(يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) كافة : أى فى أحكامه كلها التى أساسها الاستسلام والخضوع لله والإخلاص له ، ومن أصوله الوفاق والمسالمة بين الناس وترك الحروب بين المهتدين بهديه ، والأمر بالدخول فيه أمر بالثبات والدوام كقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ » .

المعنى — يأيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب ، دوموا على الإسلام فيما تستأنفون من أيامكم ، ولا تخرجوا عن شىء من شرائعه ، بل خذوا الإسلام بجملته وتفهموا المراد منه ، بأن تنظروا فى كل مسألة إلى النصوص القولية والسنة المتبعة فيها وتعملوا بذلك ، لا أن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر ، وإن أدى إلى ترك ما يخالفها من النصوص والسنن ، وبهذا يرتفع الشقاق والتنازع ويعتصم المسلمون بحبل الوحدة الإسلامية التى أمرنا الله باتباعها فى قوله : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا » ونهانا عن ضدها فى قوله : « وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا » وقوله صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض » .

ولكنّ المسلمين قد خالفوا هذا فتفرّقوا وتنازعوا وشاقّ بعضهم بعضا ، واتخذوا مذاهب متفرّقة ، كل فريق يتعصب لمذهب ويعادى سائر إخوانه المسلمين زعما منه أنه ينصر الدين وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين ، فهذا سُنِّى يقاتل شيعيا ، وهذا شافعى يغرى التتار بالحنفية ، وهؤلاء مقلِّدة الخلف يحادّون من اتبع طريق السلف .

(ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أى ولا تتبعوا سبله فى التفرق فى الدين أو فى الخلاف

والتنازع ، إذ هى سبله التى يزينها للناس ، ويسوّل لهم فيها المنافع والمصالح ، فقد كانت اليهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد ، فوسوس لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وشيعاً ، وأضافوا إلى الكتاب ما أضافوا ، وحرّفوا من حكمه ما حرّفوا ، فسلّط الله عليهم أعداءهم فمزقوهم كل ممزّق ، وهكذا فعل غيرهم من أهل الأديان ، كأنهم رأوْا دينهم ناقصا فكملوه ، وقليلا فكثّروه فثقل عليهم بذلك فوضعوه ، فذهب الله بوحدتهم ولم تغن عنهم كثرتهم ، إذ سلّط عليهم الأعداء وأنزل بهم البلاء .

ثم ذكر السبب فى النهى عن اتباع خطوات الشيطان فقال :

(إنه لكم عدوّ مبين) أى إنه ظاهر العداوة لكم ، فإن جميع مايدعو إليه ظاهر البطلان، بيّن الضرر لمن تأمل فيه وتفكر، ومن لم يدرك ذلك فى مبدأ الخطوات أدركه فى الغايات، حين يذوق مرارة العاقبة، فلا عذر لمن بقى على ضلالته بعد تذكير الله وهداية عباده إلى سبل الخير ، وتحذيره إياهم من سلوك طرق الشر .

ثم توعدهم إذا هم حادوا عن النهج السويّ والطريق المستقيم فقال :

(فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) أى فإن حُدتم عن صراط الله وهو السلم ، وسرتم فى طريق الشيطان وهى طريق الخلاف والافتراق ، بعد أن بيّن لكم عَدَاوته ، ونهاكم عن اتباع طرقه وخطواته ، فاعلموا أن الله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر ، فهو عزيز لا يغلب على أمره ، حكيم لا يهمل شأن خلقه ، ولحكمته قد وضع تلك السنن فى الخليقة ، فجعل لكل ذنب عقوبة ، وجعل العقوبة على ذنوب الأمم ضربةَ لازِب فى الدنيا ، ولم يؤخرها حتى تحُلّ بها فى الحياة الأخرى .

ولا تقوم للأمم قائمة إلا إذا أقامت العدل بين أفرادها، وكانت صالحة لعمارة الأرض كما قال تعالى : « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ » وهكذا الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوىّ ويتحلَّوْا بفاضل الأخلاق ، فلن يوفّقوا فى دنياهم ولا فى أخراهم .

ثم زاد فى التهديد والوعيد فقال :

(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكةُ) أى هاهى ذى قد قامت الحجج ودلت البراهين على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب فى ظلل من الغمام عند خراب العالَم وقيام الساعة ، وتأتي الملائكة وتنفذ ما قضاه الله يومئذ ؟ .

والحكمة فى نزول العذاب فى الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطّن النفوس على احتماله، إلى أن الغمام مظنة الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب كان أفظع وأشدّ هولا ، والخوف إذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم .

ونحو الآية قوله : « وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلاً » .

وفى الآية عبرة للمؤمن ترغّبه فى المبادرة إلى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله وهو غافل ، فإذا لم يفاجئه قيام الساعة العامة وهلاك هذا العالم كله ، فاجأه قيام قيامته بموته بغتة ، فإن لم يمت بغتة جاءه المرض بغتة ، فلا يقدر على العمل وتدارك الزلل .

(وقضى الأمر) أى كيف ينتظرون غير ذلك ، وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا مفرّ منه ، وحينئذ يثاب الطائع ويعاقب العاصى .

ثم بالغ فى التهديد والزجر قال :

(وإلى الله ترجع الأمور) فيضع كل شىء فى موضعه الذى قضاه ، فهو الأول، ومنه بدأت الخلائق ، وهو الآخر وإليه ترجع الأمور وتصير ، فعلى من زلّ عن الصراط السويّ ،واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة ويرجع إلى الحق قبل أن يحيق به زلله، ويجازَى على عمله « كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ » .

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ، وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

تفسير المفردات

الآية : المعجزة الظاهرة التى لايخفى أنها من عند الله كالعصا واليد البيضاء ، والتبديل: تغيير الشيء من حال إلى حال ، ونعمة الله : هى آياته الباهرة التى آتاها أنبياءه وجعلها مصدر الهدى والنجاة ، والعقاب : عذاب يعقب الذنب ، وزَيَّن له الشيء : حسّن له ، وسخِر منه : استهزأ به ، والحساب : التقدير .

المعنى الجملى

(سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) أى سل أيها الرسول الكريم هؤلاء الحاضرين من بنى اسرائيل عن الآيات الكثيرة التى آتيناها أسلافهم فأنكروها ، فأخذناهم بذنوبهم ، وحلّ بهم ما كانوا أهلاً له من العقاب ، فهل لهم أن يتدبروا عاقبة أمرهم و يعتبروا بتلك العظات البالغة ، و يُقْلِعوا عما هم عليه من الجحود والطغيان ؟ خوفا من أن يحلّ بهم مثل ما حلّ بأولئك من النكال و الوبال وسوء المآل .

وهذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ لهم على طغيانهم وجحودهم بالحق بعد وضوح الآيات ، كما يقول أحدنا توبيخا لآخر أمام جمع من الناس : سلوه كم أنعمت عليه ؟ وكم أنقذته من ورطة كادت تودى به ؟ .

ثم هدّد وتوعد من يغير سنن الله قال :

(ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب) أى ومن يغير نعمة الله وهى باهر آياته فيجعلها من أسباب ضلاله بدلا من أن تكون من أسباب سعادته، وتزيده رجسا إلى رجسه ، عاقبه الله أشدّ العقاب . وذلك جزاء كل من حاد عن سنته ، و بدّل شريعته . وهؤلاء المبدلون منهم ، فالعقاب لامحالة نازل بهم ، إذ هو من سنن الله العامة فحذارِ أن تكونوا من المخالفين المبدلين .

ومعنى قوله (من بعد ما جاءته) أنها وصلت إليه وتمكن من معرفتها، ووقف على تفاصيلها فهو بمعنى قوله : « يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » .

والآية عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين ، فإن ملكهم الذى يتقلص ظله وعزّهم الذى تتخطّفه منهم الأيدى — ما حدث له ما حدث إلا بعد أن بدلوا نعمة الله التى أشار إليها بقوله : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً » .

ثم ذكر طبيعة الكافرين الجاحدين قال :

(زين للذين كفروا الحياة الدنيا) أى حسنت الحياة الدنيا للكافرين وأُشْرِبت محبتها فى قلوبهم فتهالكوا عليها، وتهافتوا فيها، وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن منافعها قد تفوتهم .

والمراد بهم من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ، إيمان إذعان وانقياد ، بل يؤثرون الدنيا على ما عند الله من النعيم المقيم ، وأخصّ صفاتهم أن تكون زينة الدنيا أكبر همهم ، فهم يؤثرونها على كل شىء ، حتى إن أمر الدين لا يزحزحهم عن شىء يقدرون عليه من هذه الزينة ، لأنهم لا يقين لهم فى الآخرة ، فدينهم تقاليد وخواطر تتنازعها الشبهات ، والشكوك والتأويلات .

فأهل الكتاب — ولهم شريعة إلٰهية — تفرّقوا واختلفوا فى التأويل وارتكبوا التحريف ، وكل فريق منهم يعتذر عن ترك العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الأحبار الذين هم أعلم منه بها .

وليس لذلك من سبب إلا الافتتان بزينة الحياة الدنيا الزائلة ، وإيثارها على حياة الآخرة الباقية، فقد انصرفت نفوسهم عن النظر الصحيح فى آيات الحق وبيّناته، فرؤساؤهم جعلوا همهم الشهرة والاستعلاء على الأقران ، وانتصر كل فريق لمذهب يدافع عنه بالجدل والتأويل ، والمرءوسون ينتمى كل فريق إلى رئيس يعتزّ به ويقلده ، ولا يستمع قولا لمخالفه ، وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة ، وسبب كل بلية فى الدنيا والآخرة .

فليحذر المسلمون أن يحذوا حذوهم ويسيروا سيرتهم ولا يتبعوا خطوات الشيطان فيتفرّقوا كما تفرّق اليهود والنصارى حتى لا يحيق بهم ما حق بالذين من قبلهم .

ولكن الله قد قضى ولا رادّ لقضائه أن يحتذوا حذوهم ، ويتبعوا نهجهم ، ويختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم ، فحاق بهم مثل ما حاق بأولئك ، وتلك سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

والخلاصة — إن الله قد أوعد المسلمين على التفرّق والاختلاف ، وذكّرهم بحال من سبقهم من أهل الكتاب الذين حلّ بهم عقابه فى الدنيا جزاء أعمالهم من حبهم للدنيا وزينتها ، وتركهم حقوقه وحقوق الناس واختلافهم فى دينهم لأجلها .

(ويسخرون من الذين آمنوا) أى ويسخرون من فقراء المؤمنين كعبد الله ابن مسعود وعمّار وصهيب ، ويقولون : تركوا لذات الدنيا وعذّبوا أنفسهم بالعبادات . كما يسخرون من أغنيائهم لأنهم لا يتنوّقون فى النعيم ، بل يستعدون لما بعد الموت بترقية نفوسهم بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلى بفاضل الأخلاق ، وإعطاء فضل ما لهم للعاجزين والبائسين .

ثم ردّ على أولئك الساخرين الذين يرون أنهم فى لذاتهم خير من أهل اليقين فى تقاهم فقال :

(والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) أى إنه إذا استعلى بعض الكافرين على بعض المؤمنين برهة من الدهر فى هذه الحياة القصيرة بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والخدم والأعوان ، فإن المؤمنين المتقين سيكونون أعلى منهم فى تلك الحياة الأبدية مقاما وأرفع منهم منزلة .

وآثر التعبير بالذين اتقوا عن الذين آمنوا ، إيماء إلى أن المفتونين بزخرف الدنيا يدّعون الإيمان لأنهم نشئوا بين قوم يُدْعون أهل الكتاب ، ومع هذا لم يعتد بإيمانهم فى الآخرة ، إذ لم تصحبه التقوى ، ولم يكن له أثر فى النفس يُوَلّد العمل الصالح كما قال : « تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا » .

(والله يرزق من يشاء بغير حساب) أى إنه يعطى كثيرا بلا تضييق ولا تقتير ،

كما يقال هو ينفق بغير حساب ، على معنى أنه ينفق كثيرا ، وقد جاء هذا المعنى فى قوله : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا . كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا . انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً » .

والرزق بلا حساب ولا سعى فى الدنيا يكون بالنسبة إلى الأفراد ، فإنا نرى كثيرا من الأبرار وكثيراً من الفجار أغنياء متمتعين بسعة الرزق ، وكثيراً من الفريقين فقراء معسرين ، لكن المتقى يكون دائما أحسن حالا وأكثر احتمالا ، فلا يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر ، إذ هو بالتقوى يجد المخلص من كل ضيق ، ومن عناية الله به رزقا غير محتسب .

أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك ، فالأمم الذليلة المهينة لاتكون متقية لأسباب نقمة الله وسخطه بالجرى على سننه ، إذ ليس من سنن الله أن يرزق الأمة العزّة والثروة والقوة والسلطة من حيث لاتحتسب ولا تقدر ولا تعمل ولا تتدبر ، بل هو يعطيها بعملها ويسلبها بزللها كما قال : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » .

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٩٣)

تفسير المفردات

جاء لفظ الأمة فى كتاب الله لعدة معان : (١) الملة : أى العقائد وأصول الشرائع كما فى قوله : « إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ، (٢) الجماعة الذين تربطهم رابطة يعتبرون بها وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة كما فى قوله : « وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » ، (٣) الزمن كما فى قوله : «وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ » وقوله: « وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ » ، (٤) الإمام الذى يقتدي به كما فى قوله: « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّٰهِ » ، (٥) إحدى الأمم المعروفة كما فى قوله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » .

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه الذين آمنوا بنبيه أن يدخلوا فى السلم كافة، وأن يكونوا فى وفاق لانزاع معه ، إذ ينبغى لمن جاءته الهداية من ربه ألا ينحو فى عمله إلى ما يدعو إلى خلاف أو يثير نزاعا ، بل الواجب عليه أن يقف عند ما حدده الكتاب الإلٰهى والهَدْى السماوىّ ، ثم ذكر أن جاحد الحق إنما ينظر فى عمله إلى ما يوفّر عليه لذته فى هذه الحياة الدنيا ، فهو لايسعى إلا إلى لذة عاجلة ، ومن كانت هذه حاله كان فى خلاف وشقاق .

ذكر هنا أن الاهتداء بهدى الأنبياء ضرورى للبشر ، إذ أن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ، ولا سبيل لعقولهم وحدها أن تصل إلى ما يلزمهم فى توفير مصالحهم ، ودفع المضار عنهم ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم ، وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله القادر على إثابتهم وعقوبتهم ، العالم بما فى ضمائرهم ، الذى لاتخفى عليه خافية من أسرارهم .

الإيضاح

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) أى خلق الله الناس أمة واحدة مرتبطا بعضها ببعض فى المعاش ، لاتعيش إلا مجتمعة يعاون بعضها بعضاً ، وكل واحد منهم يعيش بعمله ، لـكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن الوفاء بجميع ما يحتاج إليه ، فلابد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته ، وهذا ما يعبر عنه بقولهم « الإنسان مدنىّ بالطبع » .

ولما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف ، إذ لايمكنهم فى هذه الوحدة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام ، مع اختلاف الفِطَر وتفاوت العقول ، وحرمانهم من الإلهام الذى يهدى كلا منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه ، فـكان من لطف الله ورحمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين بالخير والسعادة فى الدنيا والآخرة ، ومنذرين بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الله إذا اتبعوا شهواتهم ، ولم ينظروا فى العاقبة .

وقال أبو مسلم الأصفهاني والقاضى أبو بكر الباقلانى : إن المعنى : إن الناس كانوا أمة واحدة على سنة الفطرة ، تأخذ بما يرشد إليه العقل فى الاعتقاد والعمل، وتمييز الحسن من القبيح ، والباطل من الصحيح بالنظر فى المنافع والمضار ، ولـكن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدى إلٰهى مما يدعو إلى الاختلاف ، فـكثيراً ما حالت الأوهام بين الناس و بين الوصول إلى المراد من العقائد و الأحكام .

فالعقل شاهد بأن العناية الإلٰهية سارت بالإنسان فى جماعته كما سارت به فى أفراده، فـكما نشأ الفرد قاصراً فى جميع قواه ، نشأت الجماعة البشرية على ضرب من السذاجة لاتبلغ بها إلى تناول الشئون الرفيعة العالية ، والمعاني السامية ، وما زال هذا شأنه تربيه حوادث الـكون ، وتهذبه تجارب السنين والأيام ، فاستعمل النحاس بعد الحجارة فى معايشه ، وانتقل من بعد ذلك إلى الحديد ، ثم ارتقى إلى استعمال البخار فالـكهرباء .

وقد كان فى طور قصوره لايدرك إلا ما يصل إليه بالحس ، ولا يعلم إلا المحسوس ، ولم يزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيما يتوهّم ، وعلّمته الحوادث مالم يكن يعلم ، فاستعدّ لفهم باطن ما عقل ، وسرّ ما عرف ، فجاءته الأنبياء تهديه لصلته بربه ، وصلته ببنى الإنسان ، وكانوا له بمنزلة الرأس من البدن يبينون له الخير ، ويبشرون كاسبه بأحسن الجزاء ، وينذرون فاعل الشرّ بسوء المصير ، بنارٍ وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .

(وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) أى إن الله يبعث الأنبياء لينبهوا أقوامهم إلى ما غفلوا عنه ، ويحذروهم عاقبة ما هم فيه من سيىء العادات ، وقبيح الأخلاق ، وشرّ الأعمال ، حتى إذا تهيأت نفوسهم لقبول تشريع الأحكام أنزل الله الكتب لبيان تلك الأحكام بحسب استعداد تلك الأمم .

وفى الآية إيماء إلى أن الكتاب هو الذى يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فيجب على الحاكمين أن يلزموا حكمه ، ولا يعْدِلوا عنه إلى ما تسوّله لهم نفوسهم وتزينه أهواؤهم من ضروب التأويل ، فينضم إلى الاختلاف فى المنافع اختلاف آخر فى ضروب التأويل فتصبح المصلحة مفسدة .

وكما أضاف الحكم إلى الكتاب هنا ، أضاف إليه النطق في قوله : « هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ » والهدى والتبشير فى قوله : « إنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ » .

وفى الآية إيماء إلى أن الله أنزل مع كل نبىّ كتاباً سواء كان طويلا أو قصيرا دُوّن وحفظ ، أو لم يدوّن ولم يُحفظ ليبلغه للناس ، فيبلّغ السلفُ الخلف ، والسابقُ اللاحق .

ثم ذكر أن ممن أوتوا الكتاب من جعلوه مصدر الاختلاف بغيا وجورا قال :

(وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم) أى إن الاختلاف الذى وقع من الرؤساء والأحبار ، والعلماء وأهل النظر القائمين على الدين الحافظين له بعد الرسل ، وهم الذين أوتوه ، وأعطاهم الله الكتاب ليقرّروا ما فيه ،

و يراقبوا سير العامة عليه ، بعد أن قامت الأدلة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف ، وأنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم ، لا لإشقائهم وتمزيق شملهم — لم يكن مصدره إلا البغى بينهم ، وتعدى الحدود التى أقامها الدين حواجز بين الناس .

فقد يشوب طلبَ الحق شىء من الرغبة فى عزة الرياسة ، أو ميل مع أربابها ، أو شهوة خفية فى منفعة أخرى ، وهذا من البغى على حق الله فى عباده ، أو من التعصب للرأى وتأييد المذهب بدون رعاية للدليل ولا نظر إلى البرهان ، وربما كان هذا مع حسن النية ، فيكون هذا مصدر شقاق وخلاف ، وقد كان الواجب تمحيص الآراء ليحصُل الوفاق ، لكن هذه الجناية التى جناها الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس بسبب بغيهم لاتقدح فى هداية الكتاب إلى ما يتفق عليه الناس من الحق ، فبغىُ علماء الدين فى التأويل ، وكثرة القيل والقال ليس بعيب في الكتاب ، فالذى يؤتي العقل ثمّ لايهتدى بهديه ، هل يعد ذلك منقصة له ، تدل على أنه ليس بنعمة من عند الله ؟ والذين لهم أبصار ولا يستعملونها فى معرفة الطريق التى يسيرون فيها ، ولا فى وقاية أرجلهم من الأشواك التى تصادفهم فى تلك الطريق ، ولا يتباعدون من حفرة يتردّون فيها ، وربما كانت نظرة واحدة تقيهم من التهلُكة لو وجهوا أنظارهم نحوها . وكذلك لايأخذون حذرهم إذاهم سمعوا الأصوات التى تنذر بالخطر العاجل — فهل حال مثل هؤلاء يحطّ من قيمة السمع والبصر ؟ كذلك حال رجال الدين لاتقدح فى إرشاد الدين ، وقيمة هديه للناس .

وقد رأينا الأديان فى بدء نشأتها تلمّ الشمل وتمْحَق أسباب الخلاف من النفوس ، وتوجد بين معتنقيها أخوّة لاتدانيها أخوة النسب ، فكان الواحد من الصحابة يؤثر أخاه فى الدين بماله على نفسه ، و يبذل روحه فداء له ، والأخ من النسب لايفعل شيئا من ذلك .

كان هذا أيام أن كان الدين غضًّا طريًّا معروفا بحقيقته لأهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشى بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولكن خلف من بعدهم خلْف اعتسفوا في التأويل ، وما همهم من ذلك إلا سدّ مطامعهم ، وتأييد سطوتهم ، سواء أُهدِمت أحكام الله أم قامت ، واعوجّت السبل أم استقامت ، ثم يأتى ضال آخر فيحرّف ويؤوّل ، ويريد أن ينال من الأول ما نال هذا من غيره ، فيقع الخلاف والشقاق باسم الدين ولحماية الدين ، وكم حروب وقعت بين المسلمين حتى قصمت ظهورهم ، وأوهنت عزائمهم ، وما كان دعواهم فى كل ما حدث إلا حفظ الدين ، وحمل الناس على الحق المبين ، وقد سبقهم إلى مثل هذا اليهود والنصارى ولا يزال أمرهم كذلك إلى اليوم ، فكأنهم احتذوا حذوهم ، وجعلوهم رائدهم مع ما فى كتابهم من النعى عليهم وتقريعهم على سوء صنيعهم ، وكتابهم ملىء بهذا ، وسنة نبيهم تحذرهم كل التحذير من سلوك هذا الطريق المعوجّ الذى جرى عليه سابقوهم ، وكان وبالا ونكالا عليهم .

ثم أرشد إلى أن الإيمان الصحيح يهدى الناس إلى الحق ويمنع الاختلاف قال :

(فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) أى إن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحقّ ويصلون إلى ما يرضى ربهم بتوفيقه وإنعامه ، فالإيمان الصحيح له نور يسطع فى العقول فيهديها فى ظلمات الشبه ، ويضىء لها السبيل إلى الحق الذى لا يخالطه باطل ، فيسهل عليها أن تميط كل أذى يتعثر فيه السالك ، كما لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ، ويعرف أنه نافع له فى دينه ودنياه ، ويجعل لنفسه رقيبا عليها فى كل خطرة تمرّ بباله ، وكل نظرة تقع على ما بين يديه من آيات الله ، فإذا اعتقد فهو يعتقد ما يطابق الواقع ، وإذا تخيل فإنما يتخيل صوراً تجلّى الواقع فى أقوى مظاهره ، فهو ساكن القلب ، مطمئن النفس ، والناس في اضطراب وحرب ، كفروا بأنعم الله فعوقبوا عليها بفشوّ الشرّ ، وفساد الأمر كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا

دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ (٢١٤)

تفسير المفردات

المثل: الوصف العظيم والحال التى لها شأن بحيث يضرب بها المثل ، والبأساء : الشدة تصيب الإنسان فى غير نفسه و بدنه ، كأخذ المال ، والإخراج من الديار، وتهديد الأمن، ومقاومة الدعوة ، والضرّاء ما يصيب الإنسان فى نفسه كالجرح والقتل والمرض ، والزلزال: الاضطراب فى الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه كما قال تعالى فى المؤمنين يوم الأحزاب: « وزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً » .

المعنى الجملى

بعد أن أمر الله تعالى بالوفاق والسلام ، وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة بعضهم بعضا لكثرة المطالب وتعدد الرغبات ، وذلك مما يدعو إلى التنازع والتعادى ، فدعا ذلك إلى وضع نظام جامع وشرع يحدّد الحقوق و يهدى العقول إلى ما لا مجال للنزاع فيه ، لما فيه من البينات الدالة على أنه من عند الله ، ثم ذكر إحسان الله إلى عباده ، إذ بعث فيهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم فيما اختلفوا فيه ، ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب فى كتابهم ، واتخاذهم آلة الوفاق طريقا للخلاف ، و بعدئذ بيّن أن الله هدى أهل الإيمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق بالرجوع إلى الكتاب وتحكيمه فى كل خلاف ، ثم أشار إلى أن الذين يحاولون الخروج من الخلاف يكونون

عرضة لبغى المختلفين و إيذائهم ، و إن كانوا يريدون الخير لهم ، حثّ المؤمنين هنا على الثبات والمصابرة فى تحمل المشاقّ التى تصيبهم من الكفار ، كما لقى الأنبياء ومن معهم من أمثالهم من الشدائد ومقاساة الهموم ، وكان عاقبة أمرهم الفلَج والنصر عليهم .

روى أن الآية نزلت فى غزوة أُحد حين غلب المشركون المؤمنين ، وشجوا رأس النبى صلى الله عليه وسلم ، وكسروا رباعيته ، وقيل نزلت فى غزوة الأحزاب حين اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الإيقاع بالمسلمين ، وأصاب المؤمنين يومئذ جهد وشدة وجوع وضروب من الأذى ، وأبدى المنافقون صفحة العداوة والبغضاء للمؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين فى قلوبهم مرض « مَاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا » وقال صادقو الإيمان على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعُرْيهم: « هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيماً » .

الإيضاح

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) هذا خطاب الذين هداهم الله إلى السلم والخروج من ظلمة الخلاف إلى نور الوفاق باتباعهم هدى الكتاب زمن التنزيل ، وهم أهل الصدر الأول من المسلمين ، وفيه العبرة لمن يأتى بعدهم ويظنون أن فى انتسابهم إلى الإسلام الكفاية فى دخول الجنة ، جهلا منهم بسنة الله فى أهل الهدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء فى طريق الحقّ وهداية الخلق .

والخلاصة — إنه قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا إلى الحق فآذاهم الناس فى ذلك فصبروا وثبتوا ، أفتصبرون مثلهم على المكاره وتثبتون على الشدائد كما ثبتوا . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوا رضوان الله من غير أن تُفْتنوا فى سبيل الحق ، فتصبروا على ألم الفتنة ، وتُؤْذَوْا فى الله ، فتصبروا على الإيذاء كما هى سنة الله فى أنصار الحق وأهل الهداية فى كل زمان ؟

ثم بين ما أصاب الأمم قبلهم من الشدائد فقال :

(مستهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟) أى إن أولئك السابقين كانوا إذا أصابهم البؤس والضر ووقعوا فى حال من الاضطراب والزلزلة من شدة الهول ، وقد أحاط بهم أعداء الحق من كل جانب اعتقدوا أن النصر الذى وعد الله به من ينصره قد أبطأ فاستعجلوه بقولهم : (متى نصر الله ؟) .

فأجابهم الله بقوله :

(ألا إن نصر الله قريب) فهو سينصركم على عدوكم ، ويكفيكم شرّ أهل البغى ويؤيد دعوتكم ، ويجعل كلمتكم العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلى .

ونحو الآية قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاء ولاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ » ، وقوله : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويَعْلَمَ الصَّابِرِينَ » .

والمسلمون لم يصلوا فى الشدة إلى مثل الحال التى نال فيها أولئك الرسل ما نالوا ، فقد قتل بعض النبيين وأصابهم ضروب من الإيذاء حتى قيل إن منهم من نُشر بالمنشار وهو حىّ ، وأحرق بعض بالنار كما فعل أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار « ومَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » .

فليتأمل المسلمون وليعتبروا بما خوطب به أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهم موضع التجلة والاحترام ، وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على ظنهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضرّاء واحتمال الشدائد فى سبيل نصرة الدين ، مثل ما قاسى الذين سبقوهم بالإيمان حتى استحقوا الجنة ، فكيف لايعاتب المسلم نفسه (وهو يعلم

أنه دون الصحابة إيمانًا ودعوة إلى الحق وصبراً على المكاره فى سبيل الله) حين يؤثر ما عند الناس على ما عند الله ، ولا همّ له إلا زينة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير الطريق الحلال ، والاعتداء على الناس ، والبغى فى الأرض .

وقصارى القول — إن للإيمان حقوقا وواجبات تؤدى إلى سعادة الدارين ، من أهملها سُلب النعمة التى أنعم بها على السابقين ، فعلى المسلم أن يجعل همه تطبيق آى كتاب الله على أعماله ، وأن يعرض عن الاحتفال بعيوب الناس ، وأن يتعاون مع المؤمنين على البرّ والتقوى ، ويهجر من رغب عنها ، اكتفاء بزخرف الدنيا وزينتها .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ؛ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

تفسير المفردات

الخير هنا : هو المال ، وسمى به لأن حقه أن ينفق فى وجوهه ، والأقربون : هم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر فيما سلف أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذى أغراهم بالشقاق والخلاف ، وأن أهل الحق هم الذين يتحملون البأساء والضرّاء فى أموالهم وأنفسهم ابتغاء مرضاة الله ، ناسب أن يذكر هنا ما يرغب الإنسان فى الإنفاق فى ذلك السبيل ، ومن المعلوم أن بذل المال كبذل النفس ، كلاهما من آيات الإيمان ، فالسامع لما تقدم تتوجه نفسه إلى البذل فيسأل عن طريقه ، ومن ثم جاء بعده السؤال مقرونًا بالجواب .

روى في أسباب النزول عن ابن عباس ، أن ابن الجموح — وكان شيخا كبيراً وله مال عظيم — سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ، بماذا نتصدق وعلى من ننفق ؟ فنزلت الآية .

وروى أحمد والنسائى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تصدّقوا فقال رجل : عندى دينار ، قال : تصدّق به على نفسك ، قال : عندى دينار آخر ، قال: تصدق به على زوجتك ، قال : عندى دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندى دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر به .

الإيضاح

(يسألونك ماذا ينفقون) أى أىّ شىء يتصدقون به من أصناف أموالهم ؟

(قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) أى قل لهم : على المنفق أن يقدم الوالدين لأنهما قد ربياه صغيراً وتعبا فى تنشئته ، ثم الأولاد وأولادهم ، ثم الإخوة لأنهم أولى الناس بعطفه ورعايته ، ولأنه إذا تركهم يحتاجون إلى غيره كان فى ذلك عار وشنار عليه ، ثم اليتامى لعدم قدرتهم على الكسب لصغر سنهم ، ثم المساكين وأبناء السبيل للتكافل العام بين المسلمين ، فهم أعضاء أسرة واحدة فيجب أن يتعاونوا فى السرّاء والضرّاء .

وقد جاءت الآية فى بيان نفقة التطوع لا فى الزكاة المفروضة ، لأنها لم تعين مقدار المنفَق ، والزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجماع ، ولم يذكر سبحانه السائلين والرقاب لذكرها فى مواضع أخرى .

(وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) أى وما تنفقوه فى وجوه البرّ والطاعة فى أى زمان وأىّ مكان على الأصناف المذكورة أو غيرها ، فالله عليم به لا يغيب عنه شىء ، فلا ينسى المثوبة والجزاء عليه ، بل يضاعف عليه الجزاء .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨)

تفسير المفردات

كتب عليكم : أى فرض عليكم ، والصدّ المنع ، والفتنة : أى فتنة المسلمين فى دينهم بإلقاء الشبهات فى قلوبهم أو بتعذيبهم ، يرتدد : أى يرجع ، وحبط العمل : بطل وفسد ، وآمنوا : أى ثبتوا على إيمانهم ، وهاجروا : أى فارقوا الأهل والوطن ، وجاهدوا من الجهد وهو المشقة ، ويرجون : أى يتوقعون المنفعة بعمل الأسباب التى سنها الله ، ورحمة الله : أى ثوابه .

المعنى الجملى

كان الكلام فيما مضى فى الإنفاق وبذل المال فى سبيل الله على أصناف من المؤمنين فى احتياج إلى مدّ يد المعونة والمساعدة لهم إيجاداً لروح التعاون بين الإخوة فى الإيمان ،

وبثا لمبدأ التكافل العام فى الأسرة الإسلامية ، لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبدن السليم ، لا يشتكى منه عضو من الأعضاء ، فيؤدى كل عضو وظيفته فى الحياة ، ويعمل العمل الذى هيىء له بمقتضى النظام العام .

ففى ذلك بذكر القتال وبذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا وكلمة الكفر هى السفلى ونشر النور الإسلامى فى أرجاء المعمورة لهدى الخلق ومعرفتهم للحق .

ومن البين أن المال أخو الروح ، فالصلة بينهما وثيقة ، فناسب ذكر آيات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة على النحو الذى عرفت .

الايضاح

(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) أى فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية إذا قام به جماعة كفى ولم يلزم الباقين ، إلا إذا دخل العدوّ بلاد المسلمين فاتحاً فيكون فرض عين .

وقوله : وهو كره لكم ؛ أى شاقّ عليكم تنفِر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس ، وهذه الكراهة الطبيعية لاتنافى الرضا بما يكلف به الإنسان كالمريض يشرب الدواء المرّ البشع الذى تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع فى العاقبة .

وهذه أول آية فرض فيها القتال، وكان ذلك فى السنة الثانية للهجرة ، وقد كان القتال محظوراً على النبى صلى الله عليه وسلم مدة إقامته فى مكة ، فلما هاجر إلى المدينة أُذن له فى قتال من يقاتله من المشركين بقوله : « أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا » ثم أذن له فى قتال المشركين عامة ، ثم فرض الجهاد .

(وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرٌّ لكم) أى إن من الأشياء المكروهة طبعا ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيما بعد ، فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار لتحصيل الربح فى التجارة ، ويتحمل المتاعب فى طلب العلم للفوز بالسعادة فى الدنيا والعقبى .

كذلك من الأشياء المستلذة طبعا ما يتوقع فاعلها الضرر والأذى فى نفسه ، أو من جهة منازعة الناس له فيه ، وهكذا الحال فى ترك الجهاد فإنه يصون النفس عن خطر القتل و يصون المال عن الإنفاق منه حالا ، لـكن فيه مفاسد ومضار مآلا كتسليط الـكفار على بلاد المسلمين وأموالهم واستباحة حريمهم ، وقد يكون فى ذلك القضاء عليهم ، وكفى بذلك خسرانا مبيناً .

إلى أن فى الجهاد الظفر بالغنائم ، والفرح بالاستيلاء على بلاد العدوّ ، وحفظ بيضة الإسلام ، وترغيب الناس فى الدخول فيه ، وإعلاء كلمة الحق ، والثواب فى الآخرة ، ومرضاة الله « وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ » .

(والله يعلم وأنتم لاتعلمون) أى إذا تصوّرتم قصور علمكم وكمال علم ربكم علمتم أنه تعالى لايأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لـكم ، فعليكم أن تمتثلوا وإن كرهته نفوسكم ، فاشتغلوا بطاعة الله ، ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما تهواه قلوبكم .

وقال بعض المفسرين : المراد بذلك أن المسلمين رأوا أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به، فخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلـكوا و يضيع الحق الذى هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه ، فأبان لهم سبحانه أن سنته قد جرت بأن ينصر الحقّ وحزبه على الباطل وأهله ما استمسكوا به ودعوا إليه ودافعوا عنه ، وأن القعود عن المدافعة ضعف فى الحق يغرى به أعداءه ، ويطمعهم بالتنـكيل بحزبه والتألّب عليه للإيقاع به .

وقد سبق فى علم الله أنه لابد أن يُظْهر دينه وينصر أهله على قلتهم ، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم كما قال : « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » وقد علم الله هذا فأنتم لاتعلمون ما خبأ لـكم فى غيبه ، وستجدون صدق هذا في امتثال أمره ، والعمل بما يرشدكم إليه فى كتابه .

و بعد أن ذكر أن القتال كتب على هذه الأمة بين مسألة سألوا عنها ، وهى القتال فى الشهر الحرام فقال :

(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) أى يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام ، إذ اختلج فى صدورهم أن الأمر به فى غير الشهر الحرام والمسجد الحرام ، فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم ، أيحلّ لهم القتال فى هذا الزمان وهذا المكان أو لا ؟ ويؤيده ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمته فى ثمانية من المهاجرين فى جمادى الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين ، ليترصد عيرا لقريش فيها عمرو ابن عبد الله الحضرمى وثلاثة معه ، فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها تجارة من تجارة الطائف ، وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة ، فقالت قريش: قد استحلّ محمد الشهر الحرام وهو الشهر الذى يأمن فيه الخائف ، ويسعى الناس فيه إلى معايشهم .

ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام ، ووقف العِير والأسيرين ولم يأخذ منها شيئا ، ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ، ندموا على ما فعلوا وظنوا أن قد هلكوا فنزلت الآية ، فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم العير وعزل منها الُخمس وقسم الباقى بين أصحاب السرّية وفدى الأسيرين .

(قل قتال فيه كبير) أى إن أىّ قتال فيه وإن كان صغيراً فى نفسه أمر كبير مستنكر الوقوع لعظيم حرمته ، وأن ما فعله عبد الله بن جحش وما يفعله المسلمون فيما بعد من القتال فيه ، مبنىّ على قاعدة ارتكاب أخفّ الضررين إذا لم يكن من أحدهما بدّ ، فالقتال فى نفسه أمر كبير وجُرم عظيم ، ولكنه ارتكب لإزالة ما هو أعظم منه ، وذلك ما ذكره تعالى بقوله :

(وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله) أى إنّ منع المشركين للمؤمنين عن الطريق الذى يوصل إلى الله تعالى ، وهو الإسلام باضطهادهم للمسلمين ، وفتنتهم عن دينهم بقتلهم من يُسْلم تارة ، وإيذائه فى نفسه وأهله وماله ومنعه من الهجرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ، ومنعهم المسلمين عن

المسجد الحرام فى الحج والعمرة ، و إخراجهم أهله منه ، وهم النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرون ، وكفرهم بالله تعالى — كل جريمة من هذه الجرائم التى يرتكبها المشركون أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام ، فما بالك بها وقد اجتمعت معاً .

ثم ذكر عزّ اسمه السبب الذى من أجله شرع القتال ، وهى فتنة المؤمنين عن دينهم فقال :

(والفتنة أكبر من القتل) أى فتنة المسلمين فى دينهم بإلقاء الشبهات فى قلوبهم أو بتعذيبهم كما فعلوا بعمار بن ياسر و بلال وخبّاب بن الأرَتّ وغيرهم ، فقد عذبوا عماراً بالكىّ بالنار ليرجع عن دينه ، وعذّب أبوه وأخوه وأمه ، فمرّ بهم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: صبراً آل ياسر ، صبراً آل ياسر ، فإن موعدكم الجنة ، ومات ياسر فى العذاب ، وطعنت أمه بحربة فى موضع عفتها فماتت ، وكان أمية بن خلف يعذب بلالا بالجوع والعطش ليلة و يوما ، ثم يطرحه على ظهره فى الرمضاء (الرمل المحمى بحرارة الشمس) و يضع على ظهره صخرة عظيمة و يقول له : لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعُزَّى ، فيأبى ذلك وتهون عليه نفسه فى سبيل الحفاظ على دينه .

وما امتنع منهم إلا من له عُصْبة من قومه، على أنه لم يسلم من أذاهم ذوو العصَبيات فقد آذوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا سَلا الجزور (الكَرِش المملوء بالفرث) على ظهره وهو يصلى حتى نحّته عنه فاطمة رضى الله عنها ، وتعرّضوا له بضروب أخرى من الإيذاء وقاه الله شرّها كما قال تعالى : « إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ » .

ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم صاروا يقاتلونهم فى مهجرهم لفتنتهم فى الدين إن استطاعوا ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) أى إن هؤلاء لا همّ لهم إلا منع الإسلام عن الانتشار فى الأرض ، لاستحكام عداوتهم وحرصهم على فتنتكم فانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة طمع فى غير مطمَع ، والقتال فى الشهر الحرام أهون من الفتنة

عن الإسلام إذا كان وحده ، فكيف إذا اقترن به غيره من الآثام كالصدّ عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام ، والكفر بالله ، والاعتداء بالقتال .

وفى قوله إن استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم ، وشك فى حصولها، وتنبيه إلى سُخْف عقولهم ، وكون فعلهم هذا عبثاً لايوصل إلى غرض ، لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لايرجع عنه إلى الكفر ، وهكذا حال الكافرين فى كل عصر ومصر يقاتلوننا ليردونا عن ديننا إن استطاعوا .

ثم عاقبة من يتأثر بهذه الفتنة فيرتد عن دينه فقال :

(ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر ، ويمت على هذه الحال — بطلت أعماله حتى كأنه لم يعمل صالحاً قط ، لأن قلبه قد أظلم فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة الماضية ، ويخسر الدنيا والآخرة ، أما خسارة الدنيا فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة، إذ يقتل عند الظفر به، ولا يستحق موالاة المسلمين ولا نصرتهم ، وتبين منه زوجته ، ويحرم الميراث ، وأما خسارة الآخرة فيكفى فى بيانها قوله : (وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

والردة تارة تحصل بالقول كإنكار شىء مما علم من الدين قطعا، وأخرى بالفعل الذى يوجب استهزاء صريحا بالدين كالسجود للشمس والصنم والاستهانة بالمصحف ونحو ذلك.

وظاهر الآية يدل على أن الردة لاتُحْبِط العمل حتى يموت صاحبها على الكفر ، وبه أخذ الشافعى ، ورأى أبو حنيفة أن الردة تحبط العمل حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام تمسكا بعموم قوله تعالى : « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وقوله : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » .

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين ، بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين فقال :

(إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله)

أى إن المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم والذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين وإعلاء كلمة الله ، والذين بذلوا جهدهم فى مقاومة الكفار وتقوية المؤمنين – هم الذين يرجون رحمة الله وإحسانه ، وهم جديرون بأن يُعْطَوْا ذلك ، لأنهم استفرغوا ما فى وسعهم ، وبذلوا غاية جهدهم ، ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا فعلوها ، فحق لهم أن ينالوا الفوز والفلاح والسعادة . وقد هاجر النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فراراً بنفسه وقومه من أذى قريش وفتنتهم فى دينهم ، بعد أن عاهده أهل المدينة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ، وتبعه المؤمنون فى هجرته ليعتز الإسلام بأهله ، ويقدروا على الدفاع عن أنفسهم إذا هم اجتمعوا ، واستمروا على ذلك حتى فتح مكة ، وخذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هى العليا .

(والله غفور رحيم) أى والله واسع المغفرة للتائبين المستغفرين ، عظيم الرحمة بالمؤمنين ، يحقق لهم رجاءهم إن شاء ، بعميم فضله ، وعظيم طَوْله ، قال قتادة : هؤلاء خيار هذه الأمة ، قد جعلهم الله أهل رجاء ، ومن رجا طلب ، ومن خاف هرب .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

تفسير المفردات

الخمر مأخوذة من خَمَرَ الشيء إذا ستره وغطاه ، سميت بها لأنها تستر العقل وتغطيه، والميسَر: القِمار، من اليُسْر وهو السهولة ، لأنه كسب بلا مشقة ولا كدّ ، والإثم الذنب ولا ذنب إلا فيما كان ضارا من قول أو فعل ، والضرر يكون فى البدن والنفس والعقل والمال ، والعفو الفضل والزيادة على الحاجة ، والعنت : المشقة وما يصعب احتماله ، يقال عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر .

المعنى الجملى

روى أحمد عن أبي هريرة قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فنزلت الآية فقال الناس : ما حُرِّم علينا ، إنما قال : إثم كبير ، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم صلى رجل من المهاجرين وأمّ الناس فى المغرب فخلّط فى قراءته ، فأنزل الله آية أغلظ منها « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » ثم نزلت آية أغلظ من ذلك « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » إلى قوله : « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » قالوا انتهينا ربّنا .

ومجموع الروايات يدل على أن النهى القطعىّ عنها كان بعد التمهيد لذلك وبعد النهى عن قرب الصلاة حال السكر ، وأوقات الصلاة متقاربة ، فمن يُنْهَى عن قرب الصلاة وهو سكران فلابد أن يتجنب السكر فى أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران ، وفى هذا من الحكمة فى التدريج بالتكليف ما يجعل النفوس له أقبل ولاتّباعه أطوع .

قال القفّال : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب — أن الله تعالى علم

أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر ، وكان انتفاعهم بها كثيراً ، فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم ، فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج وهذا الرفق .

الإيضاح

(يسألونك عن الخمر والميسر) أى يسألونك عن حكم تناول الخمر ، أحلال هو أم حرام ؟ ومثل هذا بيعها وشراؤها ونحو ذلك مما يدخل فى التصرفات التى تخالف الشرع - وعن حكم استعمال الميسر وفعله .

وكلمة (الخمر) يراد بها عند الشافعى كل شراب مسكر ، ويراد بها عند أبى حنيفة ما اعتصر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد .

حجة الأول (١) أن الصحابة وهم صميمو العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره .

(٢) وما رواه أبو داود والترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر .

(٣) وما رواه النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من العنب خمراً ، وإن من التمر خمراً ، وإن من العسل خمراً ، وإن من البُرّ خمراً ، وإن من الشعير خمراً .

(٤) وما أخرجه البخارى عن أنس قال : حُرِّمت الخمر حين حرمت ، وما يتخذ من خمر الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرنا من البُسْر والتمر .

قال بعض العلماء : جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة فى ذلك العصر ، فكل ما فى معناها من ذرة أو عُصارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج منه الخمر الآن فحكمه حكم هذه الأصناف .

وكيفية الميسر عند العرب أنه كانت لهم عشرة قداح وتسمى الأزلام والأقلام أيضاً (واحدها قِدْح وزَلَم وقلم ، وهى قطع من الخشب ؛ وأسماؤها الفَذّ والتَّوْءَمُ والرقيب والحِلْس والمُسْبِل والمُعَلَّى والنَّافس والمَنِيح والسَّفيح والوغْد ، لكل واحد من السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونها إما عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين

جزءاً ، ولا شىء للثلاثة الأخيرة ، فكانوا يعطون للفذ سهما ، وللتوءم سهمين ، وللرقيب ثلاثة ، وللحلس أربعة ، وللنافس خمسة ، وللمسبل ستة ، وللمعلى سبعة ، وهو أعلاها ، ومن ثم يضرب به المثل ، فيقال لذى الحظ الكبير من كل شىء (هو صاحب القِدْح المعلَّى) .

وكانوا يجعلون هذه الأزلام فى الرِّبابة وهى الخريطة توضع على يد عدل يجلجلها ويدخل يده ويخرج منها واحداً باسم رجل ثم واحداً باسم رجل آخر وهكذا ، فمن خرج له قِدْح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجذور كله — وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها شيئاً ، ويفتخرون بذلك ، ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البَرَم (الوغد : اللئيم عديم المروءة) .

واتفق العلماء على أن كل قمار حرام كالقمار على النَّرْد والشِّطْرَنْج وغيرهما ، إلا ما أباح الشرع من الرهان فى السباق والرماية ترغيباً فيهما للاستعداد للجهاد .

(قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) أى قل لهم : إن فى تعاطى الخمر والميسر إثما لأن فيهما أضراراً كثيرة ، ومفاسد عظيمة .

أما الخمر فلها مضار فى البدن والنفس والعقل والمال وفى تعامل الناس بعضهم مع بعض ، فمن ذلك :

(١) مضارها الصحية — بإفساد المعدة وفقد شهوة الطعام وجحوظ العينين وعظم البطن وامتقاع اللون ، ومرض الكبد والكُلَى ، والسل الذى يفتك بالبلاد الأوربية فتكا ذريعًا على عناية أهلها بالقوانين الصحية ، وقد استطار شره فى مصر بعد انتشار المسكرات بها ، مع أن جوها لا يساعد على انتشاره ، وإسراع الهرَم إلى السكير حتى قال بعض الأطباء الألمان : إن السكير ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين ، وقال آخر : إن المسكر يعطل وظائف الأعضاء أو يضعفها ، فهو يضعف حاسة الذوق ويحدث التهابات فى الحلق وتقرّحات فى الأمعاء وتمدداً فى الكبد ويولد

الشحم فيه فيضعف عمله ، ويعيق دورة الدم وقد يقفها أحياناً فيموت السكّير فجأة ، كما يضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسد أحياناً فيفسد الدم ولو فى بعض الأعضاء فتحدث (الغرغرينا) التى تقضى بقطع العضو الذى تظهر فيه حتى لا يسرى الفساد إلى الجسم كله فيكون الموت ، وكذلك يضعف مرونة الحنجرة ويهيج شعب التنفس ويحدث بحة فى الصوت ويكثر السعال .

وانقطاع النسل ، فولد السكير يكون ضعيفا وحفيده أشد ضعفا وأقل عقلا وهكذا يسرى الضعف إلى أولاده طبقة بعد أخرى حتى ينقطع النسل ، ولا سيما إذا سار الأبناء على سنة الآباء وذلك هو الغالب فيهم ، حتى قال أحد الأطباء : اقفلوا لى نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات .

(٢) مضارها العقلية ـ إنها تضعف القوة العاقلة لتأثيرها فى المجموع العصبى ، وكثيرا ما ينتهى الأمر بالسّكور إلى الجنون .

(٣) مضارها المالية ـ تفنى الثروة وتستهلك المال ، ولا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه أصناف الخمور وغلا ثمن الكثير منها ـ وافتنّ تجّارها فى ترويج بضاعتهم بوسائل شتى حتى لقد يجمعون بينها وبين القيادة والزنا ، فكم رأينا من خمار رومى فقير يفتح حانة في إحدى القرى فلا يلبث إلا قليلا حتى يبتلع ثروة أهلها ويصير سيد القرية ، وقد قيل : إن ما ينفق فى مصر ثمنًا للخمر يربو على ما ينفق فى فرنسا كلها .

(٤) مضارها فى المجتمع ـ وقوع النزاع والخصام بين بعض السكارى وبعض ، وبينهم وبين من يعاشرهم لأدني بادرة تصدر من واحد منهم ، وذلك ما أشار إليه الكتاب الكريم : « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » .

والخسة والمهانة فى عيون الناس ، فقد يأتى السكّير فى كلامه وحركاته بما يُضحك منه ويكون موضع السخرية من الناس ، ويعبث به الصبيان ، إذ يكون أقل منهم

عقلا ، وقلما يضبِط أقواله وأفكاره ، وللسكارى من النوادر ما يكفى كل ذى شرف وعقل أن يكفّ عن الخمر ، وتجرّئ على ارتكاب الجرائم وتغرى بها ، ولا سيما الزنا والقتل ، ومن ثم سميت أم الخبائث .

(٥) مضارها النفسية ــ إفشاء السر وهو ذو أضرار خطيرة ، ولاسيما إذا كان متصلا بالحكومات وسياسة الدول وشئونها العسكرية ، وعليها يعتمد الجواسيس فى نجاحهم فى مهامهم التى نُدِبوا لها .

(٦) مضارها الدينية ــ إن السكران لاتتأتى منه عبادة صحيحة ، ولا سيما الصلاة التى هى عماد الدين ، ومن ثم قال : « وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ » أى يصدكم الشيطان بتناولها عن الذكر والصلاة .

أما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الخمر ، فمنها :

(١) أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين .

(٢) أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .

(٣) أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس الكسل بانتظار الرزق من الأسباب الوهمية وتركهم الأعمال الجالبة للكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وهى أساس العمران

(٤) خراب البيوت بغتة وضياع أموال أربابها فجأة بالخسارة فى لعب الميسر ، فكم رأينا من أسرة نشأت بين أحضان الثروة والغنى ، وانحصرت ثروتها فى واحد من أفرادها ، فلم يكن منه إلا أن أضاعها بين غمضة عين وانتباهتها ، وأصبحت هذه الأسرة فى فقر مدقع لاتملك ما تعيش به عيش الكفاف .

أما منافع الخمر فكثيرة منها :

(١) الاتجار بها فقد كانت ولا تزال مورداً كبيراً للغنى والإثراء .

(٢) قد تكون علاجا لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل والمقدار الذى يعطى حينئذ يكون قليلا لايكفى للذة والنشوة .

(٣) تسلّى الحزين على ما يكون بعدها من رد الفعل الذى يزيد فى الكآبة والحزن .

(٤) تثير النّخْوة والشجاعة ، وهذا من أعظم منافعها عند العرب ، وإن كان هذا مضرة فى العصر الحاضر ، فإن هذه الحَمِيَّة هى التى تثير الشحناء والبغضاء بين السكارى ولا حاجة إليها الآن فى الحرب ، لأنها أصبحت فنا لابد فيه من حضور العقل وجودة النظر .

(٥) تجعل البخيل سخيًّا ، وقد يكون هذا نافعا فى الأزمنة القديمة حين كان الرجل ينفق ماله بين أهله — أما الآن فإنه كثير الضرر ، لأنه يذهب بثروة البلاد ويضعها فى أيدى الأشرار من الأجانب .

ومن منافع الميسر .

(١) مواساة الفقراء كما فى النوع المسمى (يانصيب) الذى يعمل لبناء الملاجىء والمستشفيات والمدارس وغيرها من أعمال البر .

(٢) سرور الرابح وأريحيته .

(٣) أنه يصيّر الفقير غنيًّا بدون تعب ولا نصب .

(وإثمهما أكبر من نفعهما) فى هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التى دوّنها علماء الإسلام فيما بعد وهى : « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » ، وإلى القاعدة الأخرى « ارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من أحدهما » .

ولما كانت دلالة الآية على التحريم ليست صريحة لم تجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة ، بل عمل فيها كل واحد باجتهاده ، فمن فهم منها التحريم امتنع منها ، ومن لم يفهم ذلك جرى على أصل الإباحة ، ومن ثم عمل الصحابة باجتهادهم على اختلافهم فيه ، وأقرّهم النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وصار عمر يدعو الله أن يبين فى الخمر بيانا شافيا حتى نزلت آية المائدة التى تقدمت : إنما الخمر والميسر الخ . فتركهما الصحابة جميعا .

ولما للخمر من مضارّ كثيرة تركها فى الجاهلية كثير من العرب ، منهم العباس

ابن مرداس فقد قيل له : ألا تشرب الخمر فإنها تزيد فى حرارتك ؟ فقال : ما أنا بآخذ جهلى بيدى فأدخله فى جوفى ، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم .

وقد أُلِّفت الجماعات فى أوربا وأمريكا للسعى فى إبطال المسكرات ، وحمل الدول على تشديد العقوبة على بائعى الخمور .

ولا تزال الأيام تظهر من مضارّ الخمر والميسر ما لم يكن معروفا من قبل ، فيتجلى لنا صدق وصف الكتاب الكريم (وإثمهما أكبر من نفعهما) ولكن الهوى وسلطان اللذة صرفا كثيراً من أدعياء المدنية عن النظر فى هذه المضار ، فأسرفوا فى معاقرتها حتى غيض مَعِين الشباب ، وحُرِموا من سعادة الحياة ، وحُرِمت منهم أمتهم وأهلوهم ، وهم أحوج ما يرجون من ذكائهم ورجاحة عقولهم ، وبدت فتنة السكر بين ذوى الثراء والجاه من المتعلمين ، وانتقلت منهم العدوى إلى غيرهم من الفلاحين ، والعمال والأجراء ، وعم خطر هذه الآفة وتبعها انتشار الزنا بما له من مضارّ لاتحصى كداء الزهرى والسيلان وغيرهما مما يوجب انقطاع النسل .

وإذا استمر انتشار الخمر والزنا فى هذه البلاد ولا سيما الخمور التى تباع للفقراء فهى موادّ سامة مُحْرِقة (سبيرتو) يضاف إليها قليل من الماء والسكر، فليس بالبعيد أن تنقرض الأمة بعد جيلين أو أكثر كما انقرض هنود أمريكا ، ولا يبقى منهم إلا بعض الأجراء والخدم ، فالسكر والزنا مِقْرَاضان يقْرِضان الأمم قرضا .

وقد شاع حديثًا فى مصر ماهو أفتك بالأمة من الخمور وأقتل لها ، وهو بعض السموم التى تستعمل حقنا تحت الجلد أوشمًّا بالأنف كالمورفين والكوكايين والهروين .

وأما كون إثم الميسر أكثر من نفعه فواضح مما تقدم ، ولا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه أنواع القمار وعمّ ضررها ، وقد تنبهت لذلك حكومات كثيرة فمنعت أكثر أنواعه وشددت فى العقوبة عليه ، مع احترامها للحرية الشخصية ؛ علما منها بأن منفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية ، إذ المقامر يبذل ماله المملوك له لربح موهوم ، والمسترسل فى إضاعة المحقق طلبا للمتوهم يفسد فكره ، ويضعف عقله ، ومن ثم انتهى الأمر

بالكثير من اللاعبين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بعيشة الذل والمهانة .

وكم من أرباب الثراء ما زال الشيطان يغريه حتى فقد ثروته وعاش بقية حياته فقيراً مُعْدِما .

ولبيوت القمار وسائل فى استدراج الأغنياء وتخريب بيوتهم بأحابيلهم وشُرُكهم التى ينصبونها .

وقلما يقدر متعاطى الخمر والميسر على تركهما ، لأن للخمر تأثيراً فى الأعصاب يدعو إلى شربها والإكثار منها ، وما تحدثه من التنبيه يعقبه الخمود والفتور ، فيشعر السكران بعد صحوه أنه مضطر إلى معاودة السكر ، فإذا هو عاد قويت الداعية إليه .

وأما صاحب الميسر فإذا ربح طمع فى المزيد ، وإذا خسر طمع فى تعويض الخسارة

وقصارى القول — إن الله قد هدانا لأن نبحث عن مضار الخمر والميسر بأنفسنا لنكون على بصيرة فى تحريمهما ، وإنا لنرى الأمم التى لا تدين بالإسلام قد اهتدت إلى مالم نهتد إليه من المضار ، فأنشأت تؤلف الجماعات للسعى فى إبطال هاتين الجريمتين .

(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أى أىّ جزء من أموالهم ينفقون ، وأىّ جزء منها يُمسكون ، ليكونوا ممتثلين لقوله : « وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ » .

وقد أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدّره كل قوم بحسب عصرهم ، وما يليق بحالهم والمراد بهذا الإنفاقُ فيما زاد على الزكاة المفروضة من صدقات التطوع على الأفراد والمصالح العامة .

وقد قضت الحكمة بمجىء الإنفاق مطلقا أول الإسلام ، وبمدح الإيثار على النفس ، لأن المسلمين كانوا فئة قليلة بين أمم وشعوب تناصبهم العداوة وتبذل فى سبيل ذلك الأموال والأرواح ، فلا تستقيم لهم حال إذا لم يتّحدوا ويكونوا كرجل واحد ويجودوا بالمال لخدمة المصالح العامة .

وتلك سنة الله فى كل دين حين بدأ ظهوره ، حتى إذا ما اعتزّ وكثرت الأمة ، وصار يكفى لمرافقها العامة ما يبذله كل ذى غنى من ماله — اختلفت الحال ودعا الأمر

إلى تقييد الإنفاق ، ومن ثم سأل المسلمون ماذا ينفقون ؟ فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة على حاجة من يعولونهم .

أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خيرُ الصدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنًى ، وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن خُزَيمة عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبقت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أنفق علىّ أو طلقنى ، ويقول مملوكك : أنفق علىّ أو بعنى ، ويقول ولدك : إلى مَنْ تَـكِلُنى؟ » .

وأخرج ابن سعد عن جابر قال : قدم أبو الحصين السلمى بمثل بيضة الحمامة من الذهب ، فقال يارسول الله : أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ، ما أملك غيرها ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قِبَل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته ، ثم قال : يأتى أحدكم بما يملك ، فيقول هذه صدقة ، ثم يقعد يتـكفف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى ، وابدأ بمن تعول .

والحـكمة فى الجمع بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الإنفاق فى آية واحدة — الموازنة بين حال فريقين من الناس : فريق ينفق المال بغير حساب فى الإثم تفاخراً ومباهاة فيما لاخير فيه ، أو لمجرد اللذة وإن ساءت العاقبة ، وفريق ينفقه فى سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه ذوى الحاجة ، أو يرفع به شأن أمته بالإنفاق فى مصالحها العامة وأعمال الخير فيها كالتعليم وإنشاء الملاجئ والمستشفيات .

فالأمة التى يكون أفرادها مليون نسمة إذا بذلوا فى مصالحها العامة كتربية النشء وإعداد القوة الحربية ونحو ذلك مما يرقى شئونها — تـكون أعز وأقوى من أمة عِدّتها مائة مليون لايبذلون شيئا من فضل أموالهم فى مثل ذلك ، فـكل امرئ من الأولى يكون كأمة ، لأن أمته عون له ، تعده جزءاً منها وبعدها كلاّ له ، والأمة الثانية كلها لا تُعَدّ بواحد ، لأن كل واحد منها يخذله الآخرون ، ويرى أن حياته بموته ، فيـكون

كل واحد منها فى حكم الميت، ومثل هذا الجمع لا يسمى أمة ، لأن كل واحد يعيش وحده و إن كان مع غيره على ظهر الأرض ، فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم و يستمد منهم ، و يتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم ، وبها تتكون الأمة الناجحة فى الحياة .

فالأمم لا تنهض إلا بمثل هذا التعاون ومساعدة الغنى للفقير و إعانة القوى للضعيف ، و بهذا يظهر القليل على الكثير وتكون له السيادة .

ثم ذكر مننه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال :

(كذلك يبين الله لكم الآيات) أى على هذا النحو من البيان قضت الحكمة بأن يبين لكم الأحكام التى فيها مصالحكم ومنافعكم ، و يوجه عقولكم إلى ما فيها من منافع ومضارّ .

ثم ذكر الحكمة في شرع هذه الأحكام فقال :

(لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة) أى لتتفكروا فى شئونهما معا ، فتجتمع لكم مصالح الروح والجسد وتكونوا أمة وسطا ، لا كمن ظنوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا و إهمال منافعها فخسروها وخسروا الآخرة ، إذ الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا إلى اللذات ، ففسدت أخلاقهم ، وأظلمت أرواحهم ، وصاروا كالبهائم ، وخسروا الآخرة والدنيا .

وهذه الآية وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام هاد إلى سعة دائرة الفكر واستعمال العقل فى مصالح الدارين معا ، ومن ثم قال العلماء إن الفنون والصناعات التى يحتاج إليها الناس فى معايشهم ــ من الفروض الدينية ، إذا أهملت الأمة شيئا منها ولم يقم من أفرادها من يكفيهم أمرها ، كانت عاصية لأمر ربها مخالفة لدينه .

وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية فى القرون الأولى ، فكانت إذا احتاجت إلى شىء مما يستدعيه التوسع فى العمران ، عدّت القيام به من فروض الدين ــ إلى أن غلا أقوام فى الدين وأهملوا مصالح الدنيا زعما منهم بأن ذلك من الزهد المطلوب والتوكل المحبوب ، وما هو منهما فى شىء ، وكان نتيجة ذلك أنْ أُهملت الشريعة ، ولم توجد أمة إسلامية تقيمها ، ولم يعد من المسلمين من يصلح لحكم الناس فى هذه العصور التى اتسعت فيها

مصالح الأمم والحكومات ، بل قد أصبح كثير من العلماء يعد الاشتغال بالعلوم والفنون التى تتوقف عليها مصالح الدنيا ، صادًّا عن الدين مبعداً عنه .

(ويسألونك عن اليتامى) أى ويسألونك عن القيام بأمر اليتامى ، أو عن مخالطتهم وكفالتهم .

أخرج أبو داود والنسائى والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال : لما نزلت آية « وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسنُ » وآية « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكلونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى » انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفْضل له الشىء من طعامه ، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (ويسألونك عن اليتامى) الآية .

وأشد ما ورد فى الوصية باليتامى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً » وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله ويأخذون القرآن بقوة ، فتحدث لهم ذكرى وعظة لا يجد مثلها مَن بعدهم ممن لم يفهم القرآن كما فهموا .

وهذه الوصايا باليتامى ملكت على المؤمنين نفوسهم فتركتهم فى حيرة وحرج من أمر القيام على اليتامى واستغلال أموالهم خوفا من أن ينالهم شىء من الظلم ، وتأثّم الصحابة من مخالطة اليتامى ، فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم ، وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله ، فلا يخالطونه فى شىء حتى إنهم كانوا يطبخون له وحده ، ثم فطِنوا إلى مافى هذا من الحرج مع عدم المصلحة لليتيم ، بل فيه مفسدة له فى تربيته وضياع لماله ، إلى مافى ذلك من الاحتقار والإهانة له ، فيكون كالكلب أو كالداجن فى مأكله ومشربه ، ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما يجمع بين المصلحتين : مصلحة اليتيم ليعيش فى بيت كافله عزيزاً كأحد عياله ، ومصلحة الكافل فيسلم من أكل شىء من ماله بغير حق ، فأجيبوا بقوله تعالى :

(قل إصلاح لهم خير، و إن تخالطوهم فإخوانكم) أى قل لمن يسأل عن المصلحة فى معاملة اليتامى من عزل أو مخالطة - إن كل مافيه صلاح لهم فهو خير، فعليكم أن تصلحوا نفوسهم بالتربية والتهذيب، وأموالهم بالتنمية والتثمير، ولا تهملوا شئونهم فتفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم، ولا وجه للتأثم من مخالطتهم فى المأكل والمشرب والكسب، فهم إخوانكم فى الدين، ومن شأن الإخوة أن يكونوا خلطاء فى الملك والمعاش، وفى ذلك منفعة لهم لا ضرر عليهم، إذ كل واحد منهم يسعى فى خير الجميع، والمخالطة مبنية على المسامحة، لانتفاء مظِنَّة الطمع، فيكون اليتيم فى البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته، و يُتحرى له رجحان كفته.

(والله يعلم المفسد من المصلح) أى والله يعلم ما تضمره القلوب، وتميل إليه من قصد الإفساد أو الإصلاح فى هذه المخالطة، وسيحاسبكم على الدقيق والجليل من الأمور.

و إنما نبه القلوب إلى ذكر علمه تعالى، لتلاحظ ذلك حين العمل، وترقب الجزاء على ما تعمل، حتى تأمن الزلل، وتبتعد عن مواطن الشبهة، فشهوة الطمع كثيراً ما تسوّل للانسان أكل مال اليتيم، كما تزين له أكل مال أخيه الضعيف ولا وازع ولا زاجر إلا تقوى الله، ومراقبته فى السر والعلن.

وكثير من الأوصياء على الأيتام يظهرون العفّة والزهد فى أكل أموالهم، وهم يلتهمونها التهاما، فتراهم بعد قليل أصبحوا من ذوى الثراء، وأجرهم المفروض ليس فيه الغناء.

(ولو شاء الله لأعنتكم) أى ولو شاء الله أن يكلفكم ما لا تطيقونه من القيام بشئون اليتامى وحفظ أموالهم دون أن يأذن لكم فى مخالطتهم لفعل، لكنه لواسع رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق كما قال: « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ومن ثم أباح لكم مخالطتهم ومعاملتهم معاملة الإخوة، وعفا عما جرى العرف به من

المسامحة فيه ، إذ ذلك لايستغنى عنه الخلطاء ، ووكل أمر ذلك إلى ضمائركم ، مع مراقبة من لاتخفى عليه خافية ، العليم بالسر والنجوى .

(إن الله عزيز حكيم) أى لو شاء إعناتكم لعزّ على غيره أن يمنعه ، ولكن جرت سنته أن يجعل شرائعه جامعة لمصالح عباده ، جاريةً على ماتوحى به الفطرة المعتدلة التى فطرهم عليها .

والحكمة فى وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخمر والميسر — أن السؤالين الأولين بيّنا حال طائفتين من الناس فى بذلهم وإنفاقهم للمال فناسب أن يذكر بعدها السؤال عن طائفة هى أحق الناس بالإنفاق عليها ، و بذل المال فى تربيتها و إصلاح شئونها ، وهى جماعة اليتامى ، كأنه تعالى يذكرنا بأنه حين مخالطتهم وإصلاح أمورهم يجب أن تكون النفقة من أموالنا ، وأنهم من الأصناف التى تستحق أن ينفق عليها من العفو الزائد على حاجتنا ، ولا ينبغي أن نعكس ذلك ونطمع فى فضول أموالهم .

ومما تقدم تعلم ، كيف كانت عناية المؤمنين بأحكام دينهم وحفظ حدوده ، وكيف شدد سبحانه فى الأمر بشأن اليتامى ، فلم يأذن فى القيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ، ولا بمخالطتهم إلا مخالطة الإخوة ، مع توجيه القلوب إلى مراقبته ، والتذكير بإحاطة علمه ، ومع كل هذا لانرى من الأوصياء على اليتامى إلا الفساد والإفساد ، دون مراقبة لله فى أعمالهم ، ومراجعة نفوسهم فى أفعالهم ، غير ناظرين إلى الوعيد الشديد الذى تقشعر من هوله الصمّ الجلاميد .

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ، أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ،

وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

المعنى الجملى

روى الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من قبيلة غنىّ يقال له مَرْثِد بن أبى مرثد ، وكان حليفا لبنى هاشم ، إلى مكة ليُخْرِج جماعة من المسلمين أسارى بها . فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عَناق ، وكانت خليلة له فى الجاهلية ، فلما أسلم أعرض عنها ، فأتته وقالت ويحك يامرثد ألا تخلو ، فقال لها ؟ إن الإسلام قد حال بينى و بينك وحرّمه علينا ، ولـكن إن شئتِ تزوجتك ، فقالت نعم ، فقال : إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته فى ذلك ، ثم تزوجتكِ ، فقالت له : وأبي ، تتبرّم ، ثم استعانت عليه فضربوه ضربا وجيعا ثم خلوا سبيله ، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وأعلمه الذى كان من أمره وأمر عناق وما لقى بسببها ، فقال يا رسول الله : أيحل لى أن أتزوجها ؟ فنزلت الآية .

الايضاح

(ولا تنـكحوا المشركات حتى يؤمنّ) أى ولا تتزوجوا المشركات اللاتي لا كتاب لهن حتى يؤمنّ بالله ويصدقن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء لفظ الشرك فى القرآن بهذا المعنى فى نحو قوله : « مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ » وفى قوله : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ » .

والخلاصة -- لاتتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن .

(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) أى ولأمة مؤمنة على مابها من

خساسة الرق وقلة الخَطَر ، خير من مشركة حرة على مالها من شرف الحرية ونباهة القدر ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها .

إذ بالإيمان يكون كمال دينها ، وبالمال والجاه يكون كمال دنياها ، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يُستَطع الجمع بينهما — إلى أنه ربما حصلت المحبة والتآلف عند اتحادهما دينا فتكمل المنافع الدنيوية أيضا من حسن العشرة وحفظ الغيب وضبط الأموال والقيام على الأولاد بتنشئتهم تنشئة قوية ، وتهذيب أخلاقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم .

أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لاتنكحوا النساء لحسنهنّ ، فعسى حسنهن أن يُرْدِيَهن ، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيَهن ، وانكحوهن على الدِّين ، فلأمة سوداء ذات دين أفضل » وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تُنْكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفَرْ بذات الدين ، تَرِبَتْ يداك » أى افتقرت ، وظاهرهذا الأسلوب الدعاء عليه، والمراد الدعاء له ، وهو كثير الاستعمال فى كلام العرب .

(ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) أى لا تزوجوهم المؤمنات إلا إذا آمنوا وتركوا ماهم عليه من الكفر ، وحينئذ يصيرون أكْفاء لهن .

(ولعبد مؤمن خيرمن مشرك ولو أعجبكم) أى ولمملوك مؤمن مع مابه من الذلة والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مهيب فى أعين الناس .

وقصارى ما تقدم — إنه لايجوز لنا أن نتصل بالمشركين برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزوّج منهم ، إذ المرأة موضع ثقة الرجل ، يأمنها على نفسه وولده ومتاعه ، وما كان الجمال وحده ليحقق فى المرأة هذا الوصف ، فالمشركة لادين لها يحرّم عليها الخيانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر ، فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها .

أما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات ، فقد جاء فى القرآن فى سورة المائدة النص على حلهن فقال : « وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » والحكمة فى هذا التألف لأهل الكتاب ليروْا حسن معاملتنا ، وسهولة شريعتنا ، فالرجل هو القوّام على المرأة وصاحب الولاية والسلطة عليها ، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن هذا الدين يدعو إلى الإنصاف فى المعاملة وسعة الصدر بين المختلفين فى الدين .

وأما زواج الكتابىّ بالمسلمة فحرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك ، والسرّ فى هذا أن المرأة كما علمت ليس لها من الحقوق مثل ما للرجل ، فلا تظهر الفائدة التى تقدمت ، إلى أنه بماله عليها من السلطان يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه .

وقد بين علة النهى عن مناكحة المشركين والمشركات بقوله :

(أولئك يدعون إلى النار) أى إن هؤلاء المشركين والمشركات من دأبهم أن يدعوا إلى كل ما يكون سببا فى دخول النار من الأقوال والأفعال — وصلة الزوجية من أقوى العوامل فى تأثير هذه الدعوة فى النفوس ، إذ من شأنها أن يتسامح معها فى أمور كثيرة ، فربما سري شىء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب من الشبه والتضليل ، فالمشركون عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا عملهم عبادة ، بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله ربًّا وإلٰها وسمَّوْه وسيلة وشفيعا ، ظنا منهم أن تسمية الشىء بغير اسمه يخرجه عن حقيقته كما قال تعالى : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولونَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ » .

وإذا كانت مساكنة المشركين مع الكراهة والنفور قد أفسدت الأديان، فكيف بهم إذا اتُّخِذُوا أزواجا ، ألا يكون فى ذلك الدعوة إلى النار ، والسبب فى الشقاء والدمار ؟

(والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) أى إن دعوة الله التى عليها المؤمنون هى التى

توصل إلى الجنة والمغفرة بإذنه وتوفيقه ، فهي بالضد من دعوة المشركين التى توصل إلى النار ، لسوء اختيارهم وقبح تصرفهم فى كسبهم ، وما عليه المؤمنون هو الذى هدت إليه الفطرة ، و بلّغه عنه رسله بإذنه ، وأرشدوا إليه خلقه .

اعتبر بهذا وانظر إلى ما فُتن به كثير من الشبان المصريين من التزوّج بالأفرنجيات والغرام بعشرتهنّ تاركين بنات وطنهم من المسلمات المؤمنات العفيفات ، فأفسدن عليهم دينهم ووطنيتهم وقطعن صلة الأرحام ما بين الأزواج وأُسَرهم ، وصارت المعيشة الزوجية فى كثير من الأحيان جحيما وغصة وعذابا أليما ، حتى اضطر بعضهم إلى الطلاق بعد أن أنفق كثيرا من ثروته وماله ، ومن استمر عليها أغضى العين على القذى و باع العرض رخيصا ، وفقد الغيْرة والنَّخْوة التى هى أفضل شمائل الرجل ، و بها يكون التفاضل بين الرجال ، وقلما اهتدت امرأة بزواجها بمسلم فأسلمت ، بل لقد عظم الخطب وعمّ البلاء ، فسرت العدوى إلى المسلمات المتعلمات الغنيات ، فتزوّجن بمن أحببن من رجال الفرنجة بلا مبالاة ولا خشية من دين ، ولا خوف من حكومة ، ولا وازع من أسرة ، وكل هذا من ضعف الوازع الدينى ، وترك الفضائل الإسلامية التى ينبغى أن تغرَس فى نفوس النشء إبّان الصبا .

ثم امتنّ عز اسمه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال :

(ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) أى ويوضح الأدلة على أحكام شريعته للناس ، فلا يذكر لهم حكما إلا إذا بيّن لهم حكمته وأرشدهم إلى فائدته ، والسرّ فى تشريعه لعلهم بهذا يعتبرون ، فإن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها طُبعت فى النفوس وتقبلتها على الوجه المرضى ، ولم تكن صوراً ورسوما تؤدى دون أن تحصل الغاية منها ، وهى الإخبات إلى الله ، وتهذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار المعاصى .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

تفسير المفردات

الحيض : لغة السيلان ، يقال حاض السيل وفاض ، وشرعا : دم ذو أوصاف خاصة يخرج من الرحم فى مدة مخصوصة استعداداً للحمل حين المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشرى ، والأذى : الضرر ، واعتزال النساء زمن المحيض ترك غشيانهن فى هذه المدة ، والطهر : انقطاع دم الحيض ، والتطهر : هو الاغتسال بالماء إن وجد ولم يمنع منه مانع ، أو التيمم خلفا عنه عند الشافعى ، وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام فلا تحل له إلا إذا اغتسلت أو مضى وقت صلاة والدم منقطع ، وإن طهرت لأكثر مدته ، وهى العشرة حلت له ولو لم تغتسل ، والحرث : موضع النبت أى الأرض التى تُستنبت ، شبهت بها النساء لأنها منْبِت للولد كالأرض للنبات ، أنَّى شئتم : أى كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع ، وإقبال و إدبار متى كان المأتَى واحداً وهو موضع الحرث .

المعنى الجملى

هذا السؤال ثالث الأسئلة التى جاءت معطوفة بالواو لاتصالها بما قبلها وما بعدها ، إذ كلها فى التشريع المختص بالنساء ، أما الأسئلة التى وردت قبلها مفصولة فهى مختلفة الموضوعات ، لجاءت مفصولة على طريق التعداد والسرد .

كل هذه الأسئلة جاءت والنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة والاختلاط على أتمه بين العرب واليهود ، وقد كان اليهود يشددون فى مسائل الحيض كما جاء فى الفصل الخامس عشر من التوراة ، وفيه : أن كل من مسّ الحائض فى أيام طمثها يكون نجسا ،

وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم ويكون نجسا إلى المساء ، وكل من مسّ متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء ، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام ، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا — إلى نحو ذلك من الأحكام ، وللرجل الذى يسيل منه دم نحو هذه الأحكام .

وكان العرب فى الجاهلية لايساكنون الحيّض ، ولا يؤاكلونهنّ كما كانت تفعل اليهود والمجوس .

وكانت النصارى تتهاون فى أمور الحيض ، وكانوا مخالطين للعرب فى كثير من المواطن ، وقد جرت العادة أن الناس لايتأثمون فى أمور الدين إذا كانت تتعلق بلذاتهم وشهواتهم ، وفيها منفعة لهم ، وقلما يقفون عند حدود الشرائع ، فكان هذا الاختلاف الذى يرونه بين أهل الأديان مدعاة للسؤال عن حكم المحيض فى هذه الشريعة .

الايضاح

(ويسألونك عن المحيض) أى ويسألونك عن حكم مخالطة النساء زمن الحيض .

(قل هو أذي فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرنَ) أى أجبهم وقل لهم : هو ضرر وأذى ، فاتركوا غشيانهنّ فى هذه المدة ، والسرّ فى هذا التأكيد كبح جماح الرغبة فى ملابسة النساء ولو وصلت إلى حد الإيذاء ، وقد كان بعض الناس يظن أن الاعتزال ترك القرب الحقيقى ، لكن السنة بينت أن المحرّم إنما هو الوقاع فحسب ، فعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت ، فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شىء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن .

وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحلّ لى من امرأتي وهى حائض ؟ قال : « لك ما فوق الإزار » أى ما فوق السرّة ، رواه أبو داود .

وقد جاءت الآية ببيان سبب المنع أولا ، ثم رتبت عليه الحكم وهو المنع ، ليؤخذ بالتسليم والقبول ، وليعلم أن الأحكام لم تشرع إلا للمصلحة لا للتعبد كما يرى اليهود .

والخلاصة — إنه يجب ترك غشيان النساء مدة الحيض ، لأنه سبب للأذى والضرر ، وقد أثبت ذلك الطب الحديث ، فقالوا : إن الوقاع فى زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية :

(١) آلام أعضاء التناسل فى الأنثى ، وربما أحدث التهابات فى الرحم فى المبيضين أو فى الحوض تضرّ صحتها ضرراً بليغا ، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم .

(٢) أن دخول مواد الحيض فى عضو التناسل عند الرجل،قد تحدث التهابا صديديا يشبه السيلان، وربما امتدّ ذلك إلى الخصيتين فآذاها ، ونشأ من ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب الرجل (بالزهرى) إذا كانت جراثيمه فى دم المرأة .

وعلى الجملة فقربانها فى هذه المدة قد يحدث العقم فى الذكر أو فى الأنثى ، ويؤدى إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ، وكفى بهذا ضرراً ، ومن ثمّ أجمع الأطباء المحدثون فى بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عن المرأة فى هذه المدة كما نطق بذلك القرآن الكريم المنزل من لدن حكيم خبير .

(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) أى فإذا اغتسلن من دم الحيض فأتوهن من المأتَي الذى جبلت النفوس على الميل إليه ، ومضت سنة الله بحفظ النوع به ، وهو موضع النسل .

وفى هذا إيماء إلى أن الشريعة طلبت التزوج وحرّمت الرهبانية ، فليس لمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه قد امتنّ علينا بالزواج

بقوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » وطلب إلينا أن ندعوه بالتوفيق للسرور بالزوجة الصالحة والولد البارّ فقال : « رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ » .

فالزواج الشرعى وقربان المرأة ابتغاء النسل من أعظم القُرَب، وتركه مع القدرة عليه وعدم المانع مخالف لناموس الفطرة وسنته تعالى فى شريعته .

وحين قال عليه الصلاة والسلام : « وفى بُضْع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها فى حرام ، أكان عليه وزر » ؟

وقصاري ذلك — إن الإسلام لم يجعل العبادة فى تعذيب النفس ومخالفة سنة الفطرة بترك ما أحلّ الله من لذات الدنيا ، توهما بأن ذلك مما يرضى الخالق جلّ وعلا .

(إن الله يحب التوّابين) أى إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين غير مصرّين على سيئ أفعالهم ، بتغليب سلطان الشهوة على سنة الفطرة حين أتوا نساءهم فى المحيض أو فى غير المأتَي الذى أمر الله به .

(ويحب المتطهرين) أى وإنه تعالى يحب كل من نزّه نفسه عن الأقذار ، وابتعد عن ارتكاب المنكرات ، وهؤلاء أحبّ إلى الله ممن فرطت منهم الزلة ووقعوا فى الدنس ثم تابوا .

(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّي شئتم) أى لا حرج عليكم فى إتيان نسائكم بأى كيفية شئتم ما دمتم تقصدون الاستيلادَ فى الموضع الطبيعى ، فالشارع لا يقصد إلى إعناتكم وحظر اللذة عليكم ، بل يريد لكم الخير والمنفعة ، ولا يريد المفسدة بوضع الأشياء فى غير مواضعها .

وقد جاءت هذه الآية عقب سابقتها ، كالبيان لها شارحة وجه الحكمة التى لأجلها شرع غشيان النساء ، وهو حفظ بقاء النوع البشرى بالاستيلاد ، كما يحفظ النبات بالزرع والحرث ، لا لذة المباشرة لذاتها ، ومن ثَمَّ لا يحل لكم أن تأتوا النساء فى زمن الحيض

حيث لا استعداد لقبول الزرع ، ولا فى غير المأتى الذى يتحقق به الاستيلاد .

(وقدموا لأنفسكم واتقوا الله) ما يُقَدَّم للنفس هو ما ينفعها فى مستأنف حياتها ، ولا شىء أنفع للإنسان فى مستقبله من ولد بارّ ينفعه فى دينه ودنياه كما جاء فى الحديث « إن الولد الصالح من عمل المرء الذى ينفعه بعد موته » ولا يكون الولد كذلك إلا إذا أحسن والداه تربيته وهذباه وجعلاه ذا خلق عظيم .

وهذا يدعو إلى اختيار المرأة الودود الولود ، التى تعين الرجل على تربية ولده بحسن خُلُقها وعملها ، وتكون قدوة حسنة له ، إذ ينشأ وهو يرى فضائلها وجلائل أعمالها فتنطبع صورتها فى نفسه ، فيشبّ وهو كامل الأخلاق حميد الصفات ، كما يختار الزارع الأرض الصالحة التى تؤتى جيد الغلة .

وقوله : (واتقوا الله) أى واحذروه بأن تخرجوا النساء عن كونهنّ حرثاً بإضاعة مادة النسل فى الحيض ، أو بوضعها فى غير موضع الحرث ، أو بأن تختاروا المرأة السيئة الأخلاق التى تفسد تربية الأولاد بإهمالها ، وسوء القدوة فى معاشرتها .

ثم أوعد من يخالفون أمره فقال :

(واعلموا أنكم ملاقوه) أى واعلموا أنكم ستلاقون ربكم فى الآخرة ، فيجازيكم على عصيانه ومخالفة أمره ، وتتجرّعون من جرّاء ذلك العذاب الأليم .

(وبشر المؤمنين) أى وبشر المؤمنين الذين يقفون عند حدود دينهم ، ويتبعون هدى ربهم في أمر النساء والأولاد ، فيسعدون بنعيم الدنيا والآخرة ؛ فمن يختر لنفسه الزوجة الصالحة ، ويحسن تربية ما رزقه الله من الأولاد ، يكن قرير العين سعيداً بما يرى من حسن حاله وحال أهله وولده .

أما من تطغى عليه شهواته ، فيخرج عن السنن التى شرعها الله لعباده ، فإنه لا يسلم من المنغصات فى هذه الحياة ، وهو فى الآخرة أتعس حالا وأضلّ سبيلا .

فالسعادة كل السعادة فى تكميل النفس بصادق الإيمان وفاضل الأخلاق ، واطمئنان

القلب عند الفرح والحزن ، ولدى السرور والهم ، وتسليم الأمر إلى خالق الخلق ومدبر أمرهم بعد أخذ الأهبة ، وكمال العدّة ، وهذا هو التوكل الذى أمرنا به .

وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

تفسير المفردات

العرضة كالغُرفة : المانع المعترض دون الشىء ، والمراد من الأيمان الأمور المحلوف عليها ، كما جاء فى الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفّرْ عن يمينه » واللغو : ما يقع فى حشو الكلام من الأيمان من غير قصد ولا روية كقول الإنسان: إى والله ، ولا والله ، فهذا ونحوه يسبق إلى اللسان عادة ولا يقصد به عقد اليمين ، فلا يؤاخذ الله به بفرض كفارة ولا بعقاب ، حتى لا يكون فى ذلك حرج على المؤمنين . والإيلاء : لغة الحلف ، وشرعا حلف الرجل ألا يقرب امرأته إما لمدة معينة أو غير معينة كأن يقول : والله لا أقربك أربعة أشهر ، أو لا أقربك ، والتربص : الانتظار ، وفاءوا : أى رجعوا إلى نسائهم ، وعزموا الطلاق : أى صمّموا فى قصده ، وعزموا ألا يعودوا إلى ملامسة نسائهم .

المعنى الجملى

بعد أن أمرنا سبحانه فى الآية السابقة بتقواه وحذرنا من معصيته ومخالفة أمره — ذكر هنا أن مما يُتّقى ويُحذر منه أن يُجعل اسم الله عند الحلف به مانعا من البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس .

وقد روى ابن جرير أن سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينفق على مِسْطَح بعد أن خاض فى قصة الأفك بافترائه على عائشة ، وقد كان من ذوى قرابته ، وفيه نزل : « وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى » الآية .

كذلك بين أنه لا يؤاخذ باليمين اللغو فلا يعاقب عليها ولا يفرض فيها كفارة ، كما أرشد إلى أن من آلى من امرأته ينتظر عليه مدة أربعة أشهر ، وبعدها إما أن يرجع إليها ويحنث فى اليمين ، وإما أن يطلق .

الايضاح

(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) أي ولا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لما حلفتم على تركه من عمل البر ، فتتركوه تعظيما لاسمه ، فالله لا يرضى أن يكون اسمه حجابا دون الخير ، فكثيراً مايسرع الإنسان إلى الحلف بألا يفعل كذا ويكون خيراً ، أو أن يفعل كذا ويكون شرا ، فنهانا الله عن ذلك وأمرنا بتحرى وجوه الخير ، فإذا حلفنا على تركها فلنفعلها ولنكفر عن اليمين بما سيأتى فى سورة المائدة .

(والله سميع عليم) أى والله سميع لما تلفظون به ، عليم بنواياكم ، فعليكم أن تراقبوه فى السر والعلن ، وتراقبوا حدود شرائعه لتكونوا من المفلحين .

ولا يخفى ما فى هذا من شديد الوعيد والتهديد .

(لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) أى لا يؤاخذكم بما يقع منكم من الأيمان فى حشو الكلام دون أن تقصدوا به عقد اليمين ، فلا بفرض عليكم فيه كفارة ولا يعاقبكم به .

(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أى ولكن يؤاخذكم بالكفارة أو العقوبة بما نوت قلوبكم وقصدته من اليمين، حتى لا تجعلوا اسمه الكريم عرضة للابتذال، أو مانعاً من صالح الأعمال .

(والله غفور حليم) فيغفر لعباده ما ألموا به من الذنوب ، ولا يتعجلهم بالعقوبة ، ولا يكلفهم ما يشق عليهم مما لم تقصده قلوبهم ، ولا يدخل تحت سلطان الاختيار .

و بعد بيان أحكام اليمين العامة انتقل إلى حكم يمين خاصة هى يمين الإيلاء فقال :

(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) أى للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم أن ينتظروا مدة أربعة أشهر دون أن يطالبوا بالرجوع إلى نسائهم أو بالطلاق .

والحلف على هذا الوجه حلف بما لا يُرضى الله تعالى، لما فيه من ترك التوادّ والتراحم بين الزوجين ، ولما يترتب عليه من المفاسد فى أنفسهما وفى عيالهما ، ولما فيه من امتهان المرأة وهضم حقوقها .

وقد كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف ألا يقربها أبدا ، و يتركها لا هى أيّم ولا هى ذات بعل ، وكان المسلمون فى ابتداء الإسلام يفعلون مثل هذا ، فأزال الله ذلك الضرر عنهنّ ، وضرب للزوج مدة يتروّى فيها ، فإن رأى المصلحة فى ترك هذه المضارّة فعله، و إن رأى المصلحة فى المفارقة فارقها .

(فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) أى فإن رجعوا إلى نسائهم وحنثوا فى اليمين وقاربوهنّ فى أثناء هذه المدة أو فى آخرها ، فإن الله يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة ، لأن الفيئة توبة فى حقهم ، فيغفر لهم إثم حنثهم عند التكفير .

(و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) أى و إن عزموا ألا يعودوا إلى ملامسة المرأة ، وثبتوا على ترك القربان حتى مضت المدة ، فإن الله سميع لإيلائهم وطلاقهم ، عليم بنياتهم ، فليراقبوه فيما يفعلون ، فإن كانوا يريدون بذلك إيذاء النساء ومضارتهنّ فهو يتولى عقابهم ، و إن كان لهم عذر شرعى بأن كان الباعث على الإيلاء تربيتهنّ لإقامة حدود الله ، وعلى الطلاق اليأس من إمكان العشرة ، فالله يغفر لهم .

وخلاصة ذلك — إن من حلف على ترك غشيان امرأته ، لا يجوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهر ، فإن تاب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم ، و إن أتمها تعين عليه أحد أمرين : الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق ، وعليه أن

يراقب الله فيما يختاره منهما ، فإن لم يطلق بالقول كان مطلقا بالفعل : أى إنها تطلُق منه بعد انتهاء تلك المدة رغم أنفه .

وقد فضل الله تعالى الفيئة على الطلاق ، إذ جعل جزاء الفيئة المغفرة والرحمة ، وذكَّر المولى بسمعه لما يقول ، وعلمه بما يُسِرُّه في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الإيلاء إذا أطلقه الزوج ولم يذكر زمنا أو ذكر أكثر من أربعة أشهر ، فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر ، فلا يلزمه شىء إذا أتمها .

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

تفسير المفردات

يراد بالمطلقات هنا الأزواج اللاتى يعهد فى مثلهنّ أن يُطَلَّقْن ، وأن يتزوجن بعد ذلك ، وهنّ الحرائر ذوات الحيض بقرينة ما قبلها وما بعدها من ذكر التربص بالزواج ، ولأنهنّ المستعدات للحمل والنسل الذى هو المقصد من الزواج .

أما من لسن كذلك كاليائسات ، فليس من شأنهنّ أن يطلقن ، إذ من أمضى مدة الزوجية مع امرأة حتى يئست من المحيض ، فأدب الشرع وداعي الفطرة يحتمان عليه أن يرعى عهدها ويحفظ ودها — إلى أنّ مثل هذه لو طلقت فقلما تتزوج بعدُ ، والتى لم تبلغ الحلم لا تكاد تتزوّج ، ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة ، فيندر أن يتحوّل عنها فيطلقها .

والتربص : الانتظار ، والقروء : واحدها قرء (بضم القاف وفتحها) يطلق تارة على حيض المرأة وأخرى على طهرها ، ومن ثم قال الحنفية والحنابلة المراد به الحيض ، وقال المالكية والشافعية المراد به الطهر ، وما فى أرحامهنّ يشمل الولد والحيض والبعولة واحدهم بعل وهو الزوج ، والمراد بالدرجة هنا ما جاء فى قوله : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ » .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآية السابقة أن المُولِى إما أن يفىء ويرجع إلى معاشرة زوجه ، وإما أن يعقد العزم على الطلاق بترك القربان — ناسب أن يذكر بعدئذ شيئا من أحكام الطلاق ليكون كالتتمة لما سبق .

الإيضاح

(والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) أى وحرائر النساء اللاتى يطلقن وهنّ من ذوات الحيض ، فلسن يائسات انقطع عنهنّ الحيض ، ولا صغيرات لم يصلن إلى سن الحيض — ينتظرن ثلاث حيض بعد الطلاق حتى يتزوّجن ، ليظهر أنهنّ غير حوامل .

وفي قوله بأنفسهنّ إشارة إلى أنه يجب عليهنّ أن يملكن رغبتهنّ فى الزواج ، ويكْبِتن جماح شهواتهنّ إلى إتمام تلك المدة وإلى أن هذه الرغبة مما تنطوى عليها نفوس النساء ، وإلى أنهنّ يستطعن امتلاكها والتربص اختياراً .

إلى ما فى هذا من التعظيم والتبجيل لهنّ إذ لم يؤمرن بذلك أمراً صريحا .

ثم بين سبحانه حكمة هذا التربص بالزواج ضمن حكم آخر فقال :

(ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن) أى ولا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق الله فى الأرحام من ولد إذا علمن به ، أو حيض ليطلن عدتهنّ ، وقد فشا ذلك الآن فى المطلقات اللاتي لايجدن الأزواج ، لأن القضاة يفرضون لهنّ النفقة ما دمن في العدة ، فهنّ يكتمن الحيض جهد المستطاع استدامة لهذه النفقة ،

وقد جرت المحاكم الآن على أن تكون أقصى العدة سنة قمرية كما هو رأى للإمام مالك رضى الله عنه .

وكانت المرأة فى الجاهلية تتزوج أحياناً بعد فراق رجل ثم يظهر أنها حبلى من الأول ، فتلحق الولد بالثانى ، فلما جاء الإسلام حرّم هذا لما فيه من ضروب الغش والبهتان بنفى الولد عن قوم هو منهم وإلحاقه بمن ليس منهم ، وأمر أن تعتد بعد فراق زوجها لتظهر براءة الرحم من الحمل .

(إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر) أى إذا كن صادقات فى الإيمان بالله الذى أنزل الحرام والحلال لمصلحة عباده ، وباليوم الآخر الذى يجازى فيه كل عامل على ما عمل ، فلا يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنّ ، إذ التصديق بأن فى اتباع هذا المثوبةَ والرضوان ، وفى تركه الشقاء والخسران ، يقتضى الامتثال مع التعظيم والإجلال، ولا يخفى ما فى هذا من التهديد الشديد والوعيد .

(وبعولتهنّ أحق بردهنّ فى ذلك إن أرادوا إصلاحا) أى إن بعل المرأة أحق بإرجاعها إلى العصمة الأولى في مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة ، أما إذا قصد من المراجعة مضارتها ومنعها من التزوج حتى تكون كالمعلقة، فلا هو يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى ، ولا يمكّنها من التزوج بغيره ، فهو آثم بينه وبين ربه بهذه المراجعة .

والخلاصة — إنه لايباح للرجل أن يردّ مطلقته إلى عصمته إلا إذا أراد إصلاح ذات البين ، ونية المعاشرة بالمعروف .

وإنما كان أحق بردها ، لأنه بعد الطلاق قلّما يرغب فيها الرجال ، ولأنه قد يندم على طلاقها ، ويرغب فى مراجعتها ، ولا سيما إذا أنجبا أولاداً فتتغلب عاطفة تربيتهم وكفالتهم بين الزوجين على عاطفة الغضب العارضة ، وهذا الطلاق الذى يملك فيه الرجل حق المراجعة ما دامت المرأة فى العدة يسمى طلاقا رجعيا ، ولا يحتاج فيه الرجل إلى رأي

المرأة وإذنها — وسيأتى ذكر الطلاق البائن الذى لاتحل مراجعة المطلقة بعده إلا بعقد جديد برضا الزوجة أو الزواج بغيره .

ولما كانت إرادة الإصلاح بردّ المرأة إلى العصمة ، إنما تؤتى ثمرها إذا قام كل منهما بالحقوق التى ينبغي عليه أن يؤديها ، ذكر ذلك سبحانه بعبارة هى على إيجازها تعتبر دستوراً فى معاملة كل من الزوجين للآخر — وهو مساواة الرجل للمرأة فى سائر الحقوق إلا أمراً واحداً فقال :

(ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهنّ درجة) أى إن للرجل حقوقا وعليه واجبات يؤديها للمرأة ، وللمرأة مثل ذلك .

بيان هذا أن الحقوق والواجبات التى على كل منهما للآخر موكولة إلى اصطلاح الناس فى معاملاتهم وما يجرى عليه العرف بينهم ، وتابعة لشرائعهم وآدابهم وعاداتهم ، فإذا طلب الرجل منها شيئاً تذكر أنه يجب عليه شىء آخر بإزائه ، ومن ثم أُثر عن ابن عباس أنه قال : إني لأتزين لامرأتى كما تتزين لى لهذه الآية .

والمراد بالمماثلة أن الحقوق بينهما متبادلة متكافئة ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله ، فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال، كما أنهما متساويان في الشعور والإحساس والعقل، فليس من العدل ولا من المصلحة أن يتحكم أحد الجنسين فى الآخر ويستذله ، لأن الحياة المشتركة بينهما لاتكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه .

وهذه الحقوق أجملها النبى صلى الله عليه وسلم فيما قضى به بين بنته وصهره ، فقضى على ابنته بخدمة البيت ، وعلى علىّ بما كان فى خارجه من الأعمال .

وهذا ما تحكم به الفطرة في توزيع الأعمال بين الزوجين ، فعلى المرأة تدبير شئون المنزل والقيام بحوائج المعيشة ، وعلى الرجل السعى والكسب فى خارجه ، وهذا لايمنع من استعانة كل منهما بالخدم والأجراء حين الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه ، كما لايمنع من مساعدة كل منهما للآخر فى عمله حين الضرورة ، يرشد إلى ذلك

قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ » .

والخلاصة — إن الإسلام رفع النساء إلى درجة لم يرفعهنّ إليها دين سابق ، ولا شريعة من الشرائع الماضية ، بل لم تصل إليها أمة من الأمم التى بلغت شأواً بعيداً فى الحضارة والمدنية ، فهى وإن بالغت فى تكريم النساء واحترامهنّ وتعليمهنّ العلوم والفنون ، لاتزال قوانين بعضها تمنع المرأة من التصرف فى مالها بدون إذن زوجها .

وقد أعطى الإسلام هذه الحقوق للمرأة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، وكانت فى أوربا من نحو مائة سنة تعامل معاملة الرقيق كما كانت فى الجاهلية ، أو أسوأ منها حالا .

ومن العجب العاجب أن الفرنجة الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا فى إعلاء شأن المرأة ، يفخرون علينا ويرموننا بالوحشية فى معاملتها مدّعين أن ذلك هو أثر التعاليم الدينية ، ولكن لهم بعض العذر فى ذلك بما يرون عليه المسلمين فى معاملتهم للنساء بحكم العادة والجهل بفقه الشريعة وعدم النظر إلى ما كان عليه الصدر الأول من المسلمين فى معاملتهن .

وأما الدرجة التى للرجال عليهن فهي الرياسة ، والقيام على المصالح كما فسرتها الآية : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » .

فالحياة الزوجية حياة اجتماعية تقتضى وجود رئيس يرجع إليه حين اختلاف الآراء والرغبات ، حتى لايعمل كل ضدّ الآخر ، فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختلّ النظام ، والرجل هو الأحق بهذه الرياسة ، لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوّته وماله ، ومن ثم كان هو المطالب بحماية المرأة والنفقة عليها ، وكانت هى المطالبة بطاعته فيما لايحرّم حلالا ، ولا يحلل حراما ، فإن نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها

بالوعظ والهجر في المضاجع ، والضرب غير المبرِّح ، كما يجوز مثله لقائد الجيش وللسلطان لمصلحة الجماعة .

أما الاعتداء عليها للتشفى من الغيظ أو لمجرد التحكم فهو ظلم لايقره الدين بحال كما ورد فى الحديث عن ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » .

ولاشكّ أن من موجبات هذه الرياسة التى للرجال أن يعلموهنّ ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهن من الواجبات ، ومعرفة ما لهن من الحقوق ، ويعلموهن عقائد الدين وآدابه ، وما يجب عليهن لتربية أولادهن ، ومعاملتهن للناس .

ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فتمريض المرضى ومداواة الجرحى كان فيما مضى أمراً سهلا ، لكنه الآن يحتاج إلى تعلم علوم وفنون متعددة وتربية خاصة فتحت لأجلها مدارس تعدّ لها .

وأى الأمرين أفضل فى نظر الدين والعقل ، أتمريض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم اتخاذ ممرّضة أجنبية تطّلع على مالا يحل لها أن تنظر إليه إلا للضرورة ، وتنكشف على مخبآت بيته ؟

وهل تستطيع أن تفعل ذلك إذا كانت جاهلة بالقوانين الصحية غير عارفة بأسماء الأدوية ؟ وهل يمكن الأم الجاهلة أن تعلم أولادها شيئا نافعاً لهم قبل ذهابهم إلى المدرسة ؟ أو هى تحشو أدمغتهم بخرافات وأوهام تسىء إليهم فى مستأنف حياتهم عند ما يصيرون رجالا فى المجتمع ، ولله درّ حافظ إبراهيم حين يقول :

الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتها أعددتَ شعباً طيب الأعراق

(والله عزيز حكيم) فمن عزته وحكمته أن أعطى المرأة من الحقوق مثل ما أعطى الرجل بعد أن كانت كالمتاع لدى جميع الأمم ، وفى اعتبار كل الشرائع ، وأن أعطى الرجل حق الرياسة عليها ، ومن لم يرض بهذا يكن منازعاً لله فى عزّته وسلطانه ،

ومنكراً لحكمته فى أحكامه . ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد لمن خالف ما فرض الله وقدره من الأحكام .

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

تفسير المفردات

الطلاق اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومرتان : أى دفعتان ، والإمساك بالمعروف أن يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة، والتسريح بإحسان أن يوقع الطلقة الثالثة ويؤدى لها حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة ، والجناح : الإثم ، والاعتداء تجاوز الحد فى قول أو فعل ، والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه .

المعنى الجملى

كان للعرب فى جاهليتهم طلاق وعدة للمرأة ومراجعة فى العدة ، لكن لم يكن للطلاق حدّ ولا عدد ، فإن كان الطلاق لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع زوجه واستقامت بينهما العشرة ، وإن كان لمضارة الزوجة راجعها قبل انقضاء العدة ، واستأنف طلاقا جديدا ، وهكذا يفعل المرة تلو المرة أو يفىء وتسكن ثورة غضبه ، فكانت المرأة ألعوبة فى يد الرجل يضارها بالطلاق أنّى شاء .

فلما جاء الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم الاجتماعية أمور الزوجية والطلاق والرجعة .

أخرج الترمذى والحاكم عن عائشة قالت : « كان الرجل يطلق امرأته ما شاء

أن يطلقها ، وهى امرأته إذا ارتجعها فى العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدّتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت الآية « الطلاق مرتان » . . .

الإيضاح

(الطلاق مرتان) أى إن التطليق الشرعى الذى حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدى الرجال هو مرتان : أى طلقتان تحلّ بكل منهما العصمة ثم تبرم ، فالجمع بين الثنتين أو الثلاث حرام كما قال بذلك جمع من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلىّ وعبد الله ابن مسعود وأبو موسى الأشعرى ، ويؤيده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلّق لكل قرء تطليقة » .

فالطلاق الذى يثبت للزوج فيه حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط ، أما بعد الطلقتين بأن وجدت الثلاث فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة ، ولا تحل له المرأة إلا بعد زواج آخر .

(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أى ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين ، الإمساك بالمعروف أو الطلاق بإحسان ، ويؤيد هذا حديث أبى رُزين الأسدى عند أبي داود وغيره، أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم سمعت الله تعالى يقول: (الطلاق مرتان) فأين الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : أو تسريح بإحسان .

فقوله تعالى بعد هذا « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بيان لهذا .

فإن اختار التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له حتى تتزوّج زوجا غيره .

والخلاصة — إن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها ، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت فى العدة ، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ،

أو طلقها قبل الدخول بها ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بإذنها ، فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له ما لم تتزوّج زوجا غيره و يُصبها .

والحكمة فى إثبات حق الرجعة — أن الإنسان لايحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا فقدها ، ور بما ظهرت المحبة للمرأة بعد فراقها ، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة عليه فى تركها والبعد عنها ، و يندم على ما فرط منه فى شأنها — وقد تكون المرأة سادرة فى كبريائها وخيلائها ، ولا تؤدى ما ينبغى للرجل من الحقوق والواجبات ، فإذا هى طلقت تذكرت مضار خطئها ، وأحست بما كان فيها من عيوب فى المعاملات الزوجية والشؤون المنزلية ، وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ماسلف منها — فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان فى هذا فرصة فى استدراك ما فات ، والعمل على الطريق السوىّ فيما هو آت

وقد يحدث أحيانا أن يرجع الرجل سيرته الأولى من المشاكسة والمغاضبة وسوء الخلق، أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى ، ثم يرى أنه كان بما عمل فى غواية وضلالة ، وأنه لايطيق البقاء بعيدا عنها ، إذ أن أولاده لاتستقيم شئونهم إلا بوجودها فأبيح له العودة مرة أخرى ، فإذا هو عاد الثالثة استبان أن رباط الزوجية قد وهن، وأن العشرة أصبحت فى خطر ، وأن بقاءهما زوجين ربما جرّ إلى مالا تحمد عقباه من الإساءة إليها فى نفسها أو فى مالها أو فى عرضها ، فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة بعده ، مع أدائه ما لها عليه من حقوق مالية ، ووفاء بحقوق العشرة السالفة التى كانت فيها المودة والرحمة بينهما ، حين كان يسكن إليها وتسكن إليه ، ومن ثم ينبغى له ألا يذكرها بسوء فى نفسها أو فى عرضها وعفتها حتى لاينفر الناس منها إذا هى أرادت أن تتزوج بسواه ، وفى هذا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذى كان بينهما ، وحل الزوج وثاقه بطلاقها .

وفى هذا التشريع بذلك التدريج منتهى الرأفة والسجاحة فى تلك الشئون الاجتماعية التى يترتب عليها صلاح الأسرة وحسن تهذيب الأولاد ، وتثقيف عقولهم والحدب عليهم

بإشراك الوالدين فى تقويم المعوجّ وتعهدهما لهم بالرعاية الأبوية التى لن تكون كاملة إلا إذا قام كل من الوالدين بقسط منها .

و بعد أن فرض سبحانه الإحسان على من اختار التسريح حرّم على الرجال أخذ شىء من مال المرأة فقال :

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا) أى ولا يحل لكم أن تأخذوا منهنّ بإزاء الطلاق شيئا مما أعطيتموهنّ على سبيل التمليك مهرا كان أو غيره ، بل يجب عليكم أن تمتعوهنّ بشىء من المال زائداً على ذلك كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً » .

و إنما نصّ سبحانه على ذلك و إن كان هذا يفهم من الأمر بالإحسان إليهن حين التسريح ، لمزيد العناية بأمر النساء ، وللتأكيد فى تحذير الرجال الأقوياء من ظلم النساء الضعفاء وهضم حقوقهن كما تومئ إلى ذلك الآية الكريمة : « وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا »

وهذا الحكم فيما إذا اختار الزوج الفراق ورغب عنها ، فإن كانت هى الطالبة لفراقه وتوسلت إلى ذلك بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقها ، لا لمضارته إياها فلا جناح عليه فيما يأخذه منها لإطلاق سراحها ، إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب جناه ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) ألا يقيما أى ألا يراعيا ، وحدود الله هى أحكامه التى شرعها للزوجين من حسن العشرة والمماثلة فى الحقوق مع ولاية الرجل عليها ، والتعاون على القيام بتدبير المنزل وتربية الأولاد بما يصلح حالهم فى دينهم ودنياهم ، وعدم المضارة التى أشار إليها بقوله : « وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » . فإن خافا ذلك بأن خافت المرأة أن تعصى الله فى أمر زوجها بأن تجحد نعمة العشرة أو تخونه ، أو خاف الرجل أن يزيد على ماشرعه الله فى مؤاخذة الناشز ، فالحكم ماذكره بقوله :

(فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الخطاب فى مثل هذا للأمة لأنها متكافلة فى المصالح العامة ، وأولو الأمر هم المطالبون أولا بالقيام بهذه المصالح ، والحكام وسائر الناس رقباء عليهم ، أى إذا خافا عدم إقامة حدود الله التى سنها للزوجين فلا إثم عليهما فيما تعطيه المرأة للرجل لتفتدى به نفسها وتطلق منه ، ولا على الرجل فى أخذه لأجل ذلك ، لأنه برضاها واختيارها بدون إكراه منه ولا مضارة لها بل هى الحافزة عليه .

روى البخارى وابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن جميلة أخت عبد الله بن أبىّ ابن سلول زوج ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام (تريد كفران نعمة العشير وخيانته) قال : أتردّين عليه حديقته ؟ (وكان قد أصدقها إياها) قالت نعم : قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .

وهذا الفراق الذى يبنى على الافتداء يسمى خُلْعا وعدّته كعدة المطلقة .

ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال :

(تلك حدود الله فلا تعتدوها) أى هذه الأوامر والنواهى المتقدمة هى الحدود التى حدها الله فى المعاملات الزوجية ، فلا تتجاوزوا ما أحله لكم إلى ما حرمه عليكم ، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه .

(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) الظلم وضع الشىء فى غير موضعه ، وفعل ما لا ينبغى فعله ، والظلم مخرِّب للعمران ، مبيد للأمم ، ولا سيما ظلم الأزواج للأزواج ، إذ الرابطة التى بينهما أمتن الروابط وأحكمها ، فأى رجاء فى الأمة إذا انحلت فيها عرا تلك الرابطة ، وهى أشد الروابط تماسكا .

وإنا لنشاهد الآن ما يُدْمى له القلب أسى وحسرة من انفصام روابط الزوجية بحال لم تعهد فى أى عصر من عصور الإسلام ، إذ هتك النساء حجاب الصيانة والحياء ، وأسرفن فى التبرّج والاختلاط بالرجال ، وكثر الطلاق ، وقلّ الزواج ، وعمت الشكوى

من هذه الفوضى الخلقية ، ونبذ آداب الدين والفضيلة ، وشعر العقلاء بسوء المغبة بعد أن فاتت الفرصة ، وندموا ولات ساعة مندم .

وقد جاء في السنة الحث على ترك الطلاق ، وحظره فى غير ضرورة ، فمن ذلك حديث ثوبان عند أحمد والترمذى والبيهقى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » وقال : « المختلعات هنّ المنافقات » .

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

الايضاح

(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) أى فإن طلقها بعد المرتين المذكورتين فى قوله : « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ » وهذه التطليقة هى المعبّر عنها فيا سلف بقوله : « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجاً صحيحاً مقصوداً مع غشيان الثاني لها كما بينته السنة ، فقد روى الشافعى وأحمد والبخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبتّ طلاق ، فتزوجنى عبد الرحمن ابن الزّبير وما معه إلا مثل هُدْبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عُسيلته ويذوق عُسيلتك » (يعنى بالعسيلة أقل ما يكون من تغشى الرجل بالمرأة) .

والحكمة فى اشتراط ذلك أن الرجل متى علم أن المرأة لاتحل له بعد الطلاق ثلاثاً

إلا إذا نكحت زوجا غيره ، ولعله عدوه — يرتدع و يزدجر، لأن هذا مما تنفر منه الطباع السليمة و يأباه ذوو الغيْرة والمروءة .

والآية صريحة فى أن النكاح الذى تحل به المطلقة ثلاثاً ما كان زواجا صحيحا عن رغبة مقصودة لذاتها ، فمن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان زواجه غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول إذا هو طلقها ، وهو معصية لعن الشارع فاعلها ، و بهذا قال مالك وأحمد والثورى — وقال جماعة من الفقهاء : هو صحيح مع الكراهة ما لم يشترط ذلك فى العقد .

روى أحمد والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبركم بالتَّيْس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال هو المحلِّل ، لعن الله المحلَل والمحلَّلَ له » .

وروى عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال : لا ، إلا نكاح رغبة لا دِلْسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العُسَيْلة .

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : لا أُوتى بمحلِّل ومحلَّل له إلا رجمتهما ، فسئل ابنه عن ذلك ، فقال : كلاهما زان . وسأل رجل ابن عمر فقال : ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال ابن عمر : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها ، و إن كرهتها فارقتها ، و إن كنا نَعُدّ هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسئل ابن عباس عمن طلّق امرأته ثلاثاً ثم ندم ، فقال هو رجل عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان ، فلم يجعل له مخرجا ، فقيل له : فكيف ترى فى رجل يحلّها له ؟ فقال : من يخدع الله يخدعه .

ومن هذا ترى أن حكم السنة ورأى كبار الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، لعن المحلل والمحلل له ، لكن قد فشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذين اتخذوا الطلاق

عادة ، وجعلوا دينهم هزواً ولعباً ، حتى صار الإسلام يعاب بمثل هذا ، وما عيبه إلا بفعلهم .

(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أى فإن طلقها الزوج الثانى فلا حرج عليه ولا على المرأة أن يتراجعا ، ويكون هو أحق بها من الزوج الأول ، ولكن بعد تحقق الشرط الذى بينه الله بقوله :

(إن ظنا أن يقيما حدود الله) أى إن ترجح لدى كل منهما أن يقوم بحق الآخر على الوجه الذى حده الله من حسن العشرة وسلامة النية ، ليصلح حالهما ويستقيم أمرهما .

فإن خافا حين المراجعة نشوزاً منها أو إضراراً منه ، فالرجوع ممقوت عند الله وإن صح عند القاضى .

(وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) أى إن هذه الأحكام بينها الله على لسان نبيه فى كتابه الكريم لأهل العلم بفائدتها ، ومعرفة ما فيها من المصلحة ، ليعملوا بها على الوجه الذى تتحقق به الفائدة والمنفعة ، لا لمن يجهلون ذلك ، فلا يجعلون لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا فى العمل ، فيرجع أحدهم إلى المرأة وهو يضمر لها السوء ويبغى الانتقام منها .

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

تفسير المفردات

يقال بلغ البلد : إذا وصل إليه ، ويقال أيضا بلغه إذا شارفه ودنا منه ، يقول الرجل لصاحبه : إذا بلغت مكة فاغتسل بذى طوى ، يريد دنوت منها ، لأن ذا طوى قبلها ، والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخرها ، فيقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذى ينتهى به أجل ، والمراد هنا زمن العدة ، والمراد بالإمساك المراجعة ، والمعروف ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة ، والمراد بالتسريح ترك المراجعة حتى تنقضى عدتها والضرار الضرر ، والاعتداء الظلم ، وآيات الله هى آيات أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحو ذلك ، وهزوا أى مهزوءا بها بالإعراض عنها ، والتهاون فى المحافظة عليها ، لقلة الاكتراث بالنساء وعدم المبالاة بهن ، ونعمة الله هى الرحمة التى جعلها بين الزوجين ، وما أنزل عليكم من الكتاب أى من آيات أحكام الزوجية التى تحفظ لكم الهناء فى الدنيا والسعادة فى الآخرة ، والحكمة هى سرّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح .

المعنى الجملى

بعد أن بيّن فيما سلف كيفية الطلاق المشروع وعدده بقوله : « الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض بقوله : « وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » ، وأن أخذ العوض لايحل إلا بشرط ذكره بقوله : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » .

ذكر هنا ما يجب فى معاملة المطلقات ، ونهى عن ضده ، وتوعد على فعل ذلك الضد ، وأرشد إلى المصلحة والحكمة فى الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن ذلك النهى .

الإيضاح

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) أى وإذا طلقتم النساء فقاربن إتمام العدة ، فاعزموا أحد الأمرين ، إما إمساك المرأة بالمراجعة ، أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذى شرع لكم فى الآية : « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ » .

وإنما فسرنا بلوغ الأجل بقرب إتمام العدة ، لأن الأجل إذا انقضى حقيقة لم يكن للزوج حق إمساكها بالمعروف ، إذ هى غير زوجة له ، وفى غير عدة منه .

ثم أكد الأمر بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله :

(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) أى ولا تراجعوهن مريدين مضارتهن وإيذاءهن بالحبس وتطويل العدة لتلجئوهن إلى افتداء أنفسهن كما كانوا يتعاطونه فى الجاهلية ، روى ابن جرير عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها ، ثم يفعل ذلك ليضارّها ويعضُلها فأنزل الله هذه الآية .

وعن السدى قال : نزلت فى رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته ، حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة ، ثم راجعها ثم طلقها مضارة لها فأنزل الله تعالى : (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) .

(ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أى ومن يفعل ذلك الإمساك المؤدى إلى الظلم فقد ظلم نفسه فى الدنيا بسلوك طريق الشر وإقلاق راحة الضمير بالاعتداء ، وبمناصبة المرأة وأسرتها العداء فيتألبون عليه وينفرون منه حتى يوشك ألا يصاهره أحد ، كما ظلم نفسه فى الآخرة بمخالفة أمر الله وتعرضه لسخطه .

(ولا تتخذوا آيات الله هزواً) أى ولا تتهاونوا بحدود الله التى شرعها لكم فى دينه جريا على سنن الجاهلية ، فإن التهاون بعد هذا البيان والتأكيد، يعدّ استهزاء بها .

وفى هذا وعيد شديد وتهديد لمن يتعدى هذه الحدود ، وفيه حث للمسلمين على

احترام صلة الزوجية والبعد عما كانوا يفعلونه في الجاهلية . إذ كانوا يتخذون هذه الصلة لعباً ويعبثون بطلاقهن ويمسكونهن عبثا ؛ فقد أخرج ابن مردويه عن أبى الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت ويعتق ، ثم يقول لعبت فأنزل الله (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « ثلاث جِدّهن جد وهزلهنّ جدّ : الطلاق والنكاح والرجعة » .

(واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) أى وتذكّروا ما أنعم به عليكم من الرحمة التى جعلها بين الزوجين ، وبها امتنّ علينا فى قوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » ومن جعل النكاح والطلاق والرجعة بأيدينا ، وعدم التضييق فى عدد النساء ؛ كما ضيق على من سبقنا إذ أحل لهم امرأة واحدة ولم يُحِلّ لهم بعد موت المرأة زواج أخرى ، وبما أنزل به عليكم من آيات أحكام الزوجية التى تجعلكم فى هناء فى الدنيا وسعادة فى الآخرة ، ومن الحكمة فى سنّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح ، إذ معرفة التشريع مع حكمته هى التى تحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال .

وقد ذكّرنا سبحانه بنعمته علينا أن مكننا من إقامة الصلة الزوجية على أتمّ نظام ، وأن هدانا بهذا الدين القويم وحدّ لنا الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها وأسرارها ، وأيدها بالمواعظ التى تهدى إلى اتباعها .

بَيْد أن الناس قد أعرضوا عن هذه النعم ففسدت بينهم تلك المودة والرحمة ، وحجبهم عن الموعظة بالحكمة غرورُهم بالقوة وطغيانهم بالغنى ، وكفر النساء نعمة الرجال وتمادين فى ذمهم والتبرم بهم ، وقلد الناس بعضهم بعضا فى ذلك .

(واتقوا الله) بامتثال أمره ونهيه فى أمر النساء وتوثيق الصلة الزوجية ، وترك ما ألف الناس من عدم المبالاة بعقد الزوجية الذى كانوا يرونه كعقد الرق والإجارة فى المتاع الخسيس ، بل كانوا يرونه دون ذلك ، إذ كانوا يطلقون المرأة لأتفه سبب ، ثم يعودون إليها ، يفعلون ذلك المرة بعد المرة للضرار والإهانة .

فاعتياد المعاملة السيئة والأنس بها لايقاوم إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة فى تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد .

نعم ، كان لذلك أحسن الأثر فى أولئك الخارجين من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ، ثم خلف من بعدهم خَلْف أعرضوا عن القرآن وجهلوا ما فيه من الحكم والأحكام ، حتى صاروا شراً مما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء ومعاملتهن بالقسوة دون مراعاة لما أمر به الدين على لسان سيد المرسلين .

(واعلموا أن الله بكل شىء عليم) فلا يخفى عليه شىء مما يُسِرّه العبدُ أو يعلنه ، وهو لايرضى إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه ، مع الإخلاص وحسن النية ، حتى يكون الباطن كالظاهر فى الخير ، ولا يتم ذلك إلا بمراقبة الله فى العمل ، والإخلاص له فى السر والعلن ، والعلم بأنه تعالى المطلع على كل شىء ، لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء .

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

تفسير المفردات

البلوغ الانتهاء ، والأجل هنا آخر المدة المضروبة لانقضاء العدة لا قربها كما فى الآية التى قبلها ، لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأتى بعد انقضاء العدة إذ انقضاؤها إمضاء للتسريح فلا محل معه للتخيير ، والتخيير يستمر إلى قرب الانقضاء والمذكور هنا

النهى عن العَضْل وإجازة النكاح ، وهذا لا يكون إلا بعد انقضاء العدة ، ومن ثَم أثر عن الشافعى أنه قال : دل السياق على افتراق البلوغين ، والعضل الحبس والتضييق ، والعظة النصح والتذكير بالخير على وجه يرقّ له القلب ويبعث على العمل ، والزكاء النماء والبركة

الايضاح

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) أى يأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله . إذا طلقتم النساء وانقضت عدّتهن ، وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هنّ ذلك ، فلا تمنعوهن من الزواج ، إذا رضى كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا ، وكان التراضى فى الخطبة بما هو معروف شرعا وعادة ، بألا يكون هناك محرّم ولا شىء يخلّ بالمعروف ويلحق العار بالمرأة وأهلها .

وفى قوله « بينهم » دليل على أنه لا مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها ، ويتفق معها على التزوج بها ، ويحرم حينئذ على الولى أن يعضُلها ويمنعها من الزواج .

كما أن فى قوله « بالمعروف » دليلا على أن العضل من غير الكفء غير محرم ، كأن تريد الشريفة فى قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه عار ، ويمسّ كرامة قومها منه أذى ، وحينئذ ينبغى أن تصرف عنه بالنصح والعظة .

وأجاز بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل ، ولكن الذى ينبغى التعويل عليه أنه إذا كان الرجل حسن السيرة يرجى منه صلاح المعيشة الزوجية ، ويعسر عليه دفع المهر الكثير والنفقات الأخرى للزواج ـ لا يجوز العضل بل يجب تزويجه .

والمدار فى الكفاءة على العرف القومى لا على تقاليد بيوت ذوى الشرف والجاه وكبريائهم ، فما يعدّه جمهرة الناس إهانة للمرأة وعاراً على أهلها ، فهو الذى يبيح

لأوليائها المنع منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أشنع منه ، كما لا يجوز إكراه المرأة على أن تتزوج بمن لا تحب ، إذ قد يجرّ هذا إلى أضرار ومفاسد ربما لا تحمد عقباها .

والخطاب هنا للأمة جميعها ، لأنها متكافلة في المصالح العامة ، ليعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهَوْه عن ذلك حتى يفيء إلى أمر الله وأنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأثمون ، إذ كثيرا ما يرجّحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة ، ثم يقتدى بعضهم ببعض ، فيكثر الشر والمنكر فتهلك الأمة كما قال تعالى « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » .

وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال فى تزويج النساء ، إذ لم يكن يزوج المرأة إلا وليها ، وقد يزوجها بمن تكره ، ويمنعها من تحب لمحض الهوي .

أخرج البخارى وخلق كثير غيره عن معقِل بن يسار قال : كان لى أخت فأتانى ابن عم لى فأنكحتها إياه ، فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت له : يا لُكَع (يا لئيم) أكرمتُك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لا ترجع إليك أبداً ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فعلم الله حاجته إليها ، وحاجتها إلى بعلها فأنزل الآية ، قال : فىّ نزلت فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياه . وفى رواية فلما سمع معقل الآية قال : أُرغمُ أنفى ، وأزوِّج أختى ، وأطيع ربي .

(ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) أى ذلك الذى تقدم من الأحكام المقرونة بالحكم ، مع الترغيب والترهيب ، يوعظ به أهل الإيمان بالله واليوم الآخر إذ هم الذى يتقبلونه ، وتخشع له قلوبهم ، ويتحرّوْن العمل به . طاعة لأمر ربهم ، ورجاء لمثوبته عليه فى الدارين .

وفى الآية دليل على أن المؤمن حقاً لابد أن يتعظ به ، فالذين لايتعظون به ولايعملون به فليسوا بمؤمنين ، بل هم يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، لأنهم لم يتلقّوا أصول الإيمان بالدليل ، فلم يقع من نفوسهم موقع التأثير فى مسالك الوجدان ، فوعظهم عبث ضائع ، إذ هم لايتبعون إلا أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم .

(ذلكم أزكى لكم وأطهر) أى ذلكم النهى عن ترك العضل على الشرط الذى تقدم ، فيه بركة وصلاح لحال متبعيه ، وفيه طهر لأعراضهم وأنسابهم ، وحفظ لشرفهم وأحسابهم ، فكم كان عضل النساء مَدْعاة للفسوق ، مَفْسدةً للأخلاق، وسببا فى اختلال نظم البيوت ، وشقاء الذرية .

انظر إلى ولىّ يمنع من له الولاية عليها من الزواج بمن تحب ، ويزوجها بمن تكره ، اتباعا لهواه أو لعادات قومه ، كما كانت تفعل العرب من قبل ، أيرجى لمثل هذه صلاح أو أن تقيم حدود الله ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بمن تحب ، ويمد لها حبل الغواية حتى لاتقف عند حد ؟ .

ولجهل الناس بوجوه المصالح الاجتماعية كانوا لايرون للنساء شأنا فى إصلاح حال البيوت ولا فسادها ، حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ما هم فى أشد الحاجة إليه من حسن معاملة النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ»

لكنّ المسلمين نسوا أوامر دينهم وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكان لذلك أسوأ الأثر فى فساد الاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شريعتهم وتناسيهم أوامر دينهم .

(والله يعلم وأنتم لاتعلمون) أى والله يعلم مالكم فى ذلك من النفع والصلاح ، إذ هو العليم بوجوه الفائدة فى هذه الأحكام ، والسر فيما به أمر ، وعنه نهي ، وأنتم لاتعلمون ذلك علماً صحيحاً خالياً من الأهواء والأوهام .

فالبشر جميعا لم يهتدوا إلى هذه الأحكام مع اختبارهم وتجاربهم الطويلة ، بل عَزُبت حكمتها عن نفوس الكثيرين منهم ، بعد أن نزل بها الوحى ، وجاء بها الدين

فلم يعملوا بها ، وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين مالها من فوائد ومنافع أرشد إليها العليم الخبير الذى لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء .

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ، لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

تفسير المفردات

الحول والعام يقعان على صيفة وشتوة كاملتين ، والسنة تبتدئ من أىّ يوم عددته من العام إلى مثله ، والمولود له هو الوالد ، والتكليف الإلزام ، والوسع ضد الضيق وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ آخر مداها ، والطاقة آخر درجات القدرة ، فليس بعدها إلا العجز التام ، مأخوذة من آخر طاقة (فتلة) من الطاقات التى يتألف منها الحبل ، والمضارة مشاركة كل من الوالدين للآخر فى الضرر ، فتفيد أن كل إضرار من أحدهما للآخر بسبب الولد إضرار بنفسه ، إذ هذا يستلزم ضر الولد وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين همّ كل منهما إيذاء الآخر وضرره ، والفصال

الفطام لأنه يفصل الولد من أمه ، ويفصلها منه فيكون مستقلا فى غذائه دونها ، والتشاور والمشاورة والمشُورة استخراج الرأى من المستشارين . ولا جناح عليهما أى لا حرج ، واسترضعت المرأةَ الطفلَ أى اتخذتها مرضعاً له ، ما آتيتم أى ما ضمنتم والتزمتم ، بالمعروف أى على الوجه المتعارف المستحسن شرعا وعادة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أحكام الطلاق فى الآيات السالفة ، وبين حرمة العضل على الأولياء – ذكر هنا أحكام الرضاعة وكيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف ، وتربية الأطفال والعناية بشئونهم بطريق التشاور والتراضى بين الوالدين .

الايضاح

(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) أى على جميع الوالدات مطلقات كن أو غير مطلقات أن يرضعن أولادهن مدى حولين كاملين لا زيادة عليهما ، وقد تنقص المدة إذا رأى الوالدان أن فى ذلك مصلحة ، والأمر موكول إلى اجتهادهما .

وإنما وجب ذلك على الأم لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباء ، فالولد قد تكوّن من دمها وهو فى أحشائها ، فلما برز إلى الوجود تحول الدم إلى لبن يتغذى منه وهو منفصل منها ، فهو الذى يلائمه فى التغذية وهو سائر معه بحسب سنه ، ولا يُخشَى على الولد منه من علة بدنية أو خُلْقية تكون فيه ، فما أخذه وهو فى الرحم فاللبن لا يزيده شيئا ، فإذا أرضعته مرضع لضرورة وجب التدقيق فى صحتها ومعرفة أخلاقها وبذل الجهد فى اختيارها ، لأن لبنها يؤثر فى جسم الطفل وأخلاقه وآدابه ، إذ هو يخرج من دمها ويمتصه الولد ، فيكون دما له ينمو به اللحم ويَنْشُزُ العظم ، فيؤثر فيه جسميا وخلقيا ، وقد لوحظ أن تأثير انفعالاتها النفسية والعقلية فى الرضيع أشد من تأثير صفاتها البدنية فيه حتى لقد يؤثر صوتها فى صوته ، فما بالك بآثار عقلها وشعورها وملكاتها النفسية ،

وقد فطن علماء التربية والتهذيب فى الأمم الراقية ، حتى كانت قيصرة روسيا ترضع أولادها وتحرم عليهم المراضع .

فأين هذا مما نراه اليوم من التهاون فى رضاعة الأولاد وسائر شئونهم ، فقد رغب نساء الأغنياء عنها ترفعاً وطمعاً فى بقاء الجمال وحفظ الصحة وسرعة الحمل ، وكل هذا مقاوم لسنة الفطرة ومفسد لتربية الأولاد .

وقد كان للمسلمين من دينهم وازعٌ أيما وازع ، فقد هداهم إلى مافيه المصلحة فى تربية الطفل وتهذيبه ، ولم نر دينا تعرّض لمحاسن تربية النشء ومساويها مثل ما تعرض له الدين الإسلامى ، فاللهم وفق المسلمين إلى الاهتداء بهديه ، والتحلى بآدابه .

ويرى جمع من العلماء أنه يجمل بالأم أن ترضع ولا يجب عليها ذلك إلا إذا تعينت للإرضاع بأن كان الولد لايقبل غير ثديها كما يشاهد ذلك من بعض الأطفال ، أو كان الأب عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه ، أو كان قادراً ولم يجد من ترضع .

وقوله كاملين تأكيد لذلك ؛ إذ قد جرت العادة أن يتسامح فى مثل هذا فيقال : أقمت عند فلان حولين بمكان كذا ، ويكون قد أقام حولا و بعض الحول .

والحكمة فى تحديد هذه المدة فى الرضاع العناية بشئون الطفل ، فإن اللبن هو الغذاء الموافق له فى هذه السن ، إلى أنه محتاج إلى شفقة وعناية تامة لا تتوافران عند غير الأم ، إلا إذا رأى الوالدان المصلحة فى أقل من ذلك ، فهما اللذان يراعيان صحة الطفل فمن الولْدان من يستغنى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين .

وقد استنبط العلماء من هذه الآية ومن قوله : « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا » أقل مدة الحمل ، فإنه إذا أُسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراً يكون الباقى ستة أشهر وهى أقل المدة .

وقد روى هذا عن على وابن عباس رضى الله عنهما .

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أى وعَلَى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة لتقوم بخدمته حق القيام ، وتحفظه من عاديات الأيام .

و إنما عبر بالمولود له ، ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأولاد لآبائهم ، فإليهم ينسبون ، و بهم يُدْعَوْن ، والأمهات مستودعات لهم كما قال المأمون :

لاتُزْرِيَنْ بفتى من أن يكون له أمّ من الروم أو سوداء دَعْجَاء
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء

والخلاصة — إن الوالدات قد حملن للوالد ، وأرضعن له ، فعليه أن ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة ليقمن بخدمته ، و يحفظنه و يرعَيْن شئونه ، وأن يكون ذلك الإنفاق بحسب المعروف اللائق بحال المرأة فى البيئة التى تعيش فيها ، ولا تلحقها بها غضاضة فى نوعه ، ولا فى طرق أدائه .

(لاتكلف نفس إلا وسعها) أى لاتلزم نفس إلا بما تتسع له قدرتها بحيث لاينتهى إلى الضيق ، وقد فسر هذا فى سورة الطلاق بقوله : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ، لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا » .

ثم بين العلة في تشريع الأحكام السابقة بقوله :

(لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده) أى إن العلة فى تشريع ما تقدم منع الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذى حق حقه بالمعروف ، فيحرم أن يأتى من أحد الوالدين إضرار بالآخر بسبب الوالد ، فلا ينبغى أن تمتنع الأم من إرضاعه تعجيزاً للوالد بالتماس الظئر ، أو تكلفه من النفقة فوق وسعه ، أو تُقَصِّر فى تربية الولد تربية بدنية أو خُلُقية أو عقلية لتغيظ الرجل ، كذلك لايليق به أن يمنعها من إرضاع ولدها ، وهى له أرأم ، و به أرأف ، وعليه أحنى وأعطف ، أو يضيِّق عليها فى النفقة مع الإرضاع ، أو يمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة .

(وعلى الوارث مثل ذلك) أى وعلى وارث الصبى وهو قريبه الذى لايجوز له أن

يتزوجه على تقدير أن يكون أحدهما ذكرا والثاني أنثى ، مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة وأجرة الرضاع .

وقيل المراد بالوارث وارث الصبى من الوالدين أى إذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة عليه .

(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) أى : فإن للوالدين صاحبى الحق المشترك فى الولد ، الراغبين فى تربيته تربية قويمة فى جسمه وعقله — أن يَفْطِماه قبل الحولين الكاملين أو بعدهما إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور والتراضى بينهما ، لأن هذا التحديد إنما هو للمصلحة ودفع الضرر ، فمتى رأيا الفائدة فى الأقل أو فى الأكثر فعلاه ، أما إذا أقدم أحدهما على ما يضر بالولد كأن ملّت الأم الإرضاع ، أو بخل الأب بإعطاء الأجرة بقية الأجل المضروب فلا حق له فى ذلك ، و إنما اعتبر رضا الأم مع أن ولىّ الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره ، مراعاة لمصلحة الطفل ، إذ هى لكمال شفقتها عليه لاتفكر إلا فيما له فيه خير وفائدة .

وهأنت ذا ترى إرشاد القرآن إلى استعمال المَشُورة فى أدنى الأعمال لتربية الولد ، ولم يبح لأحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الآخر — فما بالك بأجلّ الأعمال خطراً وأعظمها فائدة ، فهل بعد هذا من شك فى حاجة الملوك والأمراء إليها فى تربية الأمم وتدبير شئونها ؟ ومن ثم طالبها القرآن الكريم من الرسول صلوات الله عليه بقوله : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » ومدح المؤمنين بقوله تعالى : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » .

(و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) أي و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبيات فلا ضير فى ذلك إذا أعطيتم لهن الأجور المتعارفة لأمثالهن ، لما فى ذلك من مصلحة للمرضع ومصلحة للولد والوالد ، فإن المرضع إذا لم تعامل معاملة حسنة ترضيها بأن تأخذ أجرها كاملا غير منقوص ، وتمنح الهبات والعطايا — لاتهتم بالطفل ولا تُعْنى بإرضاعه ، ولا بنظافته ولا بسائر

شئونه ، وإذا هى أوذيت تغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل مؤذيا له ، ويتبع هذا إيذاء الوالد حين يرى ابنه على غير ما يحب ويهوى .

(واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) أى واخشَوُا الله فلا تفرطوا فى شىء من هذه الأحكام مع توخّى الحكمة فيها ، واعلموا أن الله بصير بأعمالكم فهو يجازيكم عليها ، فإذا قمتم بحقوق الأطفال بتراض وتشاور واجتنبتم المضارّة كان الأولاد قرة أعين لكم فى الدنيا وسبب المثوبة فى الآخرة ، وإن أنتم اتبعتم أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة لكم فى الدنيا واستحققتم عذاب الله فى الآخرة .

فما أشد هذا التهديد والوعيد على ترك العناية بالأطفال ومضارة كل من الوالدين للآخر من أجل أولادهما ، فليعتبر بذلك المسلمون ولا يجعلوا تربية الأولاد موكولة إلى المصادفة ، والعناية بها دون العناية بسلعة التاجر ، وأدوات الصانع ، وماشية الزارع ، وما أبعد المسلمين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع وصاياه ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) .

تفسير المفردات

يتوفون منكم : أى يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم ، ويذرون : أى يتركون ، والزوج يطلق على الذكر والأنثى كما قال تعالى : « وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » وأصله العدد المكوّن من شيئين اتحدا وصارا شيئاً واحدا فى الباطن وإن كانا شيئين فى الظاهر ، وسمى به كل من الرجل والمرأة للدلالة على أن من مقتضى الفطرة أن يتحد الرجل بامرأته والمرأة ببعلها ، بتمازج النفوس ووحدة المصلحة ، حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر ، ويتربصن : أى ينتظرن ، وبلغن أجلهن : أى أتممن عدتهن وانتهت مدة التربص والانتظار ، والتعريض فى الكلام أن تُفْهِم المخاطبَ ما تريد بضرب من الإشارة والتلويح بدون تصريح ، والخطبة (بكسر الخاء) هى طلب الرجل المرأة للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس ، والإكنان فى النفس هو ما يضمره مريد الزواج فى نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة ، والقول المعروف ما لا يُسْتَحيا منه فى المجاهرة كذكر حسن المعاشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك .

وعزم الشيء وعزم عليه واعتزمه : إذا صمم على تنفيذه ، والكتاب بمعنى المكتوب أى المفروض ، وأجله : أى نهايته .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى أحكام الطلاق من جهة عَدَده وكيفيته ، وأن للزوج المراجعة والإمساك بالمعروف ، كما له التسريح والتطليق بالإحسان ، ثم ذكر بعده حكم الإرضاع وما للوالدة من حقوق فيه ، وما على الوالد من واجبات قِبَل ولده من رزق وكسوة ونحو ذلك — وهنا ذكر أحكام من يموت بعولتهن من وجوب الحداد عليهم ، ومن وجوب العدة ، ومن جواز خطبتهن ، ومن صحة العقد عليهن .

الايضاح

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) أى إن الرجال الذين يموتون ويتركون زوجات يردن الزواج ، لايحل لزوجاتهم أن يتعرضن لِخِطْبة ولا زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

وخلاصة المعنى — إن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة أيام لا يتعرضن فيها للزواج بزينة ولا خروج من المنزل إلا للأعذار المبيحة لذلك ، ولا يواعدن الرجال بالزواج ، اهتماما بحقوق الزوجية وتعظيما لشأنها .

وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام .

وهذا الحكم خاص بغير الحوامل ، فإن الحامل التى يموت زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل ولو بعد الموت بساعة كما قال تعالى : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن .

روي أبو داود حديث سُبَيْعة الأسلمية قالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها حلّت حين وضعت حملها ، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر .

ولا نبحث عن الحكمة فى تحديد هذه المدة فهى كأعداد الركعات ومقدار الواجب فى الزكاة ، وقال بعضهم فى بيانها : إن تعرف براءة الرحم احتاجت إلى ثلاثة قروء أو ستين يوما ، فبراءة النفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدة أطول من هذه لعظم الكارثة وفداحة الخَطْب ، إلى أن التعجيل بالزواج مما يسىء أهل الزوج ويفضى إلى الخوض فى شأن المرأة ، إذ يقولون إنها لم تكن على ماينبغى من الوفاء للزوج والحزن عليه إلى أنه كان من المعروف عند العرب أن المرأة تصبر على البعد عن الرجل أربعة أشهر بلا حرج ولا مشقة وتتوق إليه بعد ذلك ، حتى إن عمر أمر ألا يغيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر بعد أن سأل أهل بيته .

و إذا صح أن هذا أصل فى المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام .

وهذا التحديد لعدة الوفاة يشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض واليائسة .

(فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف) أى فإذا أتممن عدتهن وانتهت مدة التربص والانتظار فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة ما كان محظوراً عليها قبل ذلك من التزين والتعرض للخطّاب والخروج من المنزل على الوجه المعروف شرعا وعرفا .

فإن فعلن شيئاً من ذلك قبل انقضاء الأجل كن قد أتين بمنكر فيجب على أوليائهن وخيار المسلمين أن يمنعوهن ، فإن لم يستطيعوا ذلك استعانوا بالحاكم لإزالة هذا المنكر .

وقد بينت السنة والأخبار الصحيحة ما يُحْظَر على المرأة أن تفعله ، فقد روى الشيخان من حديث حُمَيد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت : دخلت على أم حَبيبة حين توفى أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب فيه صفرة خَلوق وغيره ، فدَهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ، ثم قالت والله ما بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : « لا يحِلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيْتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .

وقالت زينب : سمعت أمّى أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتى توفى زوجها وقد اشتكت عينها ، أفنكْحُلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) مرتين أو ثلاثا ــ كل ذلك يقول (لا) ثم قال : إنما هى أربعة أشهر وعشر .

وقد كانت المرأة فى الجاهلية تحُدُّ على زوجها شر حداد وأقبحه ، فكانت تمكث سنة كاملة لا تمَسُّ طيبا ولا زينة ، ولا تبدو للناس فى مجتمعهم ، ثم تخرج بعد ذلك ، وكان لهم فى ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة .

إلى أن جاء الإسلام فأصلح من ذلك ، فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ، ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدى الزواج ، وما منع النظافة ولا الجلوس فى كل مكان فى البيت مع النساء والمحارم من الرجال ، والكحل الذى منعه النبى صلى الله عليه وسلم هو كحل الزينة لا كحل التداوى بدليل حديث الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » .

والمسلمات اليوم لايسرن على طريق واحدة فى الحداد ، فمنهن من يغلون فى الحداد ويُغْرِقْنَ فى النَّوْح والندب والخروج من مألوف العادات فى المعيشة ، حتى يزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية ، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على الولد السنة والسنتين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين .

فالخير كل الخير للمسلمين أن يصلحوا هذه العادات الرديئة فى الحداد ، إذ لا فائدة فيها إلا إفناء المال فى تغيير اللباس والأثاث والرياش والماعون ، وفساد آداب المعاشرة والشقاء فى أحوال المعيشة ، وما ينجم عن ذلك من الأمراض ، ولا سيما لدى ضعفاء الأمزجة .

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى أحكام الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشراً على الزوج ، وجعل الحداد مقصوراً على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة .

(والله بما تعملون خبير) فهو محيط بدقائق أعمالكم لايخفى عليه شىء منها ، فإذا جعلتم نساءكم تسير على نهج الشرع وحدوده صلحت أحوالكم ، وسعدتم فى دنياكم ، وأحسن الله جزاءكم فى أخراكم ، وإن أسأتم السيرة وحِدْتم عن السَّنَن السوىّ أخذكم أخذ عزيز مقتدر .

(ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء ، أو أكننتم فى أنفسكم)

أى ولا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرّض للمرأة ويلوّح لها فى أثناء عدة الزواج ، أو عدة الطلاق البائن بأمر الزواج ، لا فى أثناء عدة الطلاق الرجعى ، لأنها لا تزال فى عصمة زوجها .

وللناس فى كل عصر كنايات يستعملونها فى مثل هـذا ، كأن يقول : إني أحب امرأة من صفتها كيت وكيت ، أو يقول وددت لو أن الله وفّقنى لامرأة صالحة مثلك أو يقول : إنى حسن الخُلُق ، كثير الإنفاق ، جميل العشرة ، محسن إلى النسـاء ، إلى نحو ذلك .

كذلك لا حرج عليه فيما يكتمه فى نفسه ويعزم عليه من الزواج بها بعد انتهاء أجل العدة ، لأن مثل هذا مما يتعسر الاحتراز منه ، ومن ثم ذكره الله تعالى على وجه الترخيص بقوله :

(علم الله أنكم ستذكرونهن) فى أنفسكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم وتصبروا عن أن تبوحوا لهن بما انطوت عليه جوانحكم ، ومن ثم رخص لكم فى التعريض دون التصريح ، فعليكم أن تقفوا عند حدّ الرخصة ولا تتجاوزوها .

(ولـكن لا تواعدوهن سرًّا) أى ولـكن لا تواعدوهن على الزواج فى السر ، فإن المواعدة على هذه الحال مَدْرجة للفتنة ، ومظِنّة للقيل والقال ، بخلاف التعريض فإنه يكون على ملأ من الناس ، فلا عار فيه ولا عيب ، ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه .

وذهب جمهرة العلماء إلى أن السر هنا يراد به النكاح ، أى لا تتعّدُوا معهن وعداً صريحاً على التزوّج بهن .

(إلا أن تقولوا قولا معروفاً) أى لا تواعدوهن بالمستهجن ، ولـكن واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه فى الجهر ، كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك .

والخلاصة — إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة فى أمر

الزواج سرًّا ، أو يتواعدوا معهن عليه ، ولكن رُخص لهم فى التعريض الذى لاينكر الناس مثله على مسمع منهن ، ولا يعدّونه خارجا من الاحتشام معهن .

وفائدة ذلك — أن يكون تمهيدا لهن ، حتى إذا أتمت إحداهن العدة كانت عالمة بمن يرغب فيها ، فإذا سبق المفضول ردته إلى أن يأتى الأفضل .

(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أى ولا تصمموا تصميما جازما على الارتباط الشرعى مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها .

والخلاصة — إن التزوج بالمرأة فى العدة محرم قطعا، بل الخطبة فيها محرّمة ، والعقد فيها باطل بإجماع المسلمين .

(واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه) أى واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه فى قلوبكم من العزم على ما لا يجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ما حظر عليكم من قول أو فعل .

وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا ، ليكون ذلك آكد فى المحافظة عليها والعناية بها .

(واعلموا أن الله غفور حليم) أى واعلموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد الرجوع إليه بالتوبة يغفر له، وهو الحليم الذى لايعجل بالعقوبة ، بل يُمهل عباده ليُصْلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلاّتهم، فعليكم أن تجتنبوا أسباب العقوبة ، وتعملوا بما أُمرتم به ، وتغتنموا زمان الحياة القصيرة حتى لاتأسوْا على ما فاتكم .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

تفسير المفردات

الجناح هنا التبعة (المسئولية) كالتزام بمهر وغيره ، والمسيس : اللمس باليد من غير حائل ، ويراد به فى لسان الشرع ما يراد بالماسة والملامسة والمباشرة وهو غشيان المرأة ، والفريضة : المهر ، وفرضها : تسميتها ، والمتعة والمتاع ما ينتفع به مع سرعة انقضائه ومن ثمّ يسمى التلذذ بالشىء تمتعا لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة فى المال وبسطة وغنى ، وأقتر : إذا قلّ ماله وافتقر ، وأقتر على عياله وقتّر إذا ضيق عليهم فى النفقة ، والقدر (بفتح الدال وسكونها) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا : أى حقّاً ثابتاً واجبا ، والمعروف : ما يتعارفه الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم ، والمحسنون : هم الذين يحسنون فى معاملة المطلقات ، والذى بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله ، وعفوه : تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إليها كاملا تكرما منه ، والفضل : المودة والصلة .

الإيضاح

(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة) أى لا يلزمكم شىء من المهر وغيره عند طلاقكم للنساء قبل الدخول بهن إلا إذا سميتم لهن مهراً ، فإن حصل المساس فعليه تمام المسمى فى حال التسمية ، ومهر مثلها إن لم يسمّ لها مهراً ، وفى حال الطلاق قبل المسيس مع الفرض ، عليه نصف ما فرِض وسمى .

(ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) أى وأعطوا المطلقات شيئا من مالكم يتمتعن به بحسب حالكم فى الثروة والغنى ، ولم يحدده الله تعالى ، بل وكله إلى اجتهاد

المرء لأنه أدرى بثروته ، إلا أن الشارع حبب فى بسط الكف والسخاء للمطلقة تطييباً لنفسها وعوضاً عما لحقها من الضرر .

(متاعا بالمعروف حقًّا على المحسنين) أى وجعل هذه المتعة حقا واجباً على من يريد الإحسان فى معاملة المرأة بما يتعارفه الناس بينهم .

وهذه المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهر وهى المذكورة فى الآية ، ومستحبة لسائر المطلقات .

والحكمة فى شرعها أن فى الطلاق قبل الدخول امتهاناً وسوء سمعة لها ، لأن فيه إيهاما للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شىء من أخلاقها ، فإذا هو متعها متاعا حسناً تزول هذه الغضاضة ، ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قِبَله لا من قبلها ولا علة فيها ، فتحتفظ بما كان لها من صيت وشهرة طيبة ، ويتسامع الناس ويقولون إن فلاناً أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر وهو معترف بفضلها ، لا أنه رأى فيها عيبا ، أو رابه من أمرها شىء ، فيكون ذلك كالمرهم لجرح القلب ، وجبر وحشة الطلاق .

وقد أُثر عن الحسن السبط أنه متّع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق .

(وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم) أى وإن حصل الطلاق قبل المسيس وقد سمى لهن مهر فلهن نصف المسمى المفروض ، ويرجع إلى الزوج النصف الثانى .

وهذا جارٍ على ما كان يعمله الناس من سوق المهر كله للمرأة حين العقد ، لا على ما استحدثوه من تأخير ثلث المهر أو أكثر منه أو أقلّ لرغبتهم فى حبّ الظهور والتفاخر بكثرة المهر مع اجتناب إرهاق الزوج بدفعه كله .

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب المهر كله للزوجة إذا مات الزوج ،

أو لوارثها إذا ماتت هى ، لأن الموت كالدخول بها يوجب المهر كله ، إن كان هناك مهر مسمى ، أومهر مثلها إن لم يسمّ لها مهر .

(إلا أن يعفون) أى إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه ، فتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته ، ولا استمتع بى ، فكيف آخذ منه شيئا ؟ فيسقط حينئذ ما وجب عليه ، وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة .

(أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) أى أو يعفو الزوج ويترك ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إليها تكرما منه ، وحينئذ تأخذ الصداق كاملا ، النصف الواجب عليه ، والنصف الساقط العائد إليه بالتنصيف ، وعبر بقوله : بيده عقدة النكاح للتنبيه إلى أن الذى ربط المرأة وأمسك العقدة بيده ، لايليق به أن يحلها ويدعها بدون شىء ، بل يستحب له العفو والسماح بكل ما كان قد أعطى ، وإن كان الواجب المحتّم نصفه ، وإلى هذا أشار بقوله :

(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أى إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتّقى ، فأحياناً تكون المصلحة فى عفو الرجل عن النصف الآخر ، وأحياناً فى عفو المرأة عن النصف الواجب لها ، لأن الطلاق قد يكون من قِبَله بلا سبب داع منها ، وقد يكون بالعكس .

والمراد بالتقوى هنا تقوى الله المطلوبة فى كل أمر ، إذ العفو أكثر ثوابا وأجراً ، أو المراد تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التباغض ، إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر ويعيد الصفاء إلى القلوب ، وهذا ما بينه سبحانه بقوله :

(ولا تنسوا الفضل بينكم) أى ينبغى لمن تزوج من أسرة ثم طلق ، ألا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم ، ولكن المسلمين نسوا دينهم أو تناسوْه ، وجروْا على عكس هذا ، فصارت روابط الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة ضعيفة ، وإنك لورأيت ما يجرى بين الأزواج من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض ، لوجدت أنهم تجافوْا أوامر شريعتهم وجعلوا إلٰههم هواهم ، فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة حتى يضطررن

أحياناً إلى بيع أعراضهن ، أو يذرونهن كالمعلقات ، فلا هم يمسكونهن بمعروف ولا يسرحونهن بإحسان حتى يفتدين منهم بالمال .

والمطلقات المعتدات بالأقراء يزعمن أن الحيض قد حُبس عنهن ، فتمضى السنة أو أكثر منها ولا تنقضى عدتهن بزعمهن ، وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة طول هذه المدة انتقاما منه ، ولكن العمل الآن فى المحاكم المصرية على أن نفقة العدة لاتزيد على سنة قمرية (٣٥٤ يوما) .

وإذا حدث طلاق — كان بين أسرتي الزوجين حرب عوانٌ ونصبت كل منهما للأخرى الحبائل والأشراك ، لتوقعها فى مهاوى الهلاك ، فأين هؤلاء من كتاب الله وشرعه ، إنهم ليسوا منه فى شىء ، فقد عميت أبصارهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .

(إن الله بما تعملون بصير) ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضا ، ترغيباً فى المحاسنة والفضل ، وترهيباً لأهل المخاشنة والجهل ، لتكون مقرونة بالموعظة التى تغذّى الإيمان وتبعث على الامتثال .

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩) .

تفسير المفردات

حافظ على الشىء وداوم عليه وواظب عليه : فعله المرة بعد المرة ، وحفظ الصلاة المرة بعد الأخرى الإتيان بها كاملة الشرائط والأركان بالخشوع والخضوع القلبى ، والصلوات : هى الخمس المعروفة بالبيان العملى من النبى صلى الله عليه وسلم والتى أجمع

عليها المسلمون من جميع الفرق ، حتى إن من جحدها أو شيئا منها لا يعدّ مسلما ، وقد استنبطوا عددها من آيات أخرى كقوله تعالى : « فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وحِينَ تُظْهِرُونَ » والصلاة الوسطى : هى إحدى هذه الخمس ، والوسطى : إما بمعنى المتوسطة بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان ، وإما بمعنى الفضلى ، و بكل من المعنيين قال جماعة من العلماء ، ومن ثم اختلفوا أىُّ الصلوات أفضلُ ؟ وأيتها المتوسطة ؟ وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن على مرفوعا (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) يعنى يوم الأحزاب ، وروى أحمد والشيخان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى هذا اليوم « ملأ الله قبورهم و بيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ، وفى رواية عن علىّ عن عبد الله بن أحمد فى سند أبيه : كنا نعدها الفجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هى العصر » .

والقنوت : الانصراف عن شئون الدنيا إلى مناجاة الله والتوجه إليه لذكره ودعائه ، والرجال : واحدهم راجل، وهو الماشى ، والركبان : واحدهم راكب .

المعنى الجملى

تقدم هاتين الآيتين آيات فى الأحكام بعضها فى العبادات و بعضها فى المعاملات وكان آخرها ما بينه من السبيل القويم فى معاملة الأزواج ، وقد جرت سنة القرآن أن يأتى عقب الحكم والأحكام بالأمر بتقوى الله ، والتذكير بعلمه بحال عباده ، وما أعدّ لهم من جزاء على العمل ، حتى يقوى الوازع الدينى فى النفوس و يحفزها على الإخلاص فيه .

لكن النفوس قد تغفُل عن هذا التذكير بانهماكها فى مشاغل الحياة ، أو فى تمتعها باللذات ، فتتنكّب عن جادة الهدى ، وتتفرّق بها السبل ، ومن ثم كانت

فى حاجة إلى مذكِّرٍ يرقى بها إلى العالم الروحى ، ويخلعها من عالم الحس ، ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهُر من تلك الأرجاس والأدران ، وتترفع عن البغى والعدوان ، وتميل إلى العدل والإحسان، ذلك المذكر هى الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتنفى الجزع والهلع عند المصايب ، وتعلّم البخيل الكرم والجود ، لهذا أردف هذه الأحكام بطلب الصلاة والمحافظة عليها وأدائها على وجهها بإخبات وقنوت لتُحْدث فى النفس آثارها .

الايضاح

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أى داوموا على الصلوات جميعها لما فيها من مناجاة الله والتوجه إليه بالدعاء له والثناء عليه كما جاء فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وإذا أديت على الوجه الحق وأقيمت كما أمر به الدين نهت عن الفحشاء والمنكر ، وحفظت النفوس من الشرور والآثام ، ولا سيما صلاة العصر حين ينتهى الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى الله أن وفقه لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطنه ، ويشكره على ذلك حق الشكر .

(وقوموا لله قانتين) أى قوموا خاشعين لله مستشعرين هيبته وعظمته ، ولا تكون الصلاة كاملة تتحقق فائدتها التى ذكرت فى الكتاب الكريم إلا بالتفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب وخشوعه .

روى أحمد والشيخان من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة ، حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام — لأن حديث الناس مناف له ، فيلزم من القنوت تركه .

والمحافظة على الصلوات آية الإيمان الكبرى والشرط فى صحة الإسلام والأخوّة فى الدين وحفظ الحقوق .

روى أحمد وأصحاب السنن من حديث ، بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العهد الذى بيننا و بينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .

وروى أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نوراً و برهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامان وأبيٍّ بن خلف »

وروى الترمذى قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرٌ غيرَ الصلاة .

أرأيت بعد هذا كيف أعرض جمهرة المسلمين عن الصلاة ، وكثر التاركون الغافلون عنها ، وقلّ عدد المصلين ، أرأيت أن أحدهم لتتلى عليه الآيات والأحاديث فيصرّ مستكبرا كأنْ لم يسمعها كأنّ فى أذنيه وقراً ، اتكالا على شفاعة الشافعين ، وغرورا بالانتساب إلى الإسلام، واعتقادا بأن ذلك كاف فى نيل السعادة فى الآخرة، ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يَمُدُّهم فى غيهم ، و يستدرجهم فى غرورهم .

وقد كان من أثر ترك الصلاة والتهاون فى شئون الدين فى المدن والقرى ، أن فشت الفواحش والمنكرات ، وكثرت حانات الخمور ، ومواخر الفجور والرقص، و بيوت القمار، وتكالب الناس على جمع المال ، لا يبالون أمن حلال جاء أم من حرام، وانقبضت الأيدى عن فعل الخير ، وزال التراحم والتعاطف، وقلّت الثقة بين بعض الناس وبعض ، واعتدى بعض الزراع على بعض بقلع المزروعات قبل النُّضْج ، و بالسرقة بعده ، و بقتل الماشية بالسم أو بالسلاح ،وتزعزع الأمن على النفس والمال ؛ ولو حافظوا على الصلوات كما أمر الله لانتهوا عن كل هذا بالوازع النفسى ، فالصلاة حارس ودَيْدَبان يمنع من عمل السوء .

فالمحافظ عليها لا يرضى أن يكون من رُوّاد بيوت القمار ومحالّ اللهو والفسوق ، ولا يمنع الماعون ، بل يبذل معونته لمن يراه مستحقا لها ، ولا يخلف موعداً ، ولا ينتقص

حقا لغيره ، ولا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا يجزع من النوائب ، ولا تفلُّ عزمه المصايب ، ولا تُبْطِره نعمة ، ولا تقطع رجاءه نقمة .

والمحافظ عليها هو الذى يؤمن شره ، ويرجى خيره ، ولا غَرْو فللصلاة يد فى الآداب الكاملة ، والأخلاق السامية ، والاستقامة فى السرّ والعلن .

(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أى فإن خفتم أى ضرر من قيامكم قانتين لله ، فصلوا كيفما تيسر لكم راجلين أو راكبين .

وفى هذا تأكيد للمحافظة على الصلاة وبيان أنها لا تسقط بحال ، إذ حال الخوف على النفس أو المال أو العِرْض مظِنّة العذر في تركها ، كما يكون السفر عذراً فى ترك الصيام .

والسبب فى عدم سقوطها عن المكلف فى كل حال ، أنها عمل مذكّر بسلطان الله المستولى علينا وعلى العالم كله ، وما الأعمال الظاهرة إلا مساعدة على العمل القلبى المقصود بالذات ، إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى جمع الفكر وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل .

فإذا تعذر بعض الأعمال البدنية فلا تسقط العبادة القلبية وهى الإقبال على الله مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر المستطاع ، ويكون ذلك حين قتال العدو أو الفرار من أسد فيصلى المكلف راجلا أو راكبا إن حان وقت الصلاة لا يمنعه من ذلك الكرّ والفرّ والطعن والضرب ، ويأتى من أقوال الصلاة وأفعالها بما يستطاع من ركوع وسجود ولا يلتزم التوجه للقبلة .

وستأتى صلاة الخوف كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو جماعة فى سورة النساء .

(فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) أى فإذا زال الخوف وأمنتم فاشكروه على الأمن واذكروه بالعبادة ، كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع على لسان نبيه ، كيف تصلون حين الأمن وحين الخوف .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)

تفسير المفردات

يذرون : أى يتركون زوجات بعد وفاتهم ، وصية لأزواجهم : أى وصية من الله لأزواجهم ، متاعاً إلى الحول : أى جعل الله لهن ذلك متاعاً مدة الحول ، غير إخراج : أى لهن ذلك المتاع وهن مقيمات فى البيت غير مخرجات منه ، ولا ممنوعات من السكنى فيه .

المعنى الجملى

هذه الآيات جاءت متممة لأحكام الزواج ، وقد توسط بينها الأمر بالمحافظة على الصلاة ؛ لأنها عماد الدين ، فجدير بالمسلمين أن يُعْنَوْا بها أشد العناية ، إذ من حافظ عليها جعل نُصْبَ عينيه إقامة حدود الدين ، والعمل بالشريعة كما قال : « وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ » .

الإيضاح

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) أى والذين يتوفون منكم ويتركون زوجات بعدهم ، فليوصوا لهن بوصية وليمتّعوهن متاعاً إلى آخر الحول غير مخرجات من بيوتهن ، فلا يمنعن السكنى فيها .

والخلاصة : إن على الأزواج أن يوصوا لهن بشىء من المال ينفقنه مدة الحول ، ولا يخرجن من البيوت مدة سنة كاملة ، تمر فيها الفصول الأربعة التى يتذكرن أزواجهن فيها .

وهذا الأمر أمر ندب واستحسان لا أمر وجوب و إلزام تهاون فيه الناس كما تهاونوا فى كثير من المندوبات .

(فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف) أى فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم أيها المخاطبون بالوصية فيما فعلن فى أنفسهن من المعروف شرعا وعادة كالتعرض للخطّاب بعد العدة والتزوج، إذ لا ولاية لكم عليهن، فهن حرائر لا يمنعن إلا من المنكر الذى يمنع منه كل مكلف .

(والله عزيز حكيم) أى والله عزيز غالب على أمره يعاقب من خالفه ، حكيم يراعى فى أحكامه مصالح عباده .

ومن عزته وقدرته أن يحوّل الأمم من عادات ضارة ، إلى عادات نافعة تقتضيها المصلحة ، كتحويل العرب من عادتهم فى العدة والحداد ، إذ كانوا يجعلون المرأة أسيرة ذليلة مقهورة فى عقر دارها سنة كاملة — إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها فى بيت زوجها بين أهله ، وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت فى حظيرة الشرع وآدابه .

(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) أى وشرعت المُتعة لكل مطلقة على سبيل الوجوب إذا كانت غير مدخول بها ، وعلى سبيل الاستحسان لغيرها ، والذى يفعل ذلك من أُشرب قلبه تقوى الله والخوف من عقابه ، فهو الذى يجود بالمال تطييبا للقلوب و إزالة للضغْن .

والخلاصة — إن المطلقات أصناف أربعة :

(١) مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهر ، وهذه لها كل المفروض ، وهى التى عناها الله سبحانه بقوله : « وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » .

(٢) مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها ، وهذه يجب لها المتعة بحسب يسار الزوج ولا مهر لها ، وهى التى عناها الله بقوله : « لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ » إلى آخر الآية ، ولا عِدّة لها .

(٣) مطلقة مفروض لها وغير مدخول بها ، ولها نصف المهر المفروض ، ولا عدة لها ، وفيها نزل قوله : « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... »

(٤) مطلقة مدخول بها غير مفروض لها ، ولها مهر مثلها من قريباتها وأسرتها .

(كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون) المراد من البيان ذكر الحكم وفائدته، ثم قرنه بالموعظة الحسنة ، وقوله تعقلون : أى تتدبرون الأشياء وتذعنون لما أُودع فيها من الحكم والمصالح إذعاناً يكون له الأثر فى الأعمال .

والمعنى — إن الله جلت قدرته ، مضت سنته أن يبين لعباده أحكام دينهم على هذا النحو من البيان الذى تُقرَن فيه الأحكام بعللها وأسبابها و بيان فوائدها ، ليُعِدّهم بذلك لكمال العقل ، حتى يتحرّوْا الاستفادة من كل عمل ، وليكونوا على بصيرة من دينهم ، عالمين بانطباق أحكامه على مصالحهم ، فدينهم هو دين العقل ، وأحكامه تنطبق على مصالح البشر فى كل زمان ومكان .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه الأحكام الماضية وقرنها بعللها وأسبابها ، وفوائدها ومنافعها ، ووجّه أنظار المخاطبين عقب كل منها إلى الخوف والخشية من الربّ الخالق لكل شىء ،

العليم بكل شىء — ففى هذا بذكر بعض الأخبار عمن سلف من الأمم للعبرة والعظة فى سياق واقعة مضت تنويعا في التذكير والبيان .

والأحكام السالفة تتعلق بالأفراد فى أنفسهم وفى بيوتهم ، والحكمان الآتيان يتعلقان بالأمم من ناحية الدفاع عن استقلالها وحفظ كيانها بمدافعة المعتدين عليها ، وبذل المال والروح فى توفير منافعها ، وجلب الخير لها .

وقد جرت العادة بأن التذكير بمنافع الشخص ومصالحه كافية فى العمل بما يوعظ به ، إذ أنها وفق ما يهوَى ، فلها فى النفس عون أيّما عون ، أما المصالح العامة فالرغبة فيها قليلة ، فتحتاج إلى العناية فى الدعوة إليها وتكرار الطلب لها ، ومن ثم جاءت هذه الآية على هذا النسق الرائع ، والأسلوب الخلاب ، لتدعو المخاطبين إلى تلبية الدعوة ، والقيام بما يجب من النصرة ، فتكون المصلحة العامة صِنوَ المنفعة الخاصة ، وما يحفظ بقاء الجماعة عِدْل ما يحفظ نظام الفرد والأسرة .

الإيضاح

(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) الخطاب فى نحو هذا يوجه إلى كل من بلغه وسمعه ، والاستفهام للتعجيب والاعتبار ، والرؤية بمعنى العلم، وهذا أسلوب جار مجرى المثل يخاطب به من لم ير ومن لم يعلم ، ويراد معنى — ألم ينته علمك إلى كذا ، والمقصد هنا — ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وحالهم بلغت من العجب مبلغا لاينبغى لمثلها أن تجهل — إذ هم قوم بلغوا حدًّا من الكثرة التى تدعو إلى الشجاعة واطمئنان النفس والدفاع عن الحمى ، لا إلى الهلع والجزع وخور العزيمة والهرب من الوطن خوفا من الموت بمهاجمة الأعداء ، وهذا هو الخوف والحذر الذى يولده الجبن فى أنفس الجبناء ، فيخيل إليهم أن الفرار من القتال هو الواقى من الموت ، وما هو إلا وسيلة تُدْنى إليه ، فهو يمكّن العدوَّ من الرقاب ، ويحفزه إلى الفتك بهم ، استهانة بأمرهم كما قال المتنبى :

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم

والكتاب الكريم لم يبين لنا عدد هؤلاء القوم ولا أمتهم ، ولا بلدهم ، ولو علم أن فى ذلك خيراً لنا لتفضل علينا ببيانه فى محكم كتابه فنكتفى بما فيه ، ولا ندخل فى تفاصيل ذكرت فى الإسرائيليات، هى إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق التى تصلح للعبرة ، وتكون وسيلة إلى الموعظة .

ويرى جمع من المفسرين منهم ابن كثير بسنده عن ابن جرير وعطاء — أن هذا مثل لا قصة واقعة ، ضرب للعظة والتأمل فيما ينطوى عليه ، ليكون أفعل فى النفس وأدعى إلى الزجر .

(فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) أى خرجوا هار بين فأماتهم الله ، بأن مكن منهم العدوّ ففتك بهم ، وقتل أكثرهم وفرّق شملهم ، وأصبح من بقى منهم خاضعا للغالب ، منضويا تحت لوائه ، يصرّفُ بحسب إرادته ولا وجود له فى نفسه ، ثم أحياهم بعود الاستقلال إليهم ، بعد أن جمعوا كلتهم ، ووثقوا رابطتهم ، واعتزوا وكثروا ، وخرجوا من ذلّ العبودية إلى رياض الحرية ، وكان ما أصابهم من البلاء تأديبا لهم ومطهراً لنفوسهم مما عرض لهم من ذميم الأخلاق ورذيل السجايا .

وقد جرت سنة الله فى خلقه أن تموت الأمم باحتمالها الظلم ، وقبولها الجوْر والعسف ، حتى إذا أفاقت من سُباتها وتنبهت من غفلتها ، قام بعض أفرادها بتدارك ما فات ، والاستعداد لما يرقى شأنها، وتبذل فى ذلك كل مرتخص وغال، وتتلمس كل الوسائل التى تحقق لها ما تصبو إليه ، ولا يصدها عن ذلك ما يحول دونها من العوائق حتى تفوز ببغيتها وتنال أمنيتها ، ومن ثم أثر عن علىّ كرم الله وجهه أنه قال : بقية السيف هى الباقية ، أى هى التى يحيا بها أولئك الميتون .

وعلى هـذا فالموت والحياة واقعان على القوم فى مجموعهم على ما عهد فى أسلوب القرآن ، إذ خاطب بنى إسرائيل فى زمن التنزيل بما كان من آبائهم الأولين بمثل قوله : « وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ » وقوله : « ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ »

وسر هذا تقرير وحدة الأمة وتكافلها ، وتأثير سيرة بعض أفرادها فى بعض حتى كأنها شخص واحد ، وكل جماعة منها كعضو فيه ، وهذا استعمال معهود فى كلام العرب يقولون هجمنا على بنى فلان حتى أفنيناهم ، ثم أجمعوا أمرهم وكرُّوا علينا ، ولا شك أن الذى كر إنما هو من بقى منهم

وإطلاق الحياة على حال الأمة المعنوية الشريفة فى الأشخاص والأمم ، والموت على مقابلها ، معهود في القرآن كقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ » وقوله : « أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا » .

(إن الله لذو فضل على الناس) جميعا بما جعل فى موتهم من الحياة ، فقد جعل المصايب محيية للهمم ، كما جعل الجبن والهلع وغيرهما من مفاسد الأخلاق سبباً فى ضعف الأمم ، وجعل ضعفها مغريا للقوى بالاعتداء عليها ، وجعل هذا الاعتداء منبهاً لها إلى اليقظة بعد السُّبات العميق ، حتى تحيا وتكون أمة عزيزة مرهوبة الجانب ، قوية البطش والشوكة .

والخلاصة — إن إماتة الأمة إنما تكون بتسليط الأعداء عليها ، والتنكيل بها ، وإحياءها يكون بإحياء نابتة من أبنائها تستردّ ذلك المجد الضائع ، والشرف المسلوب ، كالبنيان القديم الذي تقضى الضرورة بإزالته ، وإقامة بناء جديد تدعو الحاجة إلى عمل مثله ، أو كالعضو الفاسد الذى يبتره الطبيب ليسلم الجسد كله .

(ولكن أكثر الناس لايشكرون) أى لايقومون بحقوق هذه النعم ، بل هم فى غفلة من حكمة ربهم ، فينبغى للمؤمنين أن يعتبروا بما نزل بغيرهم ، ويستفيدوا من حوادث الكون ، حتى إذا نزل بهم البلاء بما يقع منهم من التفريط ، لم يقصروا فى حماية أنفسهم ، علماً منهم بأن الحياة العزيزة لاتكون إلا بدفع المعتدى ، ومقاومة عدوانه ، هذا خلاصة ما اختاره الأستاذ الإمام تفسيراً للآية .

واختار غيره أن الآية تشير إلى قوم بأعيانهم خرجوا من ديارهم ، ورووا عن ابن عباس أن ملـكا من ملوك بنى إسرائيل استنفر عسكره للقتال فأبَوْا وقالوا : إن الأرض التى سنذهب إليها موبوءة ، فَدَعْنا حتى يزول الوباء ، فأماتهم الله ثمانية أيام حتى انتفخوا ، وعجز بنو إسرائيل عن دفنهم لـكثرتهم ، فأحياهم الله وقد بقى منهم شىء من ذلك النَّتْن وقالوا إن هذا الموت لم يكن كالموت الذى يكون وراءه الحياة للبعث والنشور، وإنما هو نوع انقطاع لتعلق الروح بالجسد بحيث لا يلحقه التغيير والفساد ، وهو فوق داء السكتة والإغماء الشديد ، حتى لا يشك الرائى الحاذق لو رآه بأنه موت حقيقى .

وقيل إنه من خوارق العادات ، فلا يجرى على سُنَن الموت الطبيعية .

(وقاتلوا فى سبيل الله) القتال فى سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الحق ، وتأمين الدعوة ، ونشر الدين ، حتى لا يُغلب أهله ، ولا يصدهم صادّ عن إقامة شعائره ، وتلقين أوامره ، والدفاع عن بلاد الإسلام إذا همّ الطامع فى اغتصابها والتمتع بخيراتها ، وإرادة إذلالها ، والعدوان على استقلالها .

فهذا أمر لنا بأن نتحلَّى بالشجاعة ، ونلبَس سرابيل القوة ، ليخشى العدو بأسنا ، ويرهب جانبنا ، ونـكون أعزاء ونحيا حياة سعيدة فى دنيانا وأخرانا .

(واعلموا أن الله سميع عليم) فعلينا أن نراقب أنفسنا فيما عسى أن نعتذر به عن التقصير عن امتثال الأمر بالقتال بنحو قولنا — ماذا نعمل ، ليس لنا فى الأمر شىء « لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ » إلى نحو ذلك من تَعِلَّات الجبناء التى لا يتقبلها الله وما هى إلا مراوغة ، وفرار من الاستعداد للدفاع ومقاتلة العدو ، فالمتعلل بها مخادع لربه ولنفسه ولقومه .

فمن علم علماً صحيحاً أن الله سميع لما يقول ، عليم بما يفعل ، حاسب نفسه حتى يتجلَّى له من تقصيره ما يحمله على التشمير عن ساعد الجد لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت .

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه بالقتال فى الآية السابقة دفاعا عن الحق ، وكان ذلك يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاتلة ، والاستعداد للمدافعة ، ولا سيما بعد أن ارتقت الفنون العسكرية ، واحتاجت إلى علوم وصناعات كثيرة ــ حثّ هنا على بذل المال فيما يعين عليه ، ويُعْلِى شأن الدين ، ويمنع عداوة المعتدين .

الايضاح

(من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) حث سبحانه على الإنفاق فى سبيل الله بهذا الأسلوب الذى يستفزّ النفوس ويبسط الأكف ، إذ سماه قرضاً لله ، والله غنى عن العالمين ، لعلمه بأن داعى البذل فى المصالح العامة ضعيف فى نفوس أكثر الناس والرغبة فيه قليلة ، فإنك لترى أن الغنى يبذل فضل ماله لأفراد يعيش بينهم ، إما لاتقاء شر حسده ، وإما لارتفاع مكانته فى النفوس ، وإما لجلب محبتهم إياه كما قال :

أحسن إلى الناس تستعبدْ قلوبَهمُ فطالما استعبد الإنسانَ إحسان

ولا سيما إذا كان البذل لذوى القربى ، فحظ النفس فيه أظهر ، إذ يتعذر على الإنسان أن يكون ناعم البال بين أهل الضر والبؤس ، سعيداً بين الأشقياء والمُعْوِزين .

أما البذل للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته ، وحفظ حقوقه ، فليس فيه شىء من حظوظ النفس التى تسهل عليها مفارقة ما تحبه وهو المال ، إلا إذا كان تبرعا جهريا يتولاه الحكام والملوك .

من قِبَل هذا احتاج الأمر إلى المبالغة فى الترغيب ، فإنك لا تقول : من ذا الذى

يفعل كذا إلا فى الأمر العظيم الذى يندر أن يقدم عليه أحد، لأنه عظيم أو شاقّ قلّ من يتصدى له كما جاء فى قوله : « مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِن اللهِ » وقوله : مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإِذْنِهِ » .

والقرض الحسن هو ما حل محله ووافق المصلحة ، لا ما قُصِد به الرياء والسمعة ، نعم إن ما أنفق فى المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ، لكنه لا يدل على ثقة المنفق بربه ، وابتغائه مرضاته ، ولا على حبه للخير لذاته ، فلا يكون له حظ من نفقته يقرّبه إلى ربه .

والخلاصة — إنه لا يكون القرض حسنا إلا إذا وُضِع موضعه ، مع البَصَر بوجه الحاجة وحسن النية ، ليكون فيه منفعة للمسلمين من الطريق الذى شرعه الإسلام

(فيضاعفه له أضعافا كثيرة) الأضعاف واحدها ضعف ، وهو مثل الشيء فى المقدار يزاد عليه ، وقد عبر عن البذل فى سبيله ابتغاء مرضاته بالقرض الحسن ، وهذا يقتضى أنه لا يضيع منه شيء عند الله ، ثم عبر ثانياً بالجزاء عليه أضعافا مضاعفة ، زيادة فى الترغيب والحث عليه .

وهذه الأضعاف الكثيرة التى جاء فى بعض الآيات أنها تبلغ سبعمائة ضعف (والمراد من ذلك) تكون فى الدنيا والآخرة .

ذلك أن المنفق لإعلاء كلمة الله ، ولتعزيز الأمة ، والدفاع عن الحق ، إنما يدافع عن نفسه ، ويحفظ حقوقها ، فضعف الأمة وضياع حقوقها لا يكون إلا بما يقع على أفرادها من البلاء والعسف والظلم ـ إلى أن بذل الأغنياء لأموالهم ، وقيامهم بفريضة التعاون ، وكفالة الغنى للفقير ، وحماية القوىّ للضعيف ـ مما يوسع المرافق على الأمة ويوفر لها السعادة ويديم لأفرادها النعمة ، مَابقُوا على هذه السنة ، واستقاموا على هذا النهج القويم ثم هم بذلك يستحقون سعادة الآخرة ومضاعفة الثواب ، ورضوان الله « وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ » .

(والله يقبض و يبسط) يقبض أى يقتر و يضيق ، و يبسط أى يوسع أى والله يقتر على بعض الناس لجهلهم بسنن الله فى كسب المال ، وعدم نهوضهم للسعى فى مناكب الأرض بحسب الأوضاع التى شرعها الله لعباده فى هذه الحياة ، و يبسط الرزق لآخرين ، لأنهم ساروا على النواميس التى تقتضيها طبيعة الحياة ، واتخذوا الأسباب التى توصل من سلكها إلى نتائجها المحتومة كما أرشدت إلى ذلك الفطرة وسنة الوجود .

ولو شاء أن يغنى فقيراً ، أو يفقر غنياً لفعل ، فإن الأمر كله له ، و بيده القبض والبسط ، فحضُّ الأغنياء على مؤازرة الفقراء لم يكن من حاجة له ، أو عجز منه ، بل هداية منه لعباده ، ليشكروه على تلك النعم فيزيدهم منها كما قال : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ » و بذلك يبلغ النوع الإنسانى كماله الاجتماعى الذى أعده له بحكمته حتى يحقق معنى الخلافة فى الأرض و يعْمُرها على أحسن الوجوه ، وأفضل الحالات .

ثم بين مصير الخلق ومجازاتهم على أعمالهم من خير أو شر ، وفيه وعد ووعيد فقال :

(و إليه ترجعون) والرجوع إلى الله ضربان :

(١) رجوع فى هذه الحياة بالسير على سننه الحكيمة ، ونظمه فى الخليقة ، بأن يعرف المرء أن الغنى يكون بعمل العامل وتوفيق الله وتسخيره ، وأن البذل من فضل الله يأتى بالمنافع الخاصة للباذل ، و بالمنافع العامة لقومه الذين يعتز بهم و يسعد بسعادتهم ، وأن تركه يعقبه مفاسد ومضار عامة وخاصة للأمم والأفراد ، وأنه لا يستقل بعمله مهما أوتي من رجاحة عقل ، بل له حاجة إلى معونة الله وتوفيقه بتسخير الأسباب له .

(٢) رجوع فى الآخرة حين تظهر للمرء نتائج أعماله وآثار أفعاله « يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ، قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)

تفسير المفردات

الملأ: القوم يجتمعون للتشاور، ولا واحد له ، وسُموا بذلك لأنهم يملئون العيون رُواء ، والقلوب هيبة ، والنبى هو شمويل معرّب صمويل أو صموئيل ، عسى كلمة تفيد توقع الحصول وقرب تحققه ، كتب : أى فرض ، وطالوت معرب شاول لقب به لطوله ، فقد جاء فى سفر صموئيل الأول من العهد العتيق (فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب ، من كتفه فما فوق) اصطفاه أى فضله بما أودع فيه من الاستعداد الفطرىّ للملك ، و بسطة الجسم عظمه .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات التى قبل هذه شرع القتال لحماية الحق و بذل المال فى سبيل الله لعزة الأمة ومنعتها ، وأن من ينحرف عن ذلك يتردى فى مهاوى الردى كما وقع لمن خرجوا من ديارهم فارّين من عدوهم على كثرة عددهم .

هنا بين قصة قوم من بنى إسرائيل أُخْرِجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر ، كما خرج أصحاب القصة الأولى بالجبن واستحقوا الخزى والنكال ، لكن جاءت هذه القصة مفصلة

تبين ما فى القصة الأولى المجملة ، فإن الأولى تصرح بأن موتهم كان بذهاب استقلالهم ، وأنه نتيجة لفرارهم وضعف عزيمتهم ، لكن لم يذكر سبب إحيائهم وإن كان قد فهم مما جاء بعدها من الأمر بالقتال وبذل المال أن هذا هو سنة الله فى إحياء الأمم .

أما هذه القصة فقد فصلت احتياج هؤلاء القوم إلى القتال لمدافعة العادين عليهم ، واسترجاع ديارهم من أيديهم ، فبذلوا الوسع فى الاستعداد للدفاع ، لكن الضعف قد بلغ منهم كل مبلغ ، فتولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا منهم ، ألهمهم الله رشدهم فاعتبروا وانتصروا .

وقد جاء قصص القرآن للعبرة والموعظة كما قال : « لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِى الْأَلْبَابِ » ومن ثم لم يذكر إلا ما تمس الحاجة إليه من الفائدة ، أما ذكر التفاصيل والجزئيات فربما شغل عن ذلك ـ إلى ما فيها من خلاف ربما يُذْهِب الثقة بها ، ومن قِبَل هذا اقتدى كثير من المؤرخين فى العصر الحديث بطريق القرآن فلا يذكرون إلا الأمور الكلية ، ولا يحْفِلون بالجزئيات ، مع توافر أسباب ضبطها ونقل أخبارها بتصوير الوقائع والأماكن ، وسهولة الانتقال من مكان إلى مكان ، وإنك لترى فى ذكر أخبار الحروب فى العصر الحاضر التناقض الواضح في رسائل الفريقين المختصمين فيها ، مما يرفع الثقة بها .

وإذا جاء فى كتب بنى إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق ، أو فى كتب التاريخ القديمة ما يخالف ما فى القرآن فى باب القصص ، فعلينا ألا نحفل به ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فحال التاريخ قبل الإسلام كانت حالكة الظلام ، فلا يوثق إذ ذاك برواية ، كما أن الكتب الدينية ليست لها أسانيد متواترة ، وقد صرح القرآن بأن أتباع موسى نسوا حظًّا مما ذكروا به ، وحفظوا نصيباً وهذا الذى حفظوه حرفوه ، وأن أتباع عيسى فعلوا مثل ما فعل أصحاب موسى ، فلا ثقة بما جاء فى قصص العهدين العتيق والجديد مما يسمى مجموعه الكتاب المقدس .

الايضاح

(ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى) أى ألم ينته إلى علمك قصص هؤلاء الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى فى عصر داود عليه السلام ، وكان بينهما زمان طويل .

(إذ قالوا لنبىّ لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله) أى قالوا لنبيهم شمويل ، أقم لنا أميراً نَصْدُر عن رأيه فى تدبير الحرب ، وتنتظم به كلمتنا ، وكان دأب بنى إسرائيل أن يقوم أمرهم بملك يجتمعون عليه ، يجاهد الأعداء ويجرى الأحكام ، ونبىّ يطيعه الملك ؛ ويقيم أمر دينهم ، ويأتيهم بالخير من ربهم .

(قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أى هل أتوقع منكم الجبن عن القتال إن كتب عليكم ؟

(قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) أى أىّ سبب يدعونا إلى ترك القتال ، وقد عرض لنا ما يوجبه إيجابا قويا بإخراجنا من ديارنا وأوطاننا واغترابنا عن أهلنا وأولادنا ؟

(فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم) أى فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النبى ذلك وبعث الملك — أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله بعد مشاهدة العدوّ وشوكته ، إلا قليلا منهم عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كما سيأتى بعد .

ذاك أن الأمم إذا قهرها العدو تَهِن قُوَّتُها ويغلب عليها الجبن وتلبس ثوب الذل والمسكنة ، فإذا أراد الله إحياءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة والإقدام فى خيارها وهم الأقلون ، فيعملون ما لا يعمله الأكثرون .

وفى الآية من العبرة والفوائد الاجتماعية — أن الأمم حين الضعف قد تفكر فى الدفاع حين الحاجة إليه ، وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط التى يتخيلونها كما قال :

و إذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا .

فإذا توافرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غير كاف لمقاومة الأعداء ، والتمسوا لأنفسهم المعاذير ، وأكثروا من التعللات الواهية .

(والله عليم بالظالمين) أى بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها ، وحفظا لحقوقها ، فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفى الآخرة أشقياء معذبين ، وفى هذا وعيد لأمثالهم لايخفى .

(قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا) روى فى أخبار بنى إسرائيل أن الإسرائيليين فى الزمن الذى بعث فيه صموئيل نبيا لهم ، كانوا قد انحرفوا عن شريعتهم ، وعبدوا الأصنام والأوثان ، وضعفت فيهم الرابطة الدينية ، فسلط الله عليهم أهل فِلَسْطين ، فأثخنوهم وقتلوا منهم العدد الكثير ، وأخذوا تابوت عهد الرب ، وكانوا من قبل يستفتحون به (يطلبون الفتح والنصر به) على أعدائهم ففترت هممهم واستكانوا وذلوا ، ولم يكن لهم إلى ذلك العهد ملوك ، بل رؤساؤهم وقضاتهم رجال الدين ، ومن بينهم أنبياؤهم ، ومن هؤلاء صموئيل فقد كان قاضياً ، ولما كبرت سنه جعل بنيه قضاة ، فكانوا من قضاة الجوْر وأكلَة الرُّشا ، فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن بالملأ ، وطلبوا من صمويل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم كبقية الشعوب الأخرى ، فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك واستعبادهم للأمم فألحوا ، فألهمه الله أن يختار لهم شاول ملكا .

(قالوا أنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) أي كيف يملك علينا وهو لا يستحق هذا التملك ؟ لأن هناك من هو أحق به منه ، ولأنه لايوجد لديه ما يتوقف عليه الملك وهو المال ، ولأنه ليس من سلائل الملوك ولا من سلائل النبوّة ، وقد كان الملك فى سبط يهوذا بن يعقوب لا يتجاوزه إلى غيره ومنهم داود وسليمان ، وكانت النبوة فى سبط لاوى بن يعقوب ، ومنه موسى وهٰرون .

وقد جرت العادة عند الناس أن الملك لابد أن يكون وارثاً للملك أو ذا نسب

شريف يسهل على عظماء الناس أن يخضعوا له ، وأن يكون ذا مال كثير يدبر به الملك ولا يأبهون بمعارفه وصفاته الذاتية وفضائله وأخلاقه .

من أجل هـذا بيّن الله فيما حكاه عن نبيه خطأ هؤلاء القوم فى زعمهم أن الملك لا يستحق إلا بالنسب وسعة المال فقال :

(قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء) أى قال لهم نبيهم : إن الله اختاره ملكا عليكم لما فيه من المزايا الآتية :

(١) الاستعداد الفطري وهو فى المنزلة الأولى من الأهمية ، ومن ثم قدمه .

(٢) السعة فى العلم الذى يكون به التدبير ، ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتها وجودة الفكر فى تدبير شئونها .

(٣) بسطة الجسم وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر ، فقد جاء فى أمثالهم : العقل السليم فى الجسم السليم . وللشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار .

(٤) توفيق الله تعالى له بتسخير الأسباب التى لا عمل له فيها . وهذا ما عناه سبحانه بقوله : « وَاللهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء » .

أما المال فليس بلازم فى تأسيس الملك ، لأنه متى وجدت الأسباب سهل على صاحبها إيجاد المال اللازم لتدبير الملك ، فكم فى الناس من أسس دولة وهو فقير أمى وكان استعداده ومعرفته بحال الأمة التى سادها كافياً فى الاستيلاء عليها ، واستعانته بأهل العلم والشجاعة كافياً فى تمكين سلطته فيها .

(والله واسع عليم) أى والله واسع التصرف والقدرة ، إذا شاء أمراً اقتضته حكمته فى نظام الخليقة فإنه يقع لا محالة ، عليم بوجوه الحكمة ، فهو يضع لهم من السنن والنظم ما هو فى منتهى الإبداع والإتقان ، وليس فى الإمكان أبدع مما كان .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ، إِنَّ

فِى ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ
قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ
فَإِنَّهُ مِنِّى ، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ،
فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ ، كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً
بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠)
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) تِلْكَ آيَاتُ اللهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)

تفسير المفردات

الآية : العلامة ، والتابوت : صندوق وضعت فيه التوراة ، أخذه العمالقة ثم ردّ إلى بنى إسرائيل ؛ وفى سفر تثنية الاشتراع : أن موسى لما أكمل كتابة هذه التوراة أمر اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون شاهدا عليكم .

ثم كانت حرب بين الفلسطينيين و بنى إسرائيل على عهد عالى الكاهن انتصر فيها الفلسطينيون ، وأخذوا التابوت من بنى إسرائيل ونكلّوا بهم تنكيلا ، فمات

عالى كمدًا ، وكان صموئيل أو شمويل قاضيا لبنى إسرائيل من بعده وهو نبيهم الذى طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا ففعل ، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت الذى أقامه لهم ، والسكينة : ما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب ، وتحمله : أى تحرسه وقد جرت عادتهم بأن من يحفظ شيئا فى الطريق ويحرسه يقال إنه حمله ، وإن كان الحامل غيره ، وفصل بالجنود : أى فصل عن بلده مصاحبا لهم لقتال العمالقة ، والجنود : واحدهم جندى وهم العسكر وكل صنف من الخلق كما جاء فى الحديث « الأرواح جنود مجندة ، ما تعارف منها : ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » والابتلاء : الاختبار والامتحان ، والنهر (بسكون الهاء وفتحها) كان بين فلسطين والأردُن ، والشرب : تناول الماء بالفم من موضعه وابتلاعه دون أن يشرب بكفين ولا إناء، وطعِمَ الشىء : أى ذاقه مأكولا كان أو مشروبا ، والغرفة (بالضم) المقدار الذى يحصل فى الكف بالاغتراف ، والغرْف : أخذ الماء بالكف ونحوه ، والطاقة : أدنى درجات القوة ، وجالوت : أشهر أبطال الفلسطينيين أعدائهم ، والفئة : الجماعة من الناس قليلا كان عددهم أو كثيرا ، والبراز (بالفتح) الأرض المستوية الفضاء ، والإفراغ : إخلاء الإناء مما فيه بصبه ، وثبات القدم : كمال القوة وعدم التزلزل عند المقاومة ، وداود : هو داود ابن يسّى وكان راعى غنم وله سبعة إخوة هو أصغرهم ، والحكمة : النبوة وعليه نزل الزبور كما قال: « وآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً » وتعليمه مما يشاء هو صنعة الدروع كما قال: « وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ » ومعرفة منطق الطير كما قال : « عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ » وفصل الخصومات لقوله : « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ » .

المعنى الجملى

فى هذه الآيات تفصيل لما جرى بين النبى وقومه من الأقوال والأفعال ، إثر الإشارة الجملية يُبين مصير حالهم .

الإيضاح

(وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون) أى وقال لهم نبيهم: إن من علامة عناية الله بطالوت عود التابوت إليكم، وفيه ما تطمئن به قلوبكم (وقد كان له عندهم شأن دينى خاص) وفيه بقية من رضاضة الألواح (فُتاتها) وعصا موسى وثيابه وشىء من التوراة وأشياء توارثها العلماء من أتباع موسى وهٰرون، وقد أضيف إلى آل موسى وآل هٰرون، لأنه قد تناولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت.

وفى صدور هذا القول من النبى دليل على أن بنى إسرائيل لم يقنعوا بما احتج به عليهم من استحقاق طالوت للملك للأسباب المتقدمة، ومن ثم جعل لهم علامة أخرى تدل على عناية ربه به.

وقد وُصف التابوت فى كتب بنى إسرائيل بأوصاف هى غاية فى الغرابة فى كيفية صنعه وجمال منظره، وما تحلّى به من الذهب ودخل فى تركيبه من الخُشُب الثمينة.

والسبب فى صنعه أن المصريين الوثنيين استعبدوا الإسرائيليين دهراً طويلا، فملكت قلوب بنى إسرائيل عظمة الهياكل الوثنية، وما فيها من الزينة وجمال الصنعة، فأراد الله أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه وتذكّر به وقد سمى التابوت أولا تابوت الشهادة: أى شهادة الله سبحانه، ثم تابوت الربّ، وتابوت الله.

وقد جاء الإسلام بمنع الزخارف والزينة في المساجد وبيوت العبادة، حتى لا يشغل المصلى شىء منها عن مناجاة ربه.

ولكن وا أسفا قلّد المسلمون أرباب الملل الأخرى فى الزُّخرف والنقش فى المساجد والمنابر، وأقيمت الأضرحة، ولبس رجال الدين مثل لباسهم، بل سبقوهم فى كثير من ذلك، فأصبحت المساجد كأنها هياكل ومعابد للوثنيين، ونسوا أو تناسو

الحكمة التى لأجلها امتنع المسلمون فى الصدر الأول عن تجميلها ، وفرشها بالطنافس وعمل الحلى فيها ، وصدق فيهم ما جاء فى الأثر : « لَتَتَّبِعُنَّ سنن من قبلكم باعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه » .

(تحمله الملائكة) قيل إن البقرتين اللتين حملتا التابوت وجرّتا العجلة (العربية) من بعض بلاد فلسطين إلى بنى إسرائيل كانتا تسيران مسخّرتين بإلهام الملائكة وحراستهم ، ولم يكن لهما قائد ولا سائق .

وقد جرت العادة بأن ما يحدث بإلهام ولا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند إلى إلهام الملائكة .

وقالوا فى سبب إتيان التابوت : إن أهل فلسطين ابتُلوا بعد أخذ التابوت بالفيران فى زرعهم ، والبواسير فى أنفسهم فتشاءموا منه ، وظنوا أن إله إسرائيل انتقم منهم ، فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان ، ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب ، جعلوا ذلك كفارة لذنبهم .

(إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) أى إن فى مجيء التابوت علامة على عناية الله بكم ، واصطفائه لكم هذا الملك الذى ينهض بشئونكم ، وينكل بعدوكم ، فعليكم أن ترضوْا بمُلكه ، ولا تتفرقوا عنه ، بل عاونوه يرْقَ بكم إلى مراقى السعادة والفلاح .

(فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ، فمن شرب منه فليس منى ، ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده) أى فلما خرج طالوت من البلد يصحبه هؤلاء الجند قال لهم هذه المقالة .

وقد روى أنهم لما رأوا التابوت لم يشُكُّوا فى النصر ، فسارعوا إلى الجهاد ، فقال لهم طالوت : لايخرج معى شيخ ولا مريض ، ولا رجل بنى بناء ولم يفرغ منه ، ولا صاحب تجارة مشتغل بها ، ولا رجل عليه دين ، ولا رجل تزوج امرأة لم يَبْنِ بها ، ولا أبتغى إلا الشاب النشيط الفارغ ، فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً ، وكان الوقت قيظاً (شديد الحر) وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء ، وسألوا الله أن يجرى لهم

نهرا ، فقال لهم : إن الله سيختبر حالكم ويعلم المطيع منكم من العاصى ، والراضى من الساخط ، وستقابلون نهرا فمن شرب منه فليس من أشياعى المؤمنين ، إلا أن يكون ما يتناوله قليلا وهو غرفة تؤخذ باليد ، ومن لم يذقه فهو الذى يوثق به ويركن إليه عند الشدائد .

وحكمة هذا الابتلاء أن يختار المطيع الذى يرجى بلاؤه في القتال وثباته حين النزال، ويبعد من يظهر عصيانه ، ويخشى فى الوغى خذلانه ، فطاعة الجيش لقائده من أهم أسباب الظفر ، وأحوج القواد إلى ذلك من وُلّى على قوم وهم له كارهون .

والخلاصة — أن مراتب الاختبار ثلاث :

(١) من يشرب فيروَى ولا يبالى بمخالفة الأمر ، وهذا يتبرّأ منه .

(٢) من يأخذ بيده غرفة يبُلّ بها ريقه، وهو مقبول على مابه من نقص في الجملة .

(٣) من لايذوق الماء أبدا ، وهذا هو المولى والنصير الذى يوثق باتحاده ويعوّل على جهاده .

(فشربوا منه إلا قليلا منهم) لأنهم كانوا قد اعتادوا العصيان وفسد بأسهم ، وتزلزل إيمانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الإيمان والغيرة على الدين إلا النفر القليل .

والقليل من ذوى العزائم الصادقة والنفوس التى أُشربت حب الإيمان وامتلأت غيرة عليه — يفعل ما لا يفعله الكثير من ذوى الأهواء المختلفة ، والنزعات المتضاربة « تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى » .

(فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) أى فلما تخطى طالوت النهر هو ومن آمن معه وهم القليل الذين أطاعوه ، ولم يخالفوه فيما ندبهم إليه ، قال بعض ممن آمن معه من المؤمنين لبعض آخر منهم ، وهم الذين يظنون أنهم ملاقو الله ، لا قدرة لنا على محاربة جالوت وجنوده ، فضلا عن أن يكون لنا الغَلب عليهم ، لما شاهدوا من كثرتهم وقوتهم ، فردّ عليهم الفريق الثاني لوثوقه

بنصر الله وقوة أهل الحق على قلتهم ، وخذلان أهل الباطل على كثرتهم ، كما حكى الله عنهم .

(قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) أى قال الذين يستيقنون بلقاء ربهم بالبعث ، ويتوقعون ما عنده من الجزاء والثواب : كثيرا ما رأينا الجماعات القليلة غلبت الجماعات الكثيرة حين يكتب الله لهم التوفيق بمشيئته وقدرته ، والله لايُذِلُّ من نصره وإن قلّ عدده ، ولا يُعزّ من خذله وإن كثرت آلاته وعُدده .

وهذا دليل منهم على ثقتهم بنصر الله وتوفيقه .

(والله مع الصابرين) فهو ينصرهم على عدوهم ، ويثبتهم عند لقائه ، وفى هذا حضٌّ على الصبر المؤدى إلى الغلبة ، والثقة بالله عند الشدائد ، ومُدْلهمات الحوادث ، والرجوع إليه إذا فدح الخطب ، وعظُمَ الأمر ، فهو القادر على النصر والتأييد لمن أخلص له من عباده .

(ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين) أى ولما ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين لأعدائه الفلسطينيين جالوت وجنوده ، وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العدد والعُدد لجئوا جميعا إلى الله يدعونه أن يُفرغ على قلوبهم الصبر ، ويثبت أقدامهم فى القتال ، ويملأ نفوسهم ثقة واطمئناناً ، وينصرهم على أولئك القوم الكافرين عبدة الأوثان الذين أشربوا حبّ الدنيا وامتلأت قلوبهم بالترّهات والأباطيل .

ولقد راعوا الترتيب الطبيعى فى الدعاء بحسب الأسباب الغالبة ، إذ الصبر سبب الثبات ، والثبات سبب النصر ، وأولى الناس بنصر الله المؤمنون .

(فهزموهم بإذن الله) أى فاستجاب الله دعاءهم ، فصبروا وثبتوا ونصروا فهزموهم وانتهى أمرهم بالهرب من المعركة وفاقا لسنته تعالى فى نصر أهل الحق المؤمنين الصابرين على أهل الباطل الضالين .

(وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) كان جالوت جبار الفلسطينيين طلب البراز فلم يجرؤ أحد من بنى إسرائيل على مبارزته ، حتى جعل طالوت مكافأة لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكّمه فى ملكه ، فبرز له داود وكان صغير السن ولم يلبس درعا ولم يحمل سلاحا ، بل حمل حجارته ومقلاعه الذى كان من عادته أن يقاتل به الذئب والأسد ، فسخر منه جالوت وقال : ما خرجتَ إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة ، لأبدّدن لحمك ، ولأطعمنّه اليوم للطير والسباع ، فرماه داود بمقلاعه ، فأصاب الحجر رأسه فصرعه ، ودنا منه فاحتزّ رأسه ، وجاء به فألقاه بين يدى طالوت ، وانهزم من كان معه ، وشُهر داود بين الناس ، وكان له من الصيت والسمعة ما ورث به ملك بنى إسرائيل ، وآتاه الله النبوّة وأنزل عليه الزبور وعلّمه صنعة الدروع ، ومعرفة منطق الطير ، وعلوم الدين وفصل الخصومات كما قال تعالى : « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ » ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله ؛ إذ كان من أحوالهم أن يبعث الله إليهم نبيا ويملّك عليهم ملكا يأتمر بأمر ذلك النبى ، وكان نبيّ هذا العصر شمويل والملك طالوت ، فلما تُوفّيا صار له الملك والنبوة .

ثم بين سبحانه الحكمة فى الأمر بالقتال الذى استفيد من الآيات السالفة فقال :

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين) أى ولولا دفع الله أهل البغى والجور والشرور والآثام بأهل الإصلاح والخير ، لغلب أهل الفساد وبغوْا على الصالحين ، وأوقعوا بهم وصار لهم السلطان فى الأرض .

فكان من رحمة الله لعباده وفضله عليهم ، أن أذن المصلحين بقتال البغاة المفسدين وهو سبحانه جعل أهل الحق حربا لأهل الباطل ، وهو ناصرهم ما نصروه وأصلحوا فى الأرض .

وقد نسب عز اسمه الدفع إلى نفسه ، لأنه سنة من سننه فى المجتمع البشرى ، وعليه بنى نظام هذا العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها

(تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و إنك لمن المرسلين) أى هذه القصص السالفة من حديث الألوف الذين خرجوا من ديارهم ، وتمليك طالوت ، و إتيان التابوت ، وانهزام الجبابرة ، وقتل داودُ جالوتَ — آيات الله نقصها عليك على وجه لايشك فيه أهل الكتاب ، إذهم يجدونه مطابقا لما جاء فى كتبهم الدينية والتاريخية فأنت من المرسلين لما دلت عليه هذه الآيات ، ولو كنت قد تعلمتها لجئت بها على النهج الذى عند أهل الكتاب أو غيرهم من القُصّاص ، ولم تشاهد أزمنة وقوعها حتى تراها رأىَ العين ، وقد أشار سبحانه إلى مثل هذه الحجة للدلالة على نبوّته صلى الله عليه وسلم فقال: « وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ » .

العبرة بهذه القصص

(١) إن الأمم إذا سيمت الخسف تتنبه أفكارها إلى دفع الضيم ، فتعلم أن لاسبيل إلى ذلك إلا بانضوائها تحت لواء زعيم عادل باسل كما وقع من بنى إسرائيل حين نكل بهم أهل فلسطين .

(٢) إن أول من يشعر بالحاجة إلى ذلك هم خواصها وأشرافها كما حدث من الملأ من بنى إسرائيل ، ثم تنتقل الفكرة من ذلك إلى عامتهم ، حتى إذا وصلت إلى حيز العمل نكص ضعفاء العزائم على أعقابهم كما يدل عليه قوله : « فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » .

(٣) إن من شأن الأمم الاختلاف فى اختيار الملك ، ومن ثم لجأ الملأ من بنى إسرائيل إلى نبيهم ليختار لهم ملكا ، وقد جاء الإسلام وجعل المرجح اختيار أرباب المكانة فى الأمة ، وهم أهل الحل والعقد ، وعون الحاكم وقوته ، لاحترام الأمة لهم وثقتها بهم .

(٤) إن الأمم زمن الجهل ترى أن أحق الناس بالملك والزعامة هم أصحاب الجاه والثروة كما يدل على ذلك قول المنكرين لملك طالوت (ولم يؤت سعة من المال) مع أن الأجدر بهذا الاختيار أهل الشرف بمعارفهم وعلومهم وأخلاقهم الفاضلة ، ونفوسهم الكريمة .

(٥) إن الأمم إذا رقيت فى علومها ومعارفها وحضارتها اختارت ملوكها من سلائل الملوك والأمراء، وحافظت على قوانين الوراثة ، ولم يشذ عن ذلك إلا أصحاب الحكومات الجمهورية التى تختار رئيسها بالانتخاب .

(٦) إن الظفر لايتم للقائد إلا إذا أطاعه جنده فى كل ما يأمر وينهى ، وعلى هذا بنيت قوانين الجندية فى العصر الحديث .

(٧) إن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة إذا صبرت وثبتت وأطاعت رؤساءها والتجارب والمشاهدة تدل على صدق هذا .

(٨) إن من سنن الله فى خلقه دفع الناس بعضهم بعضا وهو المعبر عنه فى العصر الحديث (بنظرية تنازع البقاء) ومن ثم قالوا إن الحرب طبيعية فى البشر ، إذ بها يبقى الأصلح والأمثل ، وإلى هذا يشير سبحانه بقوله : « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ » أى إن سنة الله أن يقذف زبد الباطل الضار بالمجتمع ويمحوه من الوجود ، ويبقى إبليز الحق النافع الذى ينمو فيه عمران العالم ، ويحفظ به الخلق من أعاصير الظلم والفساد ، حتى يتغلب الخير على الشر ، والحق على الباطل ، ولا يزال هذا سنة الوجود ما بقى الإنسان على ظهر البسيطة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

تمّ تصنيف هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهرة فى اليوم الثامن والعشرين من جمادى الأولى من سنة إحدى وستين وثلثمائة وألف من الهجرة النبوية .

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

الصفحة المبحث

٥ الحكمة فى توحيد القبلة فى الصلاة لجميع المسلمين .

٦ شهادة المسلمين على الغلاة فى الدين والمفرّطين فيه .

٧ كان تحويل القبلة امتحاناً لصدق الإيمان أو الريب فيه .

٩ الحكمة فى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .

١٣ مقال عبد الله بن سلام لعمر بن الخطاب فى اعتقاده أن محمداً نبى حقًّا .

٢١ نعم الله قد تقرن بضروب من البلاء وألوان من المصايب .

٢٢ من آثار الصلاة المتقبلة عند الله أنها تنهى عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

٢٣ حياة الشهداء حياة غيبية لاندرك كنهها .

٢٤ ابتلاء الله لعباده المؤمنين بنقص الأموال والأنفس والثمرات .

٢٥ الجزع المذموم هو ما يدعو صاحبه إلى فعل ما ينهى عنه الشرع ويمجه العقل .

٢٧ الأحكام الشرعية شعائر ومعاملات .

٢٨ سمى الله إحسانه إلى عباده شكراً تعويداً لهم الآداب السامية .

٢٩ كتمان الحق ضربان فعلهما اليهود فى التوراة .

٣٠ من يرى حرمات الدين تنتهك ، ثم لاينتصر بيد ولا لسان ، فقد استحق وعيد الله .

٣٢ الشرك ضربان ، شرك فى الألوهية وشرك فى الربوبية .

الصفحة	المبحث
٣٤	بعض ظواهر الكون التى ترشد إلى وحدانيته تعالى .
٣٩	طلب المسببات من أسبابها لايحظره الدين بل يطلبه .
٤٢	من الأنداد من يتخذ شارعاً يحلل ويحرم ، ومنهم من يعتمد عليه فى دفع الضر وجلب النفع .
٤٥	أبعد الناس عن معرفة الحق هم المقلدون .
٤٦	المقلدون للآباء والأجداد دون أن يفقهوا شيئا كالغنم تسخر لراعيها .
٤٨	الدين الإسلامى وسط فى أحكامه يعطى الروح حقه والجسد حقه .
٤٩	ماحرم من الأطعمة وسبب تحريمه .
٥٥	الإيمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتأدب بآدابهم .
٥٧	فى بذل المال على الفقراء والمساكين مراعاة للتكافل العام بين المسلمين .
٥٨	مايسمونه بالحيل الشرعية لإبطال الزكاة جناية على الدين بهدم ركن من أركانه .
٥٩	الصبر ألزم فى مواطن .
٦١	عفو الولى عن القاتل أو أخذه الدية منه رخصة عظيمة فى الدين .
٦١	القصاص بالعدل والمساواة هو الذى يربى الشعوب .
٦٥	الوصية للوالدين والأقارب ، والوصية للوارث .
٦٦	تبديل الوصية بما فيه الخير للموصى لهم لامانع منه .
٦٨	فائدة الصوم وسر التشريع فيه
٧٠	الصيام الآن لايحقق حكمة الشارع فيه .
٧١	الأعذار المبيحة للفطر .
٧٢	المؤمنون بالنسبة إلى الصوم أقسام ثلاثة .
٧٣	التطوع فى الفدية .

الصفحة المبحث
٨٠ أكل الأموال بالباطل له ضروب وألوان .
٨٤ العلوم التى نحتاج إليها فى حياتنا أنواع .
٨٥ شرع قتال المشركين خوف الفتنة في الدين وصدّ الدعوة إلى الحق .
٩٣ الجهاد شامل للجهاد بالنفس والجهاد بالمال .
٩٦ أول حجة حجها المسلمون .
٩٧ الأعذار المبيحة للتحلل من الإحرام .
٩٩ أشهر الحج ، وفائدة التوقيت بها .
١٠٠ الحكمة فى حظر الرفث والفسوق والجدال فى الحج .
١٠١ لاحظر فى التجارة فى الحج إذا لم تكن هى المقصودة .
١٠٣ قريش ومن دان دينهم كانوا يترافعون في الجاهلية أن يفيضوا مع الناس .
١٠٤ أمر الحجاج بذكر الله بعد قضاء المناسك ، وترك التفاخر كما كانوا فى الجاهلية .
١٠٥ الناس فى ذكر الله فريقان .
١٠٧ أمر الحاج بذكر الله فى أيام معدودات .
١١٠ المنافق يخدع الناس بضروب من الخُدع .
١١٥ بالعدل تحيا الأمم ، وبالظلم تموت .
١١٩ الاختلاف والتفرق بين الأمم .
١٢٢ الإنسان مدني بالطبع ، والاختلاف بين أفراده فى آرائهم ضربة لازب .
١٢٤ الدين يحث على الوحدة والائتلاف ، فالاختلاف فيه بغى وعدوان .
١٢٦ الأمم لاتنال رضوان الله إلا بعد تمحيصها بضروب من الابتلاء .
١٣٠ أحق الناس بالإنفاق عليهم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين .
١٣٣ الحكمة فى شرع الجهاد فى سبيل الله .

الصفحة	المبحث
١٣٥	الفتنة فى الدين شر من القتل .
١٣٦	الردّة تحبط الأعمال فى الدنيا والآخرة .
١٣٨	شرع تحريم الخمر على طريق التدرج لحكمة .
١٣٩	الخمر فى لسان الشرع اسم لكل مسكر .
١٣٩	كيفية الميسر عند العرب .
١٤٠	مضار الخمر الصحية والعقلية والمالية ، ومضارها فى المجتمع
١٤٢	مضار الميسر .
١٤٥	الحث على صدقة التطوع .
١٤٦	التعاون بين الأفراد فى النفس والمال ضرورى لرقى الأمم .
١٤٩	كل ما فيه صلاح لليتيم فهو خير له .
١٥٢	منع الدين التزوج بالمشركات ، وأباح التزوج بالكتابيات .
١٥٧	الأضرار التى تنشأ من قربان الحائض .
١٥٨	حث الدين على الزواج .
١٦١	كفارة اليمين .
١٦٤	عدة المطلقة المدخول بها .
١٦٧	رفع الدين المرأة إلى درجة لم يرفعها إليها دين سابق .
١٦٧	رياسة البيت والقيام بشئونه من حق الرجل .
١٦٩	لم يكن للطلاق فى الجاهلية حد ولا عدد فأصلح ذلك الإسلام .
١٧١	الحكمة فى إثبات حق الرجعة .
١٧٤	لاتحل المطلقة ثلاثاً لزوجها إلا إذا تزوجت غيره وضاجعها .
١٧٩	الرحمة والمودة بين الزوجين .
١٨١	حكم العضل أى منع المرأة من الزواج .

الصفحة	المبحث
١٨٥	إرضاع الولد واجب على الأم .
١٨٧	نفقة الولد واجبة على الأب .
١٩٠	عدة المتوفى عنها زوجها .
١٩٣	إصلاح الإسلام لعدة المتوفى عنها زوجها .
١٩٣	مدة الحداد الواجبة على الزوج .
١٩٤	حرمة المواعدة سرًّا فى عدة الوفاة .
١٩٧	الحكمة فى وجوب المتعة أو ندبها للروجة .
٢٠٥	الأمر بالوصية للأزواج مدة الحول .
٢٠٥	المطلقات أصناف أربعة .
٢٠٧	تموت الأمم باحتمالها الضيم والذل .
٢٠٩	إحياء الأمم يكون بنابتة من أبنائها تسترد المجد الضائع .
٢١٠	القتال فى سبيل الله .
٢١١	سمى الله إنفاق المال في سبيله قرضا حسنا .
٢١٢	الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف .
٢١٣	الرجوع إلى الله ضربان .
٢١٥	لا يعول إلا على قصص القرآن لا على ما جاء فى التوراة والإنجيل .
٢١٧	عدم رضا بنى إسرائيل عن تعيين طالوت ملكا عليهم .
٢١٨	أسباب اختيار صموئيل له .
٢٢١	المسلمون قلدوا من قبلهم فى الزخرفة والنقش فى المساجد .
٢٢٣	كيف اختبر طالوت جنوده ؟
٢٢٥	لولا دفع أهل البغي والجور بأهل الصلاح لفسدت الأرض .
٢٢٦	العبرة من قصص داود وجالوت .

تفسير المراغي

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقا

الجزء الثالث

دار إحياء التراث العربي
بيروت

الجزء الثالث

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اخْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ، وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٣) .

بسم الله الرحمن الرحيم

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى بيان سنة الله فى خلقه ، أن الحق لابد أن ينتصر على الباطل ، وأنه لابد أن يُقيّض له أعواناً يدافعون عنه ، ويُكتب لهم الغلبة والفوز مهما كان للباطل من صولة ، وقد ضرب لذلك مثل جالوتَ جبّارِ الفِلَسْطينيين الذي استولى على ملك بنى إسرائيل واستحوذ على خيرات بلادهم ، فقام أولو الرأى فيهم وطلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار لهم ملِكا يقوم بأمرهم ، ويُعِدّ لهم جيشاً يقاوم به

عدوهم فاختار لهم طالوت ملكا ، فجيَّش الجيوش وذهب بهم إلى ساحة القتال ، وكُتب لهم الظفر على العدوّ بإذن الله . وقتل داودُ — وكان فى عسكر طالوت — جالوتَ وانهزم العدو وولّى الأدبار، وكان الفوز للمؤمنين على الوثنيين الكافرين .

وما تمّ هذا إلا بفضل داودَ الذى آتاه الله الملك والنبوة ، وعلّمه كل ما ينفع من عتاد الحرب كالدروع والآلات الأخرى .

ثم ذكر بعد هذا أنه لولا فضل الله ورحمته وسابق حكمته بأن يدفع أهلُ الخير والإصلاح فى الأرض أهل الفساد والشرور والآثام فيها لاختل نظام العالم وفسد أمره .

وبعدئذ ذكر أن ذلك القصص الذى تلاه على رسوله قصص أمم قد خلت لم يكن له سابق علم بحالها من قبلُ ، فمعرفته إياها لم تكن إلا بوحى من لدن حكيم خبير ، وهذا دليل على أنه من المرسلين .

وهنا ذكر أن أولئك المرسلين قد ميز الله بعضهم على بعض ، فآتى بعضاً مزايا ومناقب ليست لغيره كما فصل ذلك فى الآية الكريمة ، وقد خص بالذكر من بقى لهم أتباع ، وذكر ما كان من أمر أتباعهم من بعدهم فى الاختلاف والاقتتال .

الإيضاح

(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) أى هؤلاء الرسل المشار إليهم بقوله : « وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » فضلنا بعضهم على بعض فى مراتب الكمال ، فخصصناه بمآثر جليلة خلا عنها غيره ، مع استوائهم جميعا فى اختياره تعالى لهم للتبليغ عنه وهداية خلقه إلى ما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة .

وخلاصة هذا — إنهم كلهم رسل الله ، فهم جديرون أن يُقتدى بهم ويهتدى بهديهم ، وإن امتاز بعضهم عن بعض بخصائص فى أنفسهم وفى شرائعهم وأممهم .

ثم بين هذا التفضيل فى بعض المفضلين فقال :

(منهم من كلم الله) أى منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام ، كما قال تعالى فى سورة النساء « وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً » وفى سورة الأعراف « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ » وفى الآية بعدها « قَالَ يَا مُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِى وَبِكَلَامِى »

(ورفع بعضهم درجات) أى ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل بمراتب متباعدة فى الكمال والشرف ، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن جرير عن مجاهد ، ويؤيده السياق أيضا ؛ فإن الكلام فى بيان العبرة للأمم التى تتبع الرسل ، والتشنيع عليهم فى اختلافهم واقتتالهم . مع أن دينهم واحد فى جوهره ، والموجود من هذه الأمم اليهود والنصارى والمسلمون ، فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر وقد ذكر موسى أولا وعيسى آخراً ومحمداً فى الوسط . إشعاراً بأن شريعته وأمته وسط .

ومن هذه الدرجات ما هو خصوصية فى أخلاقه الشريفة كما يرشد إلى ذلك قوله فى سورة القلم « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » ومنها ما هو فى كتابه وشريعته كما يدل على ذلك قوله فى فضل القرآن « إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ » وقوله : « اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ » .

ومنها ما هو فى أمته الذين اتبعوه وعضوا على دينه بالنواجذ كما قال : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ » .

ولو لم يؤت من المعجزات إلا القرآن وحده لكفى به فضلا على سائر ما أوتى الأنبياء ، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات ، وقد روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبىّ من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن

على مثله البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » .

وروى عنه أنه قال : « فُضِّلْتُ على الأنبياء بست : أُوتيتُ جوامع الكلم ، ونُصِرتُ بالرعب ، وأُحلّت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، وأُرسلت إلى الخلق كافة ، وخُتم بى النبيون » .

(وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) البينات هى ما يتبين به الحق من الآيات والدلائل كما قال : « وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ » وأيدناه : أى قوّيناه ، وروح القدس هو روح الوحى الذى يؤيد الله به رسله كما قال للنبى صلى الله عليه وسلم « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » .

وخصّ عيسى بإيتاء البينات تقبيحا لإفراط اليهود فى تحقيره ، إذ أنكروا نبوّته مع ما ظهر على يديه من البينات القاطعة الدالة على صدقه ، ولإفراط النصارى فى تعظيمه حيث أخرجوه من مرتبة الرسالة وزعموا أنه إله لا رسول مؤيد بآيات الله .

(ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) قوله: من بعدهم أى من بعد الرسل من الأمم المختلفة ، أى ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل الذين جاءوا بالحق من ربهم ، وقوله من بعد ما جاءتهم البينات : أى من بعد ما جاءهم الرسل بالمعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم ، والزاجرة عن الإعراض عن سننهم ، وقوله: ولكن اختلفوا : أي إنه لم يشأ عدم اقتتالهم ، لأنهم اختلفوا اختلافا كبيرا ، فمنهم من آمن بما جاء به الرسل، ومنهم من كفر بذلك كفراناً لا أمل معه فى هداية .

وإيضاح هذا أن الله جعل للإنسان عقلا يتصرف به فى أنواع شعوره ، وفكراً يجول به فى طرق معيشته ومعرفة ما يصلح له فى شئونه النفسية والبدنية ، وجعل ارتقاءه

فى إدراكه وأفكاره كسبيا، فهو ينشأ ضعيف الإدراك ثم يقوى بالتربية والتعليم وتجارب السنين ، كما جعل هداية الدين له أمرا اختياريا يأخذ منها بقدر استعداده وفكره كما هو شأنه فى الاستفادة من منافع الكون ، وهذا هو منشأ الاختلاف .

ولو شاء الله أن يجعل الدين من إلهاماته العامة ، وشعوره الفطرى كشعور الحيوان وإلهامه لكان الناس فى هدايته سواء يسعدون به أجمعين ، فتمنعهم بيناته أن يختلفوا فيقتتلوا ، لكنه خلق الإنسان على غير ما عليه الحيوان ، وكان هذا سبب اختلاف أهل الأديان ، فمنهم من آمن إيمانا صحيحا فأخذ الدين على وجهه وفهمه حق فهمه ، ومنهم من حكّم هواه فى تأويله فكان كافرا به فى الحقيقة ، وهذا هو منشأ التخاصم، وسبب التنازع والقتال ، وقد اختلف اليهود فى دينهم فاقتتلوا ، والنصارى كانوا أشد منهم فى ذلك ، فتفرقوا طرائق قددا ، وكان أهل المذهب الواحد يتشعبون شُعبا يقاتل بعضها بعضا .

وقد نهى الله المسلمين عن مثل هذا الخلاف ، وأمرهم بالاتحاد والوئام ، فامتثلوا أمره فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وزمنا قليلا بعده فكانوا خير أمة أخرجت للناس ، ثم تفرّقوا فى الدين مذاهب واقتتلوا فيه ، وما زالت الحال تتفاقم حتى صاروا أبعد الأمم عن الاتفاق والائتلاف .

وقد جرت سنة الله بأن أهل الدين الواحد يقاتل بعضهم بعضا باسم الدين ، ولحماية الدين من طغيان الملحدين ، ولله فى خلقه شئون .

(ولو شاء الله مااقتتلوا) أى ولو شاء الله أن يعذر بعض المختلفين بعضا ، ويقتصر كل فريق على الانتصار لرأيه بالحجة — لما اقتتلوا على ما يختلفون فيه ، لكنه أودع فى غرائزهم النضال عن مصلحتهم بكل ما قدروا عليه من قول أو فعل ، فمنهم من يقارع الحجة بالحجة ، ومنهم القوىّ الذي يقاوم بالسيف ، فكان الاختلاف فى الرأى والمصالح مع عدم العذر مؤديا إلى الاقتتال لا محالة .

(ولكن الله يفعل ما يريد) أى إن اختصاص الناس بهذه المزايا أثر من آثار

إرادته تعالى فلا مرد له ، فإن أراد الله التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعه ، وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاه .

يـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّـا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْـكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤) .

تفسير المفردات

المراد باليوم هنا يوم الحساب ، لا بيع فيه : أى لا فداء فيتدارك المقصِّر تقصيره ، ولا خُلّة : أى ولا صداقة ولا مودة بنافعة ، والمراد بالـكافرين تاركو الزكاة ، والظالمون : هم الذين وضعوا المال فى غير موضعه وصرفوه فى غير وجهه .

المعنى الجملى

كان الـكلام قبل هذا فيما كان من الرسل ، ومن أقوامهم بعدهم من الاختلاف والاقتتال — وهنا عاد إلى الأمر بالإنفاق بأسلوب آخر غير ما تقدم ، فالأول كان خطابا بالترغيب لمن لطف وجدانه وشعوره ، و بلغ فى مراتب الكمال منازل الصديقين ، ولـكن الأكثرين من الناس يفعل فى نفوسهم الترهيب أكثر مما يفعل فيهم الترغيب ، فهم لا ينفقون في سبيل الله إلا خوفا من العقاب ، أو طمعا فى الثواب ، وقد يجول بخاطر بعض الضعفاء أن يركنوا إلى شفاعة تغنى عن العمل ، أو فدية تقى صاحبها عاقبة ما كان منه من الزلل ، أو خلة بها يسامح صاحب الـكبيرة مما ألمّ به من الخطل — فمثل هؤلاء يخاطبون بنحو ما فى هذه الآية .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) الإنفاق هنا يشمل الإنفاق الواجب بالزكاة ، والإنفاق المستحب أيضا .

ذاك أنه إذا اضطرب حبل الأمن فى الأمة ، أو انتشر المرض فى أبنائها ، أو كثر الجهل فى أفرادها ، ولا سبيل لدرء هذا إلا ببذل المال — وجب على الأغنياء أن يبذلوه لدفع هذه المفاسد ، و إزالة هذه الطوارئ لحفظ المصالح العامة .

وفى قوله « مما رزقناكم » حث على الإنفاق و إشعار بأنه لا يطلب منهم إلا بعض ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه .

وقوله « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ... » إلى آخره أى من قبل أن يأتى يوم الحساب الذى لا يفدَى فيه مقصِّر بمال ، ولا تنفع فيه الصداقة ، ولا تجدى الشفاعة .

وخلاصة ذلك — إن الإنفاق فى سبيل البر هو الذى ينجيكم فى ذلك اليوم الذى لا ينجِّى فيه الأشحةَ الباخلين من عذاب الله فداء يفتدون به أنفسهم ، ولا خُلة يحمل فيها الخليل شيئا من أوزار خليله ، أو يهبه شيئا من حسناته ، ولا شفاعة يؤثر بها الشفيع فيما أراده الله ، فيحولها عن مجازاة الكافر بالنعمة الباخل بالصدقة ، المستحق للمقت والعقوبة بما دنّس به نفسه فى الدنيا ودسّاها به من المعاصى والآثام ، و يجعله يترك عقوبته مرضاةً له .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ » .

وفى الآية إيماء إلى أن أمور الآخرة لا تقاس على ما هو حاصل فى الدنيا ، فلا يظن امرؤ أنه ينجو فيها بفداء يَفتدى به أو شفاعة تناله من النبيين والربانيين كما كانت فى الدنيا تناله من الأمراء والسلاطين ، و إن كان فى هذه الحياة فاسقا ظالما فاسد الأخلاق منّاعا للخير معتديا أثيما .

(والكافرون هم الظالمون) أى والتاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهم ، إذ وضعوا المال فى غير موضعه ، وصرفوه فى غير وجهه ، وقد سماهم الله كافرين تغليظا وتهديدا كما قال فى آخر آية الحج « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » مكان

ومن لم يحج ، وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار كقوله : « وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ » .

ذاك أن العلة فى منع الزكاة ونحوها من النفقات الواجبة ، أن حب المال أعلى فى قلب المانع من حب الله تعالى ، وشأنه أعظم فى نفسه من حقوقه عز وجل ، والنفس تذعن دائما لما هو أرجح لديها نفعا ، وأعظم فى وجدانها وقعا .

وظلم الباخل بفضل ماله على ملهوف يغيثه ، أو مضطر يكشف ضرورته ، أو على المصالح العامة التى تقى أمته مصارع السوء ، أو ترفع من قدرها ، أو تزيل العقبات من طريقها — من أقبح أنواع الظلم ، فلا يعذر صاحبه بوجه من الوجوه التى يتعلل بها سواه ممن ظلموا أنفسهم .

وإن حال المسلمين اليوم لتوجب الأسى والحزن ، فترى أغنياءهم يعرفون حاجة أمتهم إلى بذل المال فى إنشاء دور العلم ، لينشلوها من بحار الجهل التى هى غارقة فيها ، وإلى رفع مستوى أخلاقها التى وصلت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط ، حتى عمّ الفقر والشقاء ، ثم هم بعد ذلك يبخلون بفضلة مما أعطاهم الله من رزقه ، لتكون بلْسما تُدَاوى به تلك النفوس المكلومة ، وعلاجا لهذه الأمراض التى انتابتها .

ومثل هؤلاء لايستحقون أن ينسبوا إلى الإسلام ، ولا أن يكونوا من المسلمين ، إذ ليس فى أحدهم عرْق ينبض أو يتألم لمصايب المسلمين ، فمن كان يرى أن ماله أفضل من دينه فى الوجدان والعمل ، وهو أرجح من رضوان ربه ، فهو كافر بنعمته وإن سمى نفسه مؤمنا ، فما إيمانه إلا كإيمان من نزل فيهم « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » .

وقد أنذر الله مثل هؤلاء بقوله : « هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِى سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاللهُ الْغَنِىُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » .

اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) .

تفسير المفردات

الله هو المعبود بحق ، والعبادة استعباد الروح و إخضاعها لسلطة غيبية لاتحيط بها علما ، ولا تدرك كنهها وحقيقتها ، وكل ما أَلَّهَه البشر من جماد ونبات وحيوان وإنسان ، فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبى استقلالا أو تبعا لسواه ، والحى هو ذو الحياة ، والحياة هى مبدأ الشعور والإدراك والحركة والنمو ، وهى بهذا المعنى مما يتنزه عنها الله سبحانه ، فالمراد بها بالنسبة إليه تعالى الوصف الذى يعقل معه الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة ، والقيوم القائم على خلقه بتدبير آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم كما قال تعالى « أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ » والأخذ : الغلبة والاستيلاء ، والسِّنة : النعاس ، وهو فتور يسبق النوم ، قال عَدِىٌّ بن الرقاع :

وسْنَانُ أقْصَده النُّعَاسُ فرنَّقَتْ فى عينه سِنةٌ وليس بنائم

والنوم : حال تعرض للحيوان بها تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس والشعور ، والكرسى : هو العلم الإلٰهى ، وآده الشىء : يئوده إذا أثقله ولحقه منه مشقة ، والعلىّ : هو المتعالى عن الأشباه والأنداد ، والعظيم : هو الكبير الذى لاشىء أعظم منه .

المعنى الجملى

أمرنا سبحانه قبل هذا بالإنفاق فى سبيله قبل أن يأتى اليوم الذى لاتنفع فيه شفاعة الشافعين ، ولا يغنى مال يُعطى فدية عن العاصين ، ولا تنفع صداقة لدي الرؤساء

وذوى الثراء كما كانت تُجْدِى فى الدنيا نفعا ، وبها تُحَلّ كل مُهِمة — هنا انتقل إلى تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه حتى يستشعر العبد عظيم سلطانه ، ووجوب الطاعة لأمره ، والإذعان لحكمه ، والوقوف عند حدوده ، وبذل المال فى سبيله ، وعدم الركون إلى شفاعة الشافعين ولا الفدية بمال ولا بنين .

الايضاح

(الله لا إلٰه إلا هو الحى القيوم) أى الإلٰه الحق الذى يستحق أن يعبد هو الله الواحد الصمد ، ذو الملك والملكوت ، الحى الذى لا يموت ، القائم بتدبير أمر عباده ، يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهم .

(لا تأخذه سنة ولا نوم) أى لا يعتريه نوم ولا مقدماته ، وإذا كان كذلك كان قائما بتدبير شئون عباده فى جميع الأوقات آناء الليل وأطراف النهار .

وقد جاء النظم الكريم بحسب الترتيب الطبيعى فى الوجود ، فنفى ما يعرض أولا وهو السِّنة ، ثم ما يتبعها وهو النوم ، وبعبارة أخرى — هو ترقّ فى نفى النقص عنه ، فإن من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى ، فذكر النوم بعد السنة ترقّ من نفى الأضعف إلى نفى الأقوى .

والخلاصة — إن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها ، مقررة لمعنى الحياة والقيومية على أتمّ وجه ، إذ من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ، ضعيف القيام بشئون نفسه ، وبشئون غيره .

(له ما فى السموات وما فى الأرض) فكل من فيهما وما فيهما ملكه وعبيده ، خاضعون لمشيئته ، وهو المصرف لشئونهم والحافظ لوجودهم .

وهذه الجملة تأكيد ثان لقيوميته واحتجاج بها على تفرده فى الألوهية . لأنه تعالى خلقهما بما فيهما .

(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) أى من ذا الذى يستطيع من عبيده

أن يغيّر ما مضت به سنته ، وقضت به حكمته ، وأوعدت به شريعته ، من تعذيب ذوى العقائد الباطلة ، والأخلاق السافلة الذين أفسدوا فى الأرض ، وانحرفوا عن جادة الدين إلا إذا أذن له ربه ، ونحو هذا قوله . «يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » .

وهذا تمثيل لا نفراده بالملك والسلطان فى ذلك اليوم ، وأن أحدا من عباده لا يجرؤ على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه ــ وإذنه غير معروف لأحد من خلقه ــ وفى ذلك قطع لأمل الشافعين ، والذين يركنون إلى الشفاعة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب .

(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أى يعلم أمور الدنيا التى خلفوها ، وأمور الآخرة التى يستقبلونها .

وهذه الجملة مؤكدة لنفى الشفاعة ، إذ من كان عالما بكل شىء فعله العباد فى الماضى وفيما هو حاضر بين أيديهم وفيما يستقبلهم ، وكان ما يجازيهم به مبنيا على هذا العلم ، كانت الشفاعة على هذا النحو المعروف ، مما يستحيل عليه تعالى ، لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفيع المشفوع عنده من أمر المشفوع له وما يستحقه ما لم يكن يعلم .

وما ورد من أحاديث الشفاعة ، فهو محمول على الدعاء الذى يفعل الله تعالى عقبه ما سبق فى علمه الأزلى أنه سيفعله ، مع أنا نقطع بأن الشافع لا يغيِّر شيئا من علمه ، ولا يُحدث تأثيرا فى إرادته ، وبذلك تظهر كرامة الله لعبده بما أوقع من الفعل عقب دعائه ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية .

(ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء) أى إن أحدا من خلقه لا يحيط بما يعلمه إلا إذا شاء ذلك ، والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى ، وإذنه لا يُعلم إلا بوحى منه ، وإنما يعرف إذنه تعالى بما حدده من الأحكام فى كتابه ، فمن بيَّن أنه مستحق لعقابه ، فلا يجرؤ أحد أن يدعو له بالنجاة ، ومن بيَّن أنه مستحق لرضوانه على هفوات ألمَّ بها

لم تحوّل وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد ، ولم تُدَسّ روحه حتى تسترسل فى الخطايا ، فهو واصل إليه على ما وعد به فى كتابه وما تفضل به على عباده .

(وسع كرسيه السموات والأرض) أى إن علمه تعالى محيط بما يعملون مما عبر عنه بقوله : « يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ » وبما لا يعلمون من شئون سائر الكائنات ، ويرى جمع من المفسرين منهم القفال والزمخشرى أن الكلام تصوير لعظمته وتمثيل لكبريائه ، ولا كرسىّ ولا قيام ولا قعود ، وقد خاطب سبحانه عباده فى تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه فى ملوكهم وعظمائهم .

والخلاصة — إن الكرسى شىء يضبط السموات والأرض ، نُسلم به بدون بحث فى تعيينه ، ولا كشف عن حقيقته ، ولا كلام فيه بالرأى دون نص عن المعصوم .

(ولا يئوده حفظهما) أى ولا يُثقله حفظ هذه العوالم بما فيها، ولا يشق عليه ذلك، وإنما لم يذكر ما فيهما ، لأن حفظهما مستتبع لحفظه .

(وهو العلى العظيم) أى وهو المتعالى عن الأنداد والأشباه ، العظيم على كل شىء سواه ، فهو المنزّه بعظمته عن الاحتياج إلى من يُعلمه بحقيقة أحوالهم، أو يستنزله عما يريد من مجازاتهم على أعمالهم .

والخلاصة — إن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله ، حتى لا تدع موضعا للغرور بالشفعاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم ، فأوقعهم ذلك فى ترك المبالاة بالدين ، فخويت القلوب من ذكر الله ، وخلت من خشيته جهلا منها بما يجب من معرفته ، وأفسدت فطرتهم الأهواء والجهالات ، فلا يجدون ما يلهون به إلا كلمة (الشفاعة) ومن اغترّ بها فشيطانه هو الذى يوسوس له ، ويمده فى الغى .

فهذه النفوس لم تعرف عظمة الله ، ولم تستشعر بالحياء منه ، ولم تحترم دينها وشريعتها ، إذ آية ذلك بذل المال والروح فى إعلاء كلمته ، لا تعظيمه بالقول دون أن يصدق ذلك العمل .

وإنك لترى المسلمين يترنمون بهذه الآيات ، وقلّما تُحْدِث لأحد منهم ذكرا يصرفه عن الشفاعات ، ويرجو النجاة بعمل الصالحات وهو مؤمن كما وعد الله بذلك فى كتابه، وقد حذوا حذو أهل الكتاب من قبلهم، واتكلوا فى نجاتهم على شفاعة سلفهم، وتركوا المبالاة بالدين .

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧) .

تفسير المفردات

لا إكراه فى الدين : أى لا إكراه فى دخول الدين ، وبان الشيء واستبان: وضح وظهر ، ومنه المثل : تبيّن الصبحُ لذى عينين ، والرشد : بالضم والتحريك ، والرشاد : الهدى وكل خير ، وضده الغى ، والجهل كالغى إلا أن الأول فى الاعتقاد ، والثانى فى الأفعال ، ومن ثم قيل زوال الجهل بالعلم ، وزوال الغى بالرشد ، والطاغوت : من الطغيان، وهو مجاوزة الحد فى الشيء، ويجوز تذكيره وتأنيثه وإفراده وجمعه بحسب المعنى كما قال تعالى : « أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ » وقال : « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » والعروة من الدلو والكوز ونحوهما : المِقْبض الذى يُمسك به من يأخذهما ، والوثقى : مؤنث الأوثق ، وهو الحبل الوثيق المحكم ، والانفصام : الانكسار أو الانقطاع، من قولهم فصمه فانفصم أى كسره أو قطعه ، والولى: الناصر والمعين ، والظلمات : هى الضلالات التى تعرض للإنسان فى أطوار حياته ،

كالكفر والشبهات التى تعرض دون الدين فتصدّ عن النظر فيه أو تحول دون فهمه ، والإذعان له كالبدع والأهواء التى تحمل على تأويله وصرفه عن وجهه ، والشهوات التى تشغل عنه .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا في تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه وانفراده بالملك والسلطان فى السموات والأرض ، وبيان أن علمه محيط بكل شىء وأنه العلى العظيم .

والكلام هنا فى بيان أن الاعتقاد بهذا أمر تهدى إليه الفطرة ، وترشد إليه المشاهدات الكونية ، فأماراته واضحة ، والنُّصُب عليه جلية لا لبس فيها ولا إبهام ، فمن هُدِى إليه فقد فاز بالسعادة ، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين .

وسبب نزول الآية مارواه ابن جرير من طريق عِكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار يقال له الُحصين كان له ابنان نصرانيان، وكان هو مسلما ، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرههما ؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ، فأنزل الله الآية ، وفى بعض الروايات أنه حاول إكراههما ، فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : أيدخل بعضى النار وأنا أنظر ، فنزلت فخلاّهما .

الايضاح

(لا إكراه فى الدين) أى لا إكراه فى الدخول فيه ، لأن الإيمان إذعان وخضوع ، ولا يكون ذلك بالإلزام والإكراه ، وإنما يكون بالحجة والبرهان .

وكفى بهذه الآية حجة على من زعم من أعداء الدين ، بل من أوليائه ، أن الإسلام ما قام إلا والسيف ناصره ، فكان يُعرض على الناس ، فإن قبلوه نجوْا ، وإن رفضوه حكَمَ فيهم السيف حكمه .

والتاريخ شاهد صدق على كذب هذا الافتراء ، فهل كان السيف يعمل عمله فى إكراه الناس على الإسلام حين كان النبى يصلى مستخفياً والمشركون يفتنون المسلمين بضروب من التعذيب ، ولا يجدون زاجراً حتى اضطر النبى وصحبه إلى الهجرة ؟ أو كان ذلك الإكراه فى المدينة بعد أن اعتز الإسلام ؟ وقد نزلت هذه الآية فى مبدأ هذه العزة، فإن غزوة بنى النضير كانت فى السنة الرابعة للهجرة ، اللهم لا هذا ولا ذاك .

هذا ، وقد كان معهوداً عند بعض الملل ولا سيما النصارى إكراهُ الناس على الدخول فى دينهم .

ثم أكد عدم الإكراه بقوله :

(قد تبين الرشد من الغى) أى قد ظهر أن فى هذا الدين الرشد والفلاح ، وأن ما خالفه من الملل الأخرى غىّ وضلال .

ثم فصل ذلك فقال :

(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) أى فمن يكفر بما تكون عبادته والإيمان به سببا فى الطغيان والخروج عن الحق من عبادة مخلوق ، إنساناً كان أو شيطاناً أو وثناً أو صنما ، أو تقليد رئيس، أو طاعة هوى ، ويؤمن بالله فلا يعبد إلا إياه ، ولا يرجو شيئا من أحد سواه ، ويعترف بأن له رسلا أرسلهم للناس مبشرين ومنذرين بأوامره ونواهيه التى فيها مصلحة للناس كافة — فقد تحرى باعتقاده وعمله أن يكون ممسكا بأوثق عرا النجاة ، وأمتن وسائل الحق ، وإنما يكون ذلك بالاستقامة على الطريق القويم الذى لا يضل سالكه ، فمثَله مثل الممسك بعروة الحبل المحكم المأمون الانقطاع لدى حمل جسم كبير ثقيل .

ثم أتى بما يفيد الترغيب والترهيب فقال :

(والله سميع عليم) أى والله سميع لأقوال من يدعى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ، عليم بما يكنه قلبه مما يصدق هذا أو يكذبه ، فمن اعتقد أن جميع الأشياء مسيرة بقدرة الله لا تأثير فيها لأحد سواه ، فهو المؤمن حقا وله الجزاء الأوفى ، ومن انطوى قلبه

على شيء من نزعات الوثنية ، ونسب ما جهل سره من عجائب الخلق إلى قوة غير طبيعية يتقرب بها إلى الله زلفى ، فقد حق عليه العذاب ، وكان جزاؤه جزاء الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .

وجاء بمعنى الآية قوله : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؟ » .

وقد جعل المسلمون قوله : (لا إكراه فى الدين) أسًّا من أسس الدين ، وركنا عظيما من أركان سياسته ، فلم يجيزوا إكراه أحد على الدخول فيه ، كما لم يجيزوا لأحد أن يكره أحداً على الخروج منه .

وإنما يتم ذلك إذا كانت لنا المنَعة والقوة التى نحمى بها ديننا وأنفسنا ممن يحاول فتنتنا فيه أو الاعتداء علينا ، وقد أمرنا الله بأن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادل المخالفين بالتى هى أحسن مع حرية الدعوة وأمن الفتنة .

وإنما فرض علينا الجهاد ليكون سياجا ووقاية لصدّ من يقاوم هذه الدعوة ، ويمنع نشر هذا النور فى أرجاء المعمورة ، وكف شر الكافرين عن المؤمنين ، كيلا يزعزعوا ضعيفهم قبل أن يتمكن الإيمان من قلبه ، ويقهروا قويهم بفتنته عن دينه ، كما كانوا يفعلون ذلك فى مكة جهراً ، ومن ثم قال سبحانه : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ » أى حتى يكون الدين كله خالصا لله غير مزعزع ولا مضطرب ، ولن يكون كذلك إلا إذا كُفَّتِ الفتن عنه وقوى سلطانه حتى لا يجرؤ على أهله أحد .

والفتن تكفّ بأحد أمرين :

(١) بإظهار المعاندين الإسلام ولو باللسان ، وبذا لا يكونون من خصومنا ولا يناصبوننا العداء ، ولا يمنعون أحداً من الدعوة إليه .

(٢) بقبول الجزية وهى جزء من المال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء حمايتنا لهم بعد أن يخضعوا لنا فنكفى شرهم .

(الله ولى الدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) أى إن المؤمن لا ولىّ له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله تعالى ، فهو يهديه إلى استعمال ضروب الهدايات التى وهبها له (الحواس والعقل والدين) على الوجه الصحيح ، و إذا عرضت له شبهة لاح له شعاع من نور الحق يطرد هذه الظلمة حتى يخاص منها كما قال : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » .

فنظر الحواس فى الأكوان و إدراكها ما فيها من بديع الإتقان ينير هذه الحواس ، ونظر العقل فى المعقولات يزيده نوراً على نور ، والنظر فيما جاء به الدين من الآيات يتمم له ما يصل به إلى أوْج سعادته ومنتهى فوزه وفلاحه .

(والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) أي والكافرون لاسلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة التى تسوقهم إلى الطغيان، فإن كانت من الأحياء الناطقة ورأت أن عابديها قد لاح لهم شعاع من نور الحق نبههم إلى فساد ما هم فيه — بادرت إلى إطفائه وصرفه عنهم بإلقاء حُجُب الشبهات ، و إن كانت من غير الأحياء فسدنة هياكلها وزعماء حزبها لايقصّرون فى تنميق هذه الشبهات، ببيان أن الواجب الاعتقاد بتلك السلطة و بما ينبغي لأربابها من التعظيم، وهو لاشك عبادة و إن سموه توسلا أو استشفاعا أو غير ذلك من الأسماء .

(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) فإن ما يكون فى الآخرة ما هو إلا جزاء لما كان عليه الإنسان فى الدنيا ، ولا يليق بأهل الظلمات الذين لم يبق لنور الحق مكان فى نفوسهم إلا تلك الدار التى وقودها الناس والحجارة .

ونحن لانبحث عن حقيقتها ، و إن كنا نعتقد مما جاء فيها من نصوص الدين أنها دار شقاء وعذاب ، جزاء ماقدمته أيدى العاصين من سيئ أعمالهم .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِى رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِي وَيُمِيتُ ، قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فَإِنَّ اللهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ ، وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)

تفسير المفردات

الاستفهام للتعجيب والإنكار ، وحاجّ جادل وقابل الحجة بالحجة ، فبُهت : أى صار مبهوتا دهشا وأخذه الحصر من سطوع نور الحجة فلم يجد جوابا ، الظالمين : أى المعرضين عن قبول الهداية بالنظر فى الدلائل القاطعة التى توصل إلى معرفة الحق .

المعنى الجملى

بعد أن أثبت فيما سلف أن الله ولىّ الذين آمنوا ، وأن الطاغوت ولىّ الكافرين ضرب هنا مثلا يؤيد تلك القضية ويكون شاهدا على صدقها ودليلا على صحتها ، فبيّن أن إبراهيم كيف وفقه الله وتولاه بولايته إلى الحجج القيمة التى أزال بها تلك الشبهات التى عرضها عليه خصمه حتى فاز عليه وفلج بحجته ، وأن الذى حاجّه كيف عمى عن نور الحق ، فانتقل من ظلمة من ظلمات الشكوك والأوهام إلى أخرى ، وتردّى فى مهاوى الهلاك بولاية الطاغوت له .

الايضاح

(ألم ترَ إلى الذى حاجّ إبراهيم فى ربه) أى ألم ينته إلى علمك الذى يبلغ مرتبة اليقين قصص ذلك الملك الذى تجبر وادعى الربوبية ، وعارض إبراهيم فى ربوبية ربه — ويقال إنه نُمروذ بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام .

(أن آتاه الله الملك) أى إن الذى أورثه الكبر والبطر ، وحمله على الإسراف فى الغرور والإعجاب بقدرته حتى حاجّ إبراهيم — هو إيتاء الله إياه الملك .

ثم بين تفصيل تلك المحاجة فقال :

(إذ قال إبراهيم ربي الذى يحيى ويميت) هذا جواب من إبراهيم حين كسر الأصنام التى تعبد من دون الله ، وسفَّه أحلام عابديها، فسأله نمروذ عن ربه الذى يدعو إلى عبادته (قال : ربي الذى يحيى ويميت) .

فأنكر الملك الطاغية هذا الجواب .

و (قال أنا أحيي وأميت) أى أنا أحيي من حكم عليه بالإعدام بالعفو عنه ، وأميت من شئت إماتته بالأمر بقتله .

وهذا الإنكار من ذلك الملك الجبار يدل على أنه لم يفهم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، فإن الحياة فى جوابه بمعنى إنشاء الحياة فى جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها ، وإزالة الحياة بالموت — وفى جواب نمروذ بمعنى أنه يكون سببا فى الإحياء والإماتة ، من أجل هذا أوضح إبراهيم جوابه كما حكى سبحانه عنه .

(قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) أى إن ربي الذى يعطى الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته ، هو الذى يطلع الشمس من المشرق ، فهو المكوّن لهذه الكائنات على ذلك النظام البديع ، والسنن الحكيمة التى نشاهدها ، فإن كنت تستطيع أن تفعل كما يفعل ، فغيّر لنا شيئا من هذه النظم ، فالشمس تطلع من المشرق فحوِّلها وائت بها من المغرب .

(فبهت الذى كفر) أي فدَهِش ولم يجد جوابا ، وكأنما ألقمه حجراً .

(والله لايهدى القوم الظالمين) أى إن الله لايهدى من أعرض عن قبول الهداية ، ولم ينظر فى الدلائل التى توصل إلى معرفة الحق ويستسلم للطاغوت ، ويترك ما أعطاه الله من الفهم ، اتباعا لهواه وشهواته التى تزين له ما هو فيه ، وهو حينئذ قد ظلم نفسه وضلّ ضلالا بعيداً .

أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؟

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ، فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ، وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)

تفسير المفردات

القرية : الضيعة ، والمصر : الجامع ، وقد أبهم الله القرية فلم يذكر مكانها ولا المارّ عليها ، بل اقتصر على موضع العبرة ، وما به تقوم الحجة ولم يُعنَ بما فوق ذلك حتى لا يشغل القارئ أو السامع به ، ومن ثم اختلف المفسرون فيها ؛ فمن قائل إنها بيت المقدس وإن المار عليها هو عُزير بن شرخيا ، ومن قائل هى دير هِرَقل على شط دجلة والمار هو أرميا من سبط هارون عليه السلام ، وخاوية : أى ساقطة من خوى البيت إذا سقط ، والعروش : واحدها عرش وهو سقف البيت وكل ما هيئ ليستظل به ، والمراد منه أن العروش سقطت أوّلا ثم سقطت الحيطان عليها، وأنى : بمعنى كيف ، والحياة هنا العمران، والموت : الخراب ، وأماته : أى جعله فاقدا للحس والحركة والإدراك بدون أن تفارق الروح البدن بتاتاً مثل ما حدث لأهل الكهف ، والبعث : الإرسال من بعثت الناقة إذا أطلقتها من مكانها ، وعبر بالبعث دون الإحياء إيذاناً بأنه عاد كما كان أوّلا حيا عاقلا مستعدا للنظر والاستدلال ، وقد دلت تجارب الأطباء فى العصر الحديث على أن من الناس من يبقى حيا زمنا طويلا لكنه يكون فاقد الحسّ والشعور ، وهو المسمى لديهم بالسبات وهو النوم المستغرق ويستعمله أهل الرياضيات فى الهند ، فقد شوهد شاب قد نام نحو شهر ثم أصيب بدخَل فى عقله ، وآخرون ناموا أكثر من ذلك ، ومتى ثبت هذا فالذى يحفظ الأجسام مثل هذه المدة قادر أن يحفظها مائة سنة وثلثمائة سنة ، فهذا من الممكنات لا من المستحيلات وقد تواتر به النص فيجب التسليم به ، والتجارب التى

عملت تقرب بيان إمكانه من أذهان الذين يعسر عليهم أن يميزوا بين ماهو مستبعد لعدم إلفه فى مجرى العادة ، وما هو محال لايقبل الثبوت لذاته ، ولم يتسنه : أى لم يتغير ولم يفسد ، من قولهم تسنه الشىء مرت عليه السنون والأعوام ، وآية : علامة دالة على قدرة الله ، وننشزها : أى نرفعها من الأرض ونردها إلى أماكنها من الجسد .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر محاجة إبراهيم لذلك الكافر و إلزامه الحجة ، بإثباته أن لهذا الكون إلهًا قادراً على كل شىء ، واحداً لاشريك له فى الملك والتدبير ، ذكر هنا ما يدل على إثبات البعث والنشور ، ويرشد إلى هداية الله للمؤمنين ، وإخراجهم من ظلمات الشبه إلى نور اليقين، ولا غرابة فى وقوع الشبهة للمؤمن ثم طلبه المخرَج منها بالدليل والبرهان، فيهديه الله بما له من الولاية والسلطان على نفسه ، ويخرجه من الحيرة التى تعرض له إلى الطمأنينة التى تثلج قلبه وتملؤه برداً ويقيناً .

الإيضاح

(أو كالذى مرّ على قرية وهى خاوية على عروشها) أى أرأيت مثل الذى مرّ على قرية وهى خاوية على عروشها ، أى ما رأيتَ مثله فتعجبَ منه ، لأن حاله بلغت من الغرابة حدًّا لا يرى لها مثل .

(قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها) أى قال : كيف يعمُر الله هذه القرية بعد خرابها ؟ ومراده بذلك استبعاد عمرانها بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفرّق أهلها .

(فأماته الله مائة عام ثم بعثه) أى فجعله الله فاقد الحسّ والحركة دون أن تفارق الروح البدن ، ثم أعاده إلى ما كان عليه أوّلا .

(قال كم لبثت ؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى

طعامك وشرابك لم يتسنه) أي قال له بعد مبعثه كم يوما لبثت يا عُزير ؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم بناء على ظنه وتخمينه ، فقال له : ما لبثت هذا المقدار ؟ بل لبثت مدة متطاولة ، ومع ذلك لم يلحق طعامك وشرابك تغيُّر مما تجرى العادة بمثله حين مرور الزمان وتطاول الأعوام .

والقصد من السؤال إظهار عجزه عن الإحاطة بشئونه تعالى ، وليطَّلع أثناء ذلك على بدائع قدرته بإبقاء الغذاء الذى لم يتسارع إليه الفساد مع مضى الزمن الطويل ، وليُعْلِمه أن إحياءه كان بعد مدى طويل ، وبذا يزول من نفسه الاستبعاد الذى خطر على باله أولا .

(وانظر إلى حمارك) كيف نخرت عظامه ، وتقطعت أوصاله وتمزقت ، ليستبين لك طول لُبثك ، وتطمئن بذلك نفسك .

(ولنجعلك آية للناس) أي فعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحياء حمارك، وحفظ ما معك من الطعام والشراب ، لنزيل تعجبك ، ونريك آياتنا فى نفسك وطعامك وشرابك ، ولنجعلك آية للناس .

أما كونه آية له فواضح ، وأما كونه آية للناس فلأن علمهم بموته مائة عام ثم بحياته بعد ذلك يكون من أكبر الآيات التى يهتدى بها من يشاهدها ، إلى كمال قدرة الله وعظيم سلطانه .

وبعد أن أراه الآية التى تكون حجة على من رآها فى قوله : (فانظر إلى طعامك وشرابك) نبهه إلى الدليل الذى يحتج به على إمكان البعث فى كل مكان وزمان ، وهو سنته تعالى فى تكوين الحيوان وإنشاء لحمه وعظمه فقال :

(وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما) أى إن القادر على أن يكسو هذه العظام لحما ويمدها بالحياة ويجعلها أصلا لجسم حى — قادر على أن يعيد الخصب والعمران للقرية ، وكذلك القادر على الإحياء بعد لبث مائة سنة قادر على الإحياء بعد لبث الموتى آلاف السنين ، فبعض أفعاله تعالى يشبه بعضا .

وخلاصة ذلك — إننا كما أطلعناك على بعض آياتنا الخاصة الدالة على قدرتنا على البعث ، نهديك إلى الآية الكبرى الدالة على كيفية التكوين ، وبمثل هذا يحتج القرآن فى مثل قوله : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » وفى قوله : « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ » وفى قوله : « فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا » .

(فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير) أى فلما ظهر له إحياء الميت عيانا قال : أعلم علماً يقينيًّا مؤيداً بآيات الله فى نفسى وفى الآفاق ، أن الله على كل شىء من الأشياء التى من جملتها ما شاهدته ، قدير لا يستعصى عليه أمر .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠)

تفسير المفردات

فصرهن : أى ضمهن ، سعياً : أى مسرعات طيراناً ومشياً ، وعزيز : أى غالب على أمره ، حكيم : أى لأنه جعل أمر الإعادة وَفْق حكمة التكوين .

المعنى الجملى

ذكر فى هذه الآية مثالا آخر يدل على إثبات البعث ، وفيه دلالة على ولاية الله للمؤمنين ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وكرر المُثُل لإثبات البعث ، ولم يذكر إلا مثالا واحداً لإثبات الربوبية ، لأن منكرى البعث أكثر من منكرى الألوهية .

الايضاح

(و إذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيي الموتي ؟) أى واذكر وقت قول إبراهيم لربه ، أرنى كيف يكون إحياء الموتى ؟ وما وقع حينئذ من عجيب صنعه تعالى لتقف على هدايته تعالى للمؤمنين وولايته لهم .

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات لأمرين :

(١) أن إيجاب ذكر الوقت يستلزم ذكر ما وقع فيه .

(٢) أن ذكر الوقت يشتمل على ما فيه بالتفصيل ، فإذا استُحْضِر كان كل ما فيه حاضرا لا يشذ عنه شيء .

وصرح بذكر إبراهيم دون الذى مرّ على القرية ، لأن فى سؤاله من الأدب مع الله والثناء عليه ما ليس فى سؤال ذاك ، فالصورة فى الأول صورة الإقرار مع طلب الزيادة فى العلم ، والصورة فى الثانى صورة الإنكار .

وبدأ سؤاله بكلمة (رب) المفيدة لعنايته تعالى بعبيده ، وتربيته لعقولهم وأرواحهم استعطافا وثناء على الله أمام الدعاء .

وخلاصة المعنى — يا رب أرنى بعينى كيفية إحيائك للموتى .

(قال أولم تؤمن قال بلى) أى قال : ألم تعلم ذلك وتؤمن بأنى قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسألنى إراءته ؟ قال بلى علمت ذلك وصدقت بالخبر ، ولكن تاقت نفسى للخُبر والوقوف على كيفية هذا السر ليطمئن قلبى بالعيان بعد خبر الوحى .

وفى قوله تعالى لإبراهيم : « أَوَلَمْ تُؤْمِنْ » وهو العليم بإيمانه ويقينه — تنبيه وإرشاد إلى ما ينبغى أن يقف عنده الإنسان ولا يعدوه ، فإن الإيمان بهذا السر الإلهى والتسليم فيه لخبر الوحى ، هو غاية ما يطلب من البشر ، ولو كان وراء ذلك سبيل آخر لبينه الله تعالى .

وفى إرشاد إبراهيم خليله تأديب لعامة المؤمنين ، ومنع لهم عن التذكر فى كيفية الخلق والتكوين ، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه .

وليس فى سؤال إبراهيم ما يشعر بالشك ، فالإنسان قد جبل على طلب المزيد فى العلم والرغبة فى الوقوف على أسرار الخليقة ، وأكمل الناس علما أشدهم رغبة فى طلب الوقوف على المجهولات .

فطلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى طلب للطمأنينة فيما تنزع إليه نفسه من معرفة خفايا أسرار الربوبية ، لا طلب للطمأنينة بالبعث إذ قد عرفه بالوحى والدليل .

وإنا الآن لانؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينيا ولا نعرف كيفيتها ، ونودّ لو نعرفها ، فهذا الأثير (التلغراف اللاسلكى) ينقل أخبار العالم فى لحظة ، ولا نعرف كيفية ذلك ، بل أكثر من ذلك نقل الصور بالتلغراف من الأقطار النائية ، والقارات البعيدة ، ومثله أصوات المذياع (الراديو) التى تنتشر فى جميع أقطار العالم بكل اللغات ، وتسمع فى أرجاء المعمورة ، ولا يعرف كثير من الناس كيف تصل إليهم .

ثم بين سبحانه أنه أجابه إلى ما طلب .

(قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعلْ على كل جبل منهنّ جزءاً ، ثم ادعهنّ يأتينك سعيا ، واعلم أن الله عزيز حكيم) أى إن إبراهيم بعد أن طلب من ربه أن يطلعه على كيفية إحياء الموتى ــ أمره ربه أن يأخذ أربعة من الطير ، فيقطعهنّ أجزاء ، ثم يفرقها على عدة جبال بحضرته وأرضه ، ثم يدعوها فتجيبه مسرعة ــ والطير أشد الحيوان نفورا من الإنسان غالبا ــ وقد فعل إبراهيم ذلك .

قال المرحوم النطاسى عبد العزيز باشا إسماعيل فى رسالته (الإسلام والطب الحديث) أثناء كلامه فى المعجزات التى وقعت على أيدى الأنبياء ليتجلى لك ما ربما غاب عن فكرك ، وندّ عن بالك ، وتفهم ذلك حقّ الفهم قال :

المعجزات كلها من صنع الله مباشرة ، ومعناها سنة جديدة ، بخلاف ما نراه يوميا من عظة وعظمة كالولادة ونموّ الحيوان والنبات ، فإنه مع إعجازه يأتى مطابقا لقواعد

ونظم وضعها الله لاتتغير ، وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس ، فإن ذلك مع عظمته لايحدث صدمة لتعوّدنا إياه ، ولـكن إن أتي الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما .

ولا تحدث المعجزات إلا على أيدى الأنبياء ، لأن صدمتها إن كانت شديدة على الحاضرين ، فهى أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم .

وصفوة القول — إن أساس المعجزة وعظمتها ليس فى نتائجها وغرابتها ، فالدهشة من سماع الأبكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولـكن أهمية المعجزة فى طريق صنعها دون السنن الاعتيادية ، وهى لذلك لاتتكرر أبدا إلا بإذن الله ، لأن الإنسان لايعرف قاعدتها ، ولا يدرك طريق صنعها ، أما الاختراع فإنه اكتشاف لناموس إلهى طبيعى ، ولذلك هو يتـكرر فى الظروف نفسها على يد كل إنسان — هذا كلامه باختصار .

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ . وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَيَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ مِمَّا كَسَبُوا
وَاللهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)

تفسير المفردات

سبيل الله : مايوصل إلى مرضاته تعالى ، الحبة : واحدة الحب ، وهو مايزرع ليقتات به ، المنّ : أن يذكر المحسن إحسانه لمن أحسن إليه ويُظهر به تفضله عليه ، والأذى : أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه كأن يقول له : إنى قد أعطيتك فما شكرتَ ، قول معروف : أى كلام حسن وردّ جميل على السائل كأن يقول له : رزقك الله ، أو عُدْ إلىّ مرة أخرى أو نحو ذلك ، ومغفرة : أى ستر لما وقع منه من الإلحاف فى السؤال وغيره مما يثقل على النفوس احتماله ، وخير : أى أنفع وأكثر فائدة ، رئاء الناس : أى مراءاة لهم لأجل أن يروه فيحمدوه ، ولا يقصد ابتغاء رضوان الله بتحرّى ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء والمعوزين وترقية شأن الأمة بالقيام بما يصلح شؤنها ، فمثله : أى فصفته ، وصفوان : أى حجر أملس ، والوابل : المطر الشديد ، والصلد : الأملس الذى ليس عليه شىء من الغبار ، ويقال فلان لايقدر على درهم : أى لايجده ولا يملكه .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أمر البعث وقرره بالأدلة التى أراها للذى مر على قرية ، ولإبراهيم صلوات الله عليه ، وذكر أن هؤلاء المبعوثين يعودون إلى دار يوَفَّون فيها أجورهم بغير حساب ، فى يوم لاتنفع فيه فدية ولا شفاعة ، بل تنفعهم أعمالهم التى أهمها الإنفاق فى سبيل الله — ذكر هنا فضل الإنفاق وأن الحسنة قد يضاعفها الله إلى سبعمائة ، ثم ضرب مثل السنبلة لذلك ، ثم ذكر أن المنّ والأذى يبطل الصدقة كما يبطلها الرياء ، وضرب لهذا مثل الصفوان .

الايضاح

(مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) أى مثل الذين ينفقون المال يبتغون به رضا الله وحسن مثوبته كمن يزرع حبة فى أرض مُغلة فتنبت سبع سنابل : أى تخرج ساقا تتشعب منه سبع شعب فى كل سنبلة منها مائة حبة كما يرى فى كثير من الحب كالذرة والدُّخن .

وقد عنى بتطبيق هذا المثل علميا بعض أعضاء الجمعية الزراعية بمصر فى مزارع القمح التى لها في التفتيش النموذجى وفى غيره، فهدَتهم التجارب إلى أن الحبة الواحدة لاتنبت سنبلة واحدة بل أكثر ، وقد وصلت أحيانا إلى أربعين ، وأحيانا إلى ست وخمسين ، وأحيانا إلى سبعين ، كما دلتهم أيضا على أن السنبلة الواحدة تغل أحيانا ستين حبة أو أكثر، وقد عثر فى عام (١٩٤٢م) أحد مفتشى الجمعية على سنبلة أنبتت سبعا ومائة حبة وعرض نتيجة بحثه على الإخصائيين من رجال الجمعية وغيرهم فى حفل جامع ، ورأوا تلك السنبلة وعدوها عدًّا ، فاتفقت كلمتهم على صدق ما عدّ ورأى ، وشكروه على جهوده الموفقة — والزمان كفيل بتأييد قضايا الكتاب الكريم مهما طال عليها الأمد وكلما تقدم العلم ظهر صدق ما أخبر به .

وخلاصة ذلك — إن المنفق فى إرضاء ربه وإعلاء دينه كمثل أبرك بذر زرع فى أخصب أرض ، فنما نموًّا حسناً فجاءت غلته سبعمائه ضعف .

(والله يضاعف لمن يشاء) فيزيده زيادة لا حصر لها .

أخرج ابن ماجه عن علىّ وأبي الدرداء كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ، ومن غزا بنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وجهه ذلك ، فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة درهم » ثم تلا هذه الآية .

وعن معاذ بن جبل أن الغزاة المنفقين قد خبأ الله تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد .

(والله واسع عليم) أى إنه تعالى لاينحصر فضله ، ولا يحد عطاؤه ، وهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة كالمنفقين فى إعلاء شأن الحق ، وتربية الأمم على آداب الدين وفضائله التى تسوقهم إلى سعادة المعاش والمعاد ، حتى إذا ماظهرت آثار ذلك فى قوة ملتهم وسعادة أمتهم جنَوْا من ذلك أجلّ الفوائد وعاد ذلك عليهم بالخير الوفير .

ولنعتبر بما نراه فى الأمم العزيزة الجانب التى ينفق أفرادها فى إعلاء شأنها بنشر العلوم والمعارف وتأليف الجماعات الخيرية التى تقوم بها المصالح العامة ،ولنوازن بين هؤلاء و بين كبراء الأمم التى ضعفت وذلت بإهمال الإنفاق فى المصالح العامة، نر صعاليك الأولين ذوى عزة ومنعة لايجاريهم فيها ثراة الآخرين .

هذا و إن الناس بمقتضى الفطرة يقتدى بعضهم ببعض ، فمن بذل شيئا فى سبيل المصلحة العامة كان قدوة لمن يبذل بعده ، فالناس يتأسى بعضهم ببعض من حيث لايشعرون .

والفضل الأكبر للسابقين الأولين فى عمل الخير ، فهم الذين يضعون الأسس لعمل الخير ، فهم الفائزون برضوان الله ، ولهم أجرهم وأجر من اقتدى بهم .

أخرج الترمذى وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فعُمِل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

ثم بين ثواب الإنفاق فى الآخرة بعد بيان منافعه فى الدنيا فقال :

(الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون) أى إن الذين يبذلون أموالهم يبتغون بذلك مرضاة ربهم ، ولا يتبعون ذلك بمنهم على من أحسنوا إليهم ولا بإيذائهم ، لهم عند ربهم ثواب لايُقْدَر قدرُه ، ولا خوف عليهم حين يخاف الناس وتُفْزِعهم الأهوال ، ولا هم يحزنون حين يحزن الباخلون الممسكون عن الإنفاق فى سبيل الله ، إذ هم أهل السكينة والاطمئنان والسرور الدائم .

والحكمة فى تعليق هذا الثواب على ترك المنّ والأذى ، أن الإنفاق فى سبيل الله يراد به وجه الله وطلب رضاه ، فلا وجه لمنّ المنفق على من أنفق عليه لأنه لا يَد له قِبَله ، ولا صنيعة له عنده ، تستحق — إن لم يكافئه عليها — المن والأذى فعلى الله مثوبته دون من أنفق عليه .

ثم وضع سبحانه دستوراً لحسن المعاملة بين الناس فقال :

(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) أى كلام حسن وردّ جميل على السائل ، وستر لما وقع منه من الإلحاف فى السؤال وغيره أنفع لكم وأكثر فائدة من صدقة فيها الأذى ، لأنه وإن خيّب رجاءه فقد أفرح قلبه وهوّن عليه ذل السؤال ، وهذا القول تارة يتوجه إلى السائل إن كانت الصدقة عليه ، وتارة أخرى يتوجه إلى المصلحة العامة ، كما إذا احتيج لجمع المال لدفع عدوّ مهاجم أو بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك من أعمال الخير والبر ولم يكن لدى المرء مال ، فعليه أن يساعد بالقول المعروف الذى يحث العاملين على العمل ، وينشطهم إليه ، ويبعث عزيمة الباذلين على الزيادة فى البذل ، أما الصدقة التى يتبعها أذى فهى مشوبة بضرر ما يتبعها من الإيذاء ، ومن آذى فقد بغّض نفسه إلى الناس بظهوره فى مظهر البغض لهم ، والسلم والولاء خير من العداوة والبغضاء .

ومن الخير للأمة أن يظهر أفرادها فى مظهر المتعاونين كما قال : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » وذلك مما يعزز مقامها ، ويحفظ كرامتها ، ويجعلها مهيبة فى أعين الناس أجمعين .

وخلاصة المعنى — إن مقابلة المحتاج بكلام يسره وهيئة ترضيه ، خير له من الصدقة مع الإيذاء بسوء القول أو سوء المقابلة ، ولا فارق بين أن يكون المحتاج فرداً أو جماعة ، فإن مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول فى العمل الذى ساعدها عليه ، وإظهار استهجانه ، وتشكيك الناس فى فائدته ، لا توازى إحسان القول فى ذلك العمل الذى تطلب المساعدة له ، والإغضاء عن التقصير الذى ربما يقع من

العاملين فيه ، فكونك مع الأمة بقلبك ولسانك أجدى لها من شىء من المال تعطيه مع مقالة السوء وفعل الأذى .

وقد قررت هذه الآية مبدأ عامًّا فى الشريعة وهو « درء المفاسد مقدم عَلَى جلب المصالح » فقد دلت عَلَى أن الخير لا يكون طريقاً إلى الشر ، وعَلَى أن الأعمال الصالحة يجب أن تكون خالية من الشوائب التى تفسدها وتذهب بفائدتها كلها أو بعضها ، وعَلَى أن من عجز عن نوع من أنواع البرّ فعليه أن يجتهد فى إحسان عمل آخر يؤدى إلى مثل غايته ، فمن شق عليه أن يتصدق ولا يمن ولا يؤذى ، فعليه أن يجبر قلب الفقير بقول المعروف .

(والله غنى حليم) أى والله غنى عن صدقة عباده ، فلا يأمرهم ببذل المال لحاجة إليه ، بل ليطهرهم ويزكيهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح شئونهم الاجتماعية ، ليكونوا أعزاء ، بعضهم لبعض ناصر ومعين .

فهو غنى عن صدقة يتبعها منّ أو أذى ، لأنه لا يقبل إلا الطيبات ، حليم لا يعجل بعقوبة من يمنّ أو يؤذي .

وفى هذه الجملة سلوة للفقراء ، وتعليق لقلوبهم بحبل الرجاء بالله الغنى الحليم ، وتهديد للأغنياء وإنذار لهم بألا يغتروا بحلم الله وإمهاله إياهم ، وعدم تعجيل العقوبة على كفرهم بنعمته تعالى ، إذ من وهبهم المال فإنه يوشك أن يسلبه منهم .

وبعد أن أبان سبحانه فيما سلف أن ترك المن والأذي شرط لحصول الأجر والثواب عَلَى الإنفاق فى سبيله ـ أقبل يخاطب عباده المؤمنين وينهاهم نهياً لا هوادة فيه عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى فقال :

(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) أى إن المن والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لها ، وهو تخفيف بؤس المحتاجين وكشف أذى الفقر عنهم إذا كانت الصدقة للأفراد ، وتنشيط القائمين بخدمة الأمة ومساعدتها

إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة - إذ أن كل عمل لا يؤدى إلى الغاية منه فقد حبط وبطل كأن لم يكن ، فما بالك إذا أتبع بضد الغاية ونقيضها ؟ .

ونحو ذلك مايقال: إن صلاة المرائى باطلة، على معنى أن الغرض منها وهو توجه القلب إلى الله واستشعار سلطانه والإذعان لعظمته والشكر لإحسانه لم يحصل ، لأن قلب المرائى إنما يتوجه إلى من يرائيه لا إلى ذى العظمة والجبروت ، والملك والملكوت .

وفى ذلك مبالغة أيّما مبالغة فى التنفير عن هاتين الرذيلتين اللتين قد أولع الناس بهما ؛ فالنفوس مغرمة بذكر ما يصدر منها من الإحسان تمدحا وتفاخرا : وذلك طريق إلى المن والإيذاء ، ولا سيما إذا آنس المتصدق تقصيرا فى شكر الناس له على صدقته ، أو احتقارا لها ، فهو حينئذ لا يكاد يملك نفسه عن المنّ والأذى .

(كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) أى لا تبطلوا صدقاتكم بإحدى هاتين الرذيلتين فتكونوا مشبهين من ينفق ماله مرائيا الناس: أى لأجل أن يروه فيحمدوه ، لا لابتغاء مرضاة الله بتحرّى ماحث عليه من رحمة عباده الضعفاء والمعوزين ، وترقية شأن الأمة بما يصلح شئونها ، وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يرجو ثوابا أو يخشى عقابا .

والخلاصة — إن كلا من المرائى وذى المن والأذى أتى بعمل غير مقبول ولا صحيح بل هو باطل ومردود عليه .

(فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا) أى إن صفة عمل المنافق المرائى كصفة تراب عَلَى حجر أملس نزل عليه ماء مطر شديد ، فأزاله وترك الحجر صلدا نقيا لا تراب عليه .

والوجه المشترك بينهما ، أن الناس يرون أن لهؤلاء المرائين أعمالا كما يرى التراب عَلَى الصفوان ، فإذا جاء يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك كله وذهب ، لأنه لم يكن لله ، كما يُذهِب الوابل من المطر ما كان عَلَى الصفوان ، فيتركه أملس لا شىء عليه

(لايقدرون على شىء مما كسبوا) أى إنهم لاينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثمرة لافى الدنيا ولا فى الأخرى ، أما فى الدنيا فلأن المنان المؤذى بغيض إلى الناس ، كالبخيل الممسك ، والمرائى لايخفى على الناس فعله .

ثوب الرياء يشفّ عما تحته فاذا اكتسيت به فإنك عار

وأما فى الآخرة فلأن المنّ والأذى كالرياء مناف للإخلاص ، ولا أجر عند الله إلا للمخلصين فى أعمالهم الذين يتحرّون تزكية نفوسهم و إصلاح أحوالهم .

(والله لايهدى القوم الكافرين) إلى ما فيه خيرهم ورشادهم ، فإن الإيمان هو الذى يهدى قلب صاحبه إلى الإخلاص ووضع النفقات فى مواضعها ، والاحتراس من الإتيان بما يذهب فائدتها .

وفى هذا تعريض بأن كلا من الرياء والمنّ والأذى من صفات الكافرين التى ينبغى المؤمنين أن يتجنبوها .

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)

تفسير المفردات

ابتغاء مرضاة الله أى طلباً لرضوانه ، وتثبيتاً من أنفسهم أى لتمكين أنفسهم فى مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها عند بذلها بحيث لاينازعها فيه زلزال البخل

ولا اضطراب الحرص ، والجنة: البستان ، والربوة المكان المرتفع من الأرض ، وأشجار الربى أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا للطافة هوائها وفعل الشمس فيها ، وآتت أكلها : أى أعطت صاحبها أكلها ، والأكل كل ما يؤكل والمراد هنا الثمر ، وضعف الشيء مثله ، والطلّ المطر الخفيف ، والإعصار ريح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنعكس منها إلى السماء حاملة الغبار فتكون كهيئة العمود ، والنار أى السموم الشديد .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم ثم يتبعون ذلك بالمنّ والأذى ، ومثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ، قفّى على ذلك بذكر مثل الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضا ربهم وتزكية لأنفسهم ، فبضدها تتبين الأشياء .

الإيضاح

(ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلّ) أى مثل المنفقين أموالهم ابتغاء رضوانه تعالى ، وتمكينا لأنفسهم فى مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها حين البذل حتى يكون ذلك سجية لها ، كمثل جنة جيدة التربة ملتفة الشجر ، عظيمة الخصب ، تنبت كثيرا من الغلات ، نزل عليها مطر كثير فكان ثمرها مِثْلَىْ ما كانت تُغِلّ ، وإن لم يصبها الوابل فطلّ ومطر خفيف يكفيها لجودة تربتها وكرم منبتها وحسن موقعها ، وهكذا كثير البر كثير الجود إن أصابه خير كثير أغدق ووسّع فى الإنفاق ، وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره ، فخيره دائم ، وبره لا ينقطع .

وإنما قال من أنفسهم أى بعض أنفسهم ، ولم يقل لأنفسهم ، لأن إنفاق المال وجه من وجوه التثبيت والطمأنينة ، وبذل الروح وجه آخر ، وكماله ببذل الروح

والمال معا كما جاء فى قوله سبحانه فى سورة الحجرات « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » .

وقد هدانا الله بهذا إلى أن نقصد بأعمالنا طلب رضاه وتزكية نفوسنا وتطهيرها من الشوائب التى تعوقها عن الكمال كالبخل والمبالغة فى حب المال ، فإن نحن فعلنا ذلك جوزينا خير الجزاء .

(والله بما تعملون بصير) فهو يجازى كلاًّ من المخلص والمرائي بما هو أعلم به ، وفى ذلك تحذير من الرياء الذى يظن صاحبه أنه يغُشّ الناس بإظهاره خلاف ما يضمر . فعليك أيها المنفق أن تخلص لربك الذى لايخفى عليه ما تنطوى عليه سريرتك ، ثم ضرب مثلا لمن ينفق ماله ويُتْبِعه بالمنّ والأذى فقال :

(أيودّ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) أى هل يود الإنسان أن تكون له جنة معظم أشجارها الكرم والنخل ــ وهما أجلّ الأشجار وأكثرها نفعا ــ حاوية لأنواع أخرى من الثمرات ، تجرى فيها الأنهار فتسقيها ماء غدقا ، علّق بها آماله ، ورجا أن ينتفع بها عياله ، وقد أصابه الكِبر وأقعده عن الكسب ، وله ذرية ضعفاء لايستطيعون أن يقوموا بشأنه وشأنهم ، ولا مورد له غير هذه الجنة .

وبينا هو على تلك الحال إذا بجنته قد أصابها إعصار فأحرقها بما فيه من سَموم النار وهو أحوج ما يكون إليها ، وبقى هو وأولاده حيارى لايدرون ماذا هم فاعلون ؟

وهكذا حال من يفعل الخير ويبذل المال ويحبط عمله بالرياء أو بالمنّ والأذى ، فإنه يأتى يوم القيامة وهو أشد ما يكون حاجة إلى ثواب ما بذل ؛ لكنه يجد إعصار الرياء والمنّ والأذى أبطل مافعل من الخير وجعله هباء منثورًا فأصبح يقلب كفيه نادما ولات ساعة مندم .

وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الكرم بثمره ، والنخل بشجره ، لأن كل شىء فى النخل نافع للناس فى شئون معايشهم ، سواء فى ذلك ورقه وجذوعه وأليافه وعثاكيله فمنه يتخذون القفف والزنابيل والحبال والعروش والسقوف وغيرها .

والمراد بقوله (له فيها من كل الثمرات) مع كون الجنة من نخيل وعنب — المنافع أى هو متمتع بجميع فوائدها .

(كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) أى مثل هذا البيان بضرب الأمثال التى بلغت الغاية فى الوضوح — يبين الله لكم دلائل شريعته وأسرارها وفوائدها وغاياتها ، لتتفكروا فيها وتعتبروا بما اشتملت عليه من العِبَر ، فتضعوا نفقاتكم فى مواضعها ، وتقصدوا بها أن تكون خالصة لوجهه تعالى بدون رياء ولا أذى .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

تفسير المفردات

الطيب: هو الجيد المستطاب ، وضده الخبيث المستكره، ولاتيمموا أى لاتقصدوا ، وتغمضوا أى تتساهلوا وتتسامحوا من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره، ويقال للبائع أغمِضْ أى لاتستقص كأنك لاتُبْصِر ، وحميد أى مستحق للحمد على نعمه العظام .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه مايجب أن يتصف به المنفق عند البذل من الإخلاص لله وقصد تزكية النفس والبعد عن الرياء ، ومايجب أن يتحلى به بعد البذل من البعد

عن المنّ والأذى على أبلغ وجه وآكده ، وفيه الإرشاد إلى ما يختص بالباذل وبطرق البذل .

أشار هنا إلى ما ينبغى أن يُعْنَى بشأنه فى المال المبذول وهو أن يكون من جيد أمواله وأحبها إليه ليتم الإرشاد والنصح في وجوه البذل والنفقة فى سبيل الله .

الإيضاح

(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) أى أنفقوا من جياد أموالكم المكسوبة من النقد وسلع التجارة والماشية ، ومما أخرجنا من الأرض من الحبوب والثمار وغيرها قال تعالى : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » .

(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أى ولا تقصدوا الخبيث الردىء من أموالكم فتخصّوه بالإنفاق منه .

وقد روى فى سبب نزول الآية أن بعض المسلمين كانوا يأتون بصدقتهم من حشف التمر (أى رديئه) .

وروى من وجه آخر أن الرجل كان يعمِد إلى التمر فيصْرمه ، ثم يعزل الجيد ناحية ، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء ، وكما نُهينا عن تعمد تخصيص الصدقة بالخبيث ، نهينا عن تكليف المتصدق بدفع الجيد من ماله فحسبُ ، فقد قال صلى الله عليه وسلمُ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن « أعلِمْهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم ، وإياك وكرائمَ أموالهم » فالواجب أخذ الوسط .

(ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) أى كيف تقصدون الخبيث وتتصدقون به وحده ولستم ترضوْن مثله لأنفسكم إلا أن تتساهلوا فيه تساهل من أغمض عينيه عنه فلم ير العيب فيه ، ولن يرضى ذلك أحد لنفسه إلا وهو يرى أنه مغبون مغموص الحق ، ألا ترى أن الردىء لا يُقبل هدية إلا بإغماض فيه وتساهل مع المُهْدِى ، لأن إهداءه

يشعر بقلة الاحترام لمن أُهْدِى إليه ، والذى يقبله مع الإغماض إنما يقبله لحاجته إليه ، أو لخوف الحق ، والله لايحتاج فيُغمِض .

(واعلموا أن الله غنى حميد) أى إن الله غنى عن إنفاقكم ، وإنما يأمركم به لمنفعتكم ، فلا تتقربوا إليه بما لايقبله لرداءته ، وهو المستحق للحمد على جلائل نعمائه ، ومن الحمد اللائق بجلاله تحرِّى إنفاق الطيب مما أنعم به .

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِى الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

تفسير المفردات

يعدكم أى يخوِّفكم ، والفقر: سوء الحال وضيق ذات اليد ، ويأمركم أى يغريكم ، والمراد بالفحشاء هنا البخل ، والمغفرة الصفح عن الذنب ، والفضل الرزق والخلف ، والحكمة العلم النافع الذى يكون له الأثر فى النفس ، فيوجه الإرادة إلى العمل بما تهوى مما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة .

المعنى الجملى

بعد أن أمرنا سبحانه بإنفاق الطيب من أموالنا ، ونهانا عن تيمم الخبيث منها وإعطائه صدقة ، أراد أن يبين أن أسباب هذا القصد الذى يفعله المتصدق ، وركونه إلى الردىء دون الجيد أن الشيطان يقول له : لاتنفق الجيد من أموالك حتى لاتكون عاقبة ذلك الفقر .

الايضاح

(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) أى إن الشيطان يخوّف المتصدقين الفقر ويغريهم بالبخل ، ويخيِّل إليهم أن الإنفاق يذهب بالمال ، ولابد من إمساكه والحرص عليه استعدادا لحاجات الزمان ، وسمى ذلك التخويف وعدًا [والوعد هو الإخبار بما سيكون من جهة المخبر ، والشيطان لم يضف مجىء الفقر إليه] مبالغة فى الإخبار بتحقق وقوعه ، وكأن مجيئه بحسب إرادته وطوع مشيئته .

(والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) أى إن الله وعدكم على لسان نبيكم ، وبما أودعه فى الفِطَر السليمة من حب الخير والرغبة في البر — مغفرة لكثير من خطاياكم ، وخلفاً فى الدنيا من جاه عريض ، وصيت حسن بين الناس ، ومال أزيد مما أُنفق ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » . روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما من يوم يُصْبِح فيه العبادُ إلا ملكان ينزلان ، يقول أحدهما : اللهم أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعْطِ ممسكاً تَلَفاً » ومعنى الدعاء للمنفق بالخلف أن يسهل له أسباب الرزق ، ويرفع شأنه عند الناس ، والبخيل محروم من مثل هذا . ومعنى الدعاء على الممسك بالتلف أن يذهب ماله حيث لا يفيده .

(والله واسع عليم) أى إن الله واسع الرحمة والفضل ، فيحقق ما وعدكم به من المغفرة وإخلاف ما تنفقون ، وهو عليم بما تنفقون ، فلا يضيع أجركم ، بل يجازيكم أحسن الجزاء

(يؤتى الحكمة من يشاء) أى إنه تعالى يعطى الحكمة والعلم النافع المصرّف للإرادة لمن يشاء من عباده ، فيميز به الحقائق من الأوهام ، ويسهل عليه التفرقة بين الوسواس والإلهام

وآلة الحكمة العقل المستقل بالحكم فى إدراك الأشياء بأدلتها ، وفهم الأمور

على حقيقتها ـ ومن أوتى ذلك عرف الفرق بين وعد الرحمن ووعد الشيطان ، وعضّ على الأول بالنواجذ وطرح الثانى وراءه ظهريا .

وقد فسر حِبْر الأمة عبد الله بن عباس الحكمة بالفقه فى القرآن أى معرفة ما فيه من الهدى والأحكام بأسراره وحكمه ، ومن فقه ما ورد فى الإنفاق وفوائده وآدابه من الآيات ـ لا يكون وعدُ الشيطان له الفقر وأمره إياه بالبخل مانعا له من البذل والإنفاق .

والآية الكريمة رافعة شأن الحكمة بأوسع ما لها من المعانى ، وهادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له .

(ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا) أى ومن يوفقه الله لهذا النوع النافع من العلم ، ويرشده إلى هداية العقل ، وتوجيهه الوجهة الصحيحة ـ فقد هُدِى إلى خيرى الدنيا والآخرة ، فهو يسخر القوى التى خلقها الله له من سمع وبصر وشعور ووجدان فى النافع من الأشياء ، ويُعِدّها لتنفيذ ما يرغب فيه ، ثم بعدئذ يفوض الأمر إلى بارئه الذى فطره وسوّاه ، ومنه مبدؤه وإليه منتهاه ، وبهذا لا يستسلم لوساوس الشيطان ، ولا يُقض مضجعه ما يجده من مكدرات الحياة وآلامها ، ولا ما تسوقه إليه من مِحَنها وأرزائها ، اعتقادا منه أن كل شىء بقضاء الله وقدره ، وبهذا يستريح باله ، وتهدأ ثائرته ، ويجد فى قلبه بردًا وسلاماً لمزعجات الليالى والأيام .

(وما يذكر إلا أولوا الألباب) أى ولا يتعظ بالعلم ويتأثر به ، ويجعل الإرادة مصرفة له ، خاضعة لمشيئته ، إلا ذوو العقول السليمة ، والنفوس التى تغوص فى بحر الحقائق ، وتستخرج منها ما هو نافع فى هذه الحياة ، وبه سعادتها ، وتجعله سلماً ترقى به فى معارج الفلاح لتصل به إلى خير العقبى ـ حشرنا الله فى زمرة أولئك

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)

تفسير المفردات

النذر فى اللغة: العزم عَلَى التزام شىء خاص فعلا أو تركا . وفى الشرع التزام طاعة تقربا إلى الله تعالى ، والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه تعالى حكم النفقة والبذل فى سبيله — عمم الحكم هنا فى كل نفقة ، سواء أكانت فى طاعة أم فى معصية ، و بين أن الله عليم بها ومجاز عليها ، إن خيرًا فخير ، وإن شرا فشر ، فعلينا أن نختار لأنفسنا أفضل ما نحب أن يعلمه ربنا عنا .

الإيضاح

(وما أنفقتم من نفقة) فى خير أو شر ، صادرة عن إخلاص أو عن رياء ، أُتبعت بمنّ أو أذى أو لم تتبع بذلك ، سرا كانت أو علانية .

(أو نذرتم من نذر) فى طاعة أو فى معصية فهو قسمان :

(١) نذرُ قُربة وبرٍّ ، وهو ما قُصِد به التزام الطاعة قربة لله تعالى كأن ينذر بذل مقدار معين من المال ، أو صلاة نافلة ، كقوله إن شَفَى الله مريضى فلله عَلَىَّ أن أتصدق بكذا .

(٢) نذرُ لجاج وغضب، وهو ما يقصد به حث النفس على شىء أو منعها عنه ، كقولك إن كلمت فلانا فعلىّ كذا .

واتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالأول ، وهو مخير فى الثانى بين الوفاء بما التزمه ، وكفارة يمين .

وكل هذا إن كان النذر في طاعة ، لأنه لايتقرب إلى الله إلا بالطاعة ، فان نذر فعل معصية حرم عليه فعله ، فقد أخرج النسائي عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النذر نذران ، فما كان من نذر فى طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر فى معصية الله تعالى فذلك للشيطان ، ولا وفاء فيه ، ويكفره ما كفر اليمين » .

ومن نذر مباحا فعله ، لأن فسخ العزائم من ضعف الإرادة ، ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذرتْ أن تضرب بالدُّف وتغنيٍّ يوم قدومه بالوفاء .

(فإن الله يعلمه) ويجازى عليه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وهذا ترغيب وترهيب ، ووعد ووعيد .

(وما للظالمين من أنصار) أى وما للذين ظلموا أنفسهم ولم يزكوها من رذيلة البخل ، أو من رذيلة المن والأذى ، وظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه الله لهم وظلموا الأمة بترك الإنفاق فى مصالحها العامة ــ من أنصار لهم ينصرونهم يوم الجزاء ، فيدفعون عنهم بجاههم أو بمالهم ، وهذا كقوله : « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ » .

وفى هذا عبرة أيّما عبرة لأولئك الباخلين بمالهم من المسلمين على المصالح العامة التى فيها خير للأمة ، وفيها سعادتها وعزها ، فالمال هو قطب الرحى ، وعليه تدور مصالح الأمم فى هذا العصر عصر المال ، ومن ثم تدهورت الأمم الإسلامية وصارت فى أخريات الأمم مدنية ورقيًّا وحضارة وتقدماً ، وفشا الجهل بين أفرادها ، وأصبحت فى فقر مدقع ، وقد كان فى مُكْنتهم أن ينشُلوها من وهْدَتها ، ويرفعوها من الحضيض الذى وصلت إليه ببذلْ شيْ من المال الذى يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير العميم ، والفضل الكبير ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١).

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أن الله يعلم ما تنفقون ويجازيكم عليه إن خيرا وإن شرا - بيّن هنا سبيل إعطاء الصدقات ، ومايتبع فى ذلك من السر والعلانية ، وأيهما الأفضل .

الإيضاح

(إن تبدوا الصدقات فنعما هى) أى إن تظهروا الصدقات فنعم عملا إظهارها ، لما فيه من الأسوة الحسنة ، فيقتدى بالمتصدق كثير من الناس ، ولأن الصدقة من شعائر الإسلام التى لو أخفيت لتوهم منعها .

(وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) أى وإن تعطوها الفقراء خفية فهو أفضل ، لما فى ذلك من البعد عن شبهة الرياء ، ولما دلت عليه الآثار والأحاديث ، أخرج أحمد عن أبي أمامة « أن أبا ذَرٍّ قال : يارسول الله أى الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة سرٍّ إلى فقير ، أو جَهْدٌ من مُقِلٍّ ثم قرأ الآية» . وروى الطبرانى مرفوعا « إن صدقة السر تُطْفِئُ غضب الرب » وروى البخارى : إن من السبعة الذين يُظِلُّهم الله فى ظله يوم القيامة ، إذ لاظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تُنفق يمينه » .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : صدقةُ السر فى التطوع تَفْضُل على علانيتها سبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفا ، وهكذا الحكم في جميع الفرائض والتطوع .

وقال أكثر العلماء : إن أفضلية السر عَلَى العلانية إنما هى فى التطوع

لافى الفريضة ، فإن إظهارها أفضل لإظهار شعيرة من شعائر الدين ، وقوة الدين بإظهار شعائره ، ولما فى ذلك من القدوة الحسنة ، ولأن احتمال الرياء بعيد فى أداء الفرائض ، بل قالوا أيضا : إن الإظهار أفضل لمن يرجو اقتداء الناس به فى صدقته ولو كانت تطوعا .

والمخلص في صدقته لايعسر عليه حين الصدقة فى المصالح العامة — أن يجمع بين إخفاء الصدقة الذى يسلم به من منازعة الرياء ، وبين إبدائها الذى يكون مدعاة للأسوة وَالاقتداء ، بأن يرسل حوالة مالية لجمعية خيرية ولايذكر لها اسمه أو يذكره لرئيسها أو أمين صندوقها فحسب ، وقد جرت عادة الجمعيات أن تشيد بمثل هذه الصدقة بلسان أعضائها أو بلسان الجرائد والمجلات ونحوها ، وذلك أوسع طرق الشهرة وأبعدها مدى فى عصرنا .

وقد فهم من قوله (الفقراء) ولم يقل فقراءكم أعنى المسلمين — أن صدقة التطوع تعطى للمسلم والكافر والبر والفاجر ، لأن الله كتب الرحمة والإحسان فى كل شىء فقد ورد فى الصحيحين : « فى كل ذى كبد حرّى أجر » أى فى جميع الأحياء وتمنع الزكاة التى هى أحد أركان الإسلام عن الكافر ، ومثلها زكاة الفطر .

كما فهم من التصريح به أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه ، إذ ربما يدعى الغنىُّ الفقرَ ، ويقدم على قبول الصدقة سرا ولايفعل ذلك عند الناس ، فعلينا أن نتحرى ونعطى الفقراء حقا لامدعى الفقر .

(ويكفر عنكم من سيئاتكم) أى ويمحو عنكم بعض ذنوبكم ، لأن الصدقة لاتكفر جميع الذنوب .

(والله بما تعملون خبير) أى فما تفعلونه فى صدقاتكم من الإسرار والإعلان ، فالله خبير به ، عليم بأمره ، ومجازيكم عليه ، وفى هذا ترغيب فى إعطاء الصدقات سرا .

وقد روى أنه لما نزل قوله (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) الآية قالوا يا رسول الله : أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت الآية (إن تبدوا الصدقات ..) إلى آخرها .

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِى سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

تفسير المفردات

الهدى ضربان : هدى التوفيق إلى طريق الخير والسعادة ، وهو على الله تعالى ، وهدى الدلالة والإرشاد إلى الخير وهو على النبى صلى الله عليه وسلم ، وابتغاء وجه الله طلب مرضاته ، أحصروا منعوا وحبسوا فى طاعته لغزو أو تعلم علم ، ضربا فى الأرض أى سيرا فيها للكسب والتجارة ، والتعفف إظهار العفة وهى ترك الطلب ومنع النفس مما تريد ، والسيما العلامة التى يعرف بها الشىء ، و إلحافا أى إلحاحا وهو أن يلازم السائل المسئول حتى يعطيه .

المعنى الجملى

بعد أن أرشد فى الآية السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقراء عامة مسلمين وغيرهم ، بين هنا أنه لا ينبغى التحرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة لكفره ، لأن الصدقة لسد خَلّته ، ولا دخل لها بإيمانه ، إذ من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما ، وأن يسبق سائر الناس بالفضل والجود

أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية .

وأخرج ابن جرير وغيره أن ناساً من الأنصار لهم صهر وقرابة من المشركين ، كانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ، ويريدونهم أن يُسْلِموا فنزلت الآية .

وأخرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتَصَّدَّقوا إلا على أهل دينكم » فأنزل الله تعالى (ليس عليك هداهم) الآية .

الايضاح

(ليس عليك هداهم) أي لايجب عليك أن تجعل الناس مهديين ، إن أنت إلا بشير ونذير ، وما عليك إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنهى عن الرذائل كالمنّ والأذى و إنفاق الخبيث .

(ولكن الله يهدى من يشاء) أى إن أمر الناس فى الاهتداء مفوّض إلى ربهم ، بما وضعه لسير عقولهم وقلوبهم من السنن ، فهو الذى يوفقهم إلى النظر الصحيح الذي يكون من ثمرته العمل الموصل إلى سعادتهم .

(وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) أى وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم فى الدنيا والآخرة .

أما فى الدنيا فلأنه يكفّ شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم ، فإن الفقراء إذا ضاقت بهم الحال وحزبهم الأمر تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذَوْهم على قدر ما يستطيعون ، ثم سرى شرهم إلى غيرهم ، فتختل نظم المجتمع ، ويفقد الأمن فى الأمة .

وأما فى الآخرة فلأن ثوابه لكم ، ونفعه الدينى راجع إليكم لا للفقراء ، فلا تمنعوا الإنفاق على فقراء المشركين .

(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) أى إنكم لاتنفقون لأجل جاه ولا مكانة

عند المنفق عليه ، وإنما تنفقون لوجه الله ، فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقاً يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزّاق الكريم الذى لم يحرم أحداً من رزقه لأجل عقيدته ، وهذا كقوله : « كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً » .

(وما تنفقوا من خير يوفَّ إليكم وأنتم لاتظلمون) أى يوف إليكم فى الآخرة لاتنقصون منه شيئا، فأنتم على استفادتكم من الإنفاق فى رقىّ أنفسكم، وتثبيتها فى مقامات الإيمان والإحسان ، وإرادة وجه الله وابتغاء مرضاته — لايضيع عليكم ما تنفقون ، بل توفونه ولا تظلمون منه شيئا .

وفى هذا إرشاد من الله لعباده أن يكملوا أنفسهم ، ويبتغوا أن يراهم الله كملة يعملون الحسن لأنه حسن تتحقق به حكمته ، وتقوم به سنته فى صلاح البشر .

ثم بين أحق الناس بالصدقة فقال :

(للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافاً) أى اجعلوا ما تنفقون للذين ذكر الله صفاتهم الخمس التى هى من أجلّ الأوصاف قدرا :

(١) الإحصار فى سبيل الله ، والمراد به حبس النفس للجهاد أو العمل فى مرضاة الله ، إذ هم لو اشتغلوا بالكسب لتعطلت المصلحة العامة التى أحصروا فيها ، وحبسوا أنفسهم لها ، وتجب نفقتهم فى بيت المال ، ومنه الإحصار لتعلم الفنون العسكرية فى العصر الحديث ، فإن حبس الشخص نفسه فى الأعمال المشروعة التى تقوم بها المصالح العامة كالجهاد وطلب العلم ، وكان يستطيع الكسب فى أوقات فراغه لم يحلّ له الأخذ من الصدقة .

(٢) العجز عن الكسب والضرب فى الأرض للتجارة ونحوها بسبب المرض أو الخوف من العدو ، وهذا هو المقصود بقوله : (لايستطيعون ضربا فى الأرض) .

(٣) التعفف والمبالغة فى التنزه عن الطمع مما فى أيدى الناس ، فإذا رآهم الجاهل بحقيقة حالهم ظنهم أغنياء ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله : (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) .

(٤) أن لهم سيما خاصة تترك معرفتها إلى فراسة المؤمن الذى يتحرى بالإنفاق أهل الاستحقاق إذ صاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف ، ولا يختص ذلك بخشوع وتواضع ، ولا برثاثة فى الثياب ، فربّ سائل يأتيك خاشع الطرف والصوت رثّ الثياب ، تعرف من سيماه أنه غنى وهو يسأل الناس تكثرا ، وكم رجل يقابلك بطلاقة وجه ، وحسن بِزّة فتحكم عليه فى لحن قوله ، وأمارات وجهه أنه فقير عزيز النفس ، وهذا ما أشار إليه بقوله : (تعرفهم بسيماهم) .

(٥) ألا يسألوا الناس شيئا مما فى أيديهم سؤال إلحاح كما هو شأن الشحاذين وأهل الكُدْية ، وقد يكون المعنى — أنهم لا يسألون أحدا شيئا لا سؤال إلحاف ولا سؤال رفق واستعطاف .

أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس المسكين الذى يطوف على الناس ، ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُفطَن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » .

والسؤال محرم لغير ضرورة ، روى أبو داود والترمذى من حديث عبد الله ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تحلّ الصدقة لغنىّ ولا لذى مِرّة سوِىّ » والمرة بكسر الميم القوة ، والسوىّ هو السليم الأعضاء ، والمراد به القادر على الكسب .

وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم ، قالوا يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغدّيه أو يعشّيه » .

وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً ، فليستقلّ منه أو ليستكثر » .

وروى أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن يغدو أحدكم فيحتَطِب على ظهره فيتصدّق منه ويستغنى به عن الناس ، خيرله من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه » .

فمن يُعلم أنه يسأل لنفسه تكثرا كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل ـ لايعطي شيئا ، فقد رأى عمر رضى الله عنه سائلا يحمل جرابا فأمر أن ينظر فيه فإذا هو خبز ، فأمر أن يؤخذ منه ويلقى إلى إبل الصدقة .

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى أهل الصُّفة وهم أربعمائة من فقراء المهاجرين رصدوا أنفسهم لحفظ القرآن الكريم والجهاد فى سبيل الله ، ولم يكن لأكثرهم مأوى ، لذلك كانوا يقيمون فى صُفّة المسجد (موضع منه مُظلّ) وقد هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم فحيل بينهم وبينها، فهم محصورون فىسبيل الله بهذه الهجرة، ومحصورون بحبس أنفسهم على حفظ القرآن .

وقدكان حفظه حينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق ، لأنهم ما كانوا يحفظونه إلا للفهم والاهتداء والعمل به ، وحفظ الدين بحفظه ، وكانوا يحفظون بيان النبى صلى الله عليه وسلم له بسنته القولية وسنته العملية .

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوما على أصحاب الصفة ، فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال : « أبشروا يا أصحاب الصفة ، فمن بقى من أمتى على النعت الذى أنتم عليه راضيا بما فيه فإنه من رفقائى » .

ولا يحل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأكلوا أموال الناس ، لأنهم لم ينقطعوا لتعلم علم ولا غزو فى سبيل الله ، بل قصارى أمر الأولين أن يأكلوا الصدقات والأوقاف ليعبدوا الله فى هذه التكايا ، فهى لهم كالأديار للنصاري وهم فيها كالرهبان ، وإن كان بعضهم قد يتزوج .

وكذلك مشايخ الطرق الذين ينزلون بجماعتهم بلدا بعد آخر ، ويكلفون من يستضيفونه الذبائح والشيء الكثير من الطعام ، ثم لا يخرجون إلا مثقلين بالمال والهدايا ، بل قد يسلبون وينهبون باسم الدين وفى معرض الكرامات ، فهؤلاء الأوغاد يشبهون أنفسهم بأهل الصفة ، ويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل - أصلا فى الكتاب والسنة « كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً » .

(وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم) فلا يخفى عليه حسن النية والإخلاص له فى العمل ، ولا تحرى النفع به وإيتاؤه أحق الناس به ، فهو يجازى عليه بحسب هذا .

ولا يخفى ما فى هذا من الترغيب في الإنفاق ، ولا سيما على مثل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم .

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

المعنى الجملى

بعد أن رغب سبحانه فى الآيات السالفة فى الإنفاق وبين فوائده للمنفقين والمنفق عليهم ، وللامة التى يتعاون أفرادها ويكفُل أقوياؤها ضعفاءها ، وأغنياؤها فقراءها ، ويقوم فيها القادرون بالمصالح العامة التى تجعل الأمة عزيزة الجانب محوطة بالكرامة فى أعين الأمم الأخرى ، كما بين آداب النفقة والمستحقين لها ، وأحق الناس بها إلى نحو من هذا .

بين هنا فضيلة الإنفاق فى جميع الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك .

الايضاح

المعنى — إن الذين ينفقون أموالهم فى جميع الأزمنة وفى سائر الأحوال ، ولا يحجمون عن البذل إذا لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك ، لهم ثوابهم عند ربهم

فى خزائن فضله ، ولا خوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبِعة بخلهم بالمال وحبسه حين الحاجة إلى بذله فى سبيل الله ، ولاهم يحزنون على ما فاتهم من صالح العمل الذى يرجون به ثواب الله .

ذاك أن نفوسهم قد سمت و بلغت حدا من الكمال لم يبق لسلطان المال معه موضع فى قلوبهم ، وأصبحت مرضاته الشغل الشاغل لهم ، فلا يستريح لهم بال إلا إذا سدوا خَلّة محتاج أو آسوْا جراح مكلوم ، أو أشبعوا بطن جائع ، أو جهزوا جيشا يسُدُّون به ثُغرةً فتحها عدو ، وهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً .

و إنما قدم الليل على النهار ، والسر على العلانية للإيماء إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلانية ، وجمع بين السر والعلانية للإيماء إلى أن لكل منهما موضعا تقتضيه المصلحة قد يفضُل فيه سواه ، إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها .

وقد روى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق إذ أنفق أربعين ألف دينار ، عشرة بالليل وعشرة بالنهار ، وعشرة بالسر ، وعشرة بالعلانية .

وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت فى علىّ كرم الله وجهه كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما ، و بالنهار درهما ، وسرا درهما ، وعلانية درهما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حملك على هذا ؟ قال : حملنى أن أستوجب على الله الذى وعدنى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن ذلك لك» .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ، وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

تفسير المفردات

يأكلون : أى يأخذون ويتصرفون فيه بسائر أنواع التصرفات، والربا لغة الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد ، ومنه الرابية لما علا من الأرض فزاد على ما حوله ، والخبط : الضرب على غير اتساق ، يقال ناقة خبوط إذا وطئت الناس وضربت الأرض بقوائمها ، ويقال للرجل يتصرف فى الأمور على غير هدى : هو يخبط خبطَ عَشْوَاء [العشواء الناقة الضعيفة البصر] والمسّ : الجنون ، يقال مُسّ الرجل فهو ممسوس إذا جُنّ ، والموعظة : العظة والزجر ، والمحق : نقص الشيء حالا بعد حال كمحاق القمر ، ويربى: يزيد ويضاعف ، لايحب : أى لايرتضى ، والكفار: المقيم على الكفر المعتاد له ، والأثيم: المنهمك فى ارتكاب الآثام، اتقوا الله : أى قوا أنفسكم عقابه، وذروا: أى اتركوا، فأذنوا: أى فاعلموا ، بحرب من الله : أى بغضب منه، وحرب من رسوله بمعاملتكم معاملة البغاة وقتالكم بالفعل فى عصره، واعتباركم أعداء له فى كل عصر، لاتظلمون:أى لاتفعلون

الظلم بغرمائكم بأخذ الزيادة ، ولا تظلمون بنقص شىء من رأس المال ، العسر : الإعسار ويكون بفقد المال أو كساد المتاع ، والنظرة : الانتظار ، والميسرة : اليسار والسعة .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى آيات الصدقة ، والمتصدق يعطى المال من غير عوض ابتغاء وجه الله ــ وهنا ذكر الكلام على الربا لأن المرابى يأخذ المال بلا عوض يقابله .

وقبل أن نفسر الآيات الكريمة نشرح المقصود بكلمة الربا فى الإسلام ونذكر ما كان معروفا منه عصر التنزيل، وفيم يكون؟ حتى نتفهمه حق الفهم ، ثم نذكر بعدئذ أسرار النهي عنه فى الإسلام .

الربا ضربان : ربا النسيئة ، وربا الفضل

فالأول : يكون بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر مع اشتراط الزيادة فى نظير امتداد الأجل ، وهو المستعمل الآن فى المصارف المالية ، وهو الذى نص القرآن الكريم على تحريمه ، وكان متعارفا فى الجاهلية وقت التنزيل، قال ابن جرير : إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذى عليه المال : أخر عنى دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك ، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة ، فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه اه .

والتعامل بهذا النوع من الكبائر ، وقد ورد فى الحديث « لعن الله آكل الربا ومُؤْكله وكاتبه وشاهده »

والثاني: يكون فى بيع الشىء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر كأَن يبيعه إردبا من القمح الهندى بثلاث عشرة كيلة من القمح البلدى ، أو أقة عنب مصرى باقة وربع من عنب أزمير ، أو قنطاراً من لحم انجلترا بقنطار ونصف من لحم إيطاليا وهكذا الحكم فى جميع المكيلات والموزونات والنقدين (الذهب والفضة) لما جاء فى الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم « لاتبيعوا الذهب بالذهب ، والورِق بالورِق

(الفضة) والبُرّ بالبُرّ والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد » .

والتعامل به محرم أيضا لكنه أقل إثماً من سابقه .

أسرار تحريم الربا

زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ، بلاد المدنية والحضارة ، ونهلوا من مناهل العلم هناك ، أن تحريم الربا فى الإسلام هو العقبة الكئود فى مجاراة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية فى الثروة التى هى مناط العزة والقوة فى العصر الحديث ، ويحتجون بأن المسلمين ما مُنوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدى الأجانب إلا بتحريم الربا ، فإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذونها من الأجانب بالربا الفاحش ، ومن كان منهم غنيًّا لايعطى ماله بالربا ، فمال الفقير يذهب ، ومال الغنى لاينمو ، وهم يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كأداء فى أهم مسألة عمرانية اجتماعية .

وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت ، وأوهام يزينها لهم الشيطان لم يمحصوها حق التمحيص ، فإن المسلمين فى هذا العصر لايحكّمون الدين فى شيء من أعمالهم ومكاسبهم ، إذ لو حكموه لما استعانوا بالربا ، ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم ، فإن كانوا تركوا الربا لأجل الدين ، فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأجل الدين ؟ فالأمم جميعا قد سبقتنا إلى إتقان ذلك ، فلماذا لانتقن سائر المكاسب لنعوّض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم ، وديننا يدعونا إلى السبق فى إتقان كل شيء ؟ .

وفى الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهريا ، فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورثوها من آبائهم وأجدادهم ، فالدين لم يكن عائقاً لهم عن الرقى ، بل هو خير الأديان فى الدعوة إلى العمل ، والحث على الكسب كما قال تعالى : « فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » وقال : « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ » .

فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين ، وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب الذى أفضى بها إلى ذلك ، إلى أن صارت تجعل علة الرقى سببا فى الانحطاط ، فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أوامر الدين وتركت التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا ، ولا ذهب ملكنا ، وكان الدين وحده هو العاصم لنا .

فالربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت فى حكمها الأديان الثلاثة : اليهودية والنصرانية والإسلام ، لكن اختلف فيها أهل الأديان . فاليهود كانوا يرابون غيرهم ، والنصارى يرابى بعضهم بعضا ويرابون سائر الناس ، والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة رَدَحا طويلا من الدهر ، ثم قلدوا غيرهم فيها ، ثم انتشرت بينهم فى العصر الحديث فى أكثر الأقطار ، والسر فى هذا أنهم قلدوا حكامهم فى هذه السبيل ، بل كثيراً ما ألزم الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب التى يفرضونها عليهم .

فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها .

ويمكن أن نلخص الأسباب التى لأجلها حرّم الدين الربا فيما يلى :

(١) إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع الحرف والصناعات ، لأن رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش ، فيألف الكسل ، ويمقت العمل ، ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل ، وتزداد شراهته فى الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزه من أموالهم ، فلا يرأف بفقير ، ولا يشفق على بائس ، ولا يرحم مسكيناً ، وقد جرت عادة المرابين بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط فى البلاد ، أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات ، فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم ، ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم .

(٢) إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات ، إذ هو ينزع

عاطفة التراحم من القلوب ، و يضيع المروءة و يذهب المعروف بين الناس ، و يحل القسوة محل الرحمة ، حتى إن الفقير ليموت جوعا ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه ، ومن جرّاء هذا مُنيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشا كل اجتماعية ، فكثيراً ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال ، وأضربوا عن العمل الفَيْنة بعد الفينة ، والمرة بعد المرة .

ومنذ فشا الربا فى البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم ، وأصبح المرء لايثق بأقرب الناس إليه ، ولا يقرضه إلا بمستند وشهود ، بعد أن كان المقرض يستوثق من المقترض ولو أجنبيًّا عنه بألا يحدِّث أحداً بأنه اقترض منه ، وما كان المُقرض فى حاجة فى وصول حقه إليه إلى مطالبة بَلْهَ محاكم ومقاضاة .

(٣) إن الله جعل طريق التعامل بين الناس فى معايشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر فى نظير عوض ، لكن فى الربا أخذ مال بلا عوض ، وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقا وحرمة فلا يجوز لغير مالكه الاستيلاء عليه قهراً بطريق غير مشروع . قال صلى الله عليه وسلم « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » .

ولا ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضاً من بقاء رأس المال فى يد المدين زمناً لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأن هذا ربما لايحصل ، وإن حصل فربما لاتتحقق الاستفادة ، أما أخذ الزائد فى الربا فمتيقن ، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن .

(٤) إن عاقبته الخراب والدمار ، فكثيراً ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم ، وخربت بيوتهم بأكلهم الربا ، وفى حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير « إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قُلّ » .

والسر فى هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه فى وجوه من الكماليات التى كان يمكن الاستغناء عنها ، ويغريهم

بالمزيد من الاستدانة ، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم ، فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل ، ولا يزالون يمطلون ويؤجلون والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسراً على كل ما يملكون ، فيصبحون فقراء معدمين ، صدق الله (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) .

وها كم نبذة من مقال للدكتور محمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلماء ألقاه فى مؤتمر القانون الإسلامى فى شهر يوليو سنة ١٩٥١ وقد جاء فيها : أن سنة القرآن فى معالجته للأمراض التى تأصلت فى الشعوب وتوارثتها الأجيال ، خلفا عن سلف ألا يأخذها بالعنف والمفاجأة ، بل يتلطف فى السير بها إلى الصلاح على مراحل حتى يصل إلى الغاية المرجوة .

فكلنا يعرف ما كان منه فى شأن الخمر وأنه لم يبطله بجرة قلم ، بل لم يحرّمه تحريما كليا إلا فى المرحلة الرابعة من الوحى ، أما المرحلة الأولى التى نزلت فى مكة فإنها رسمت الوجهة التى سيسير فيها التشريع ، وأما المراحل الثلاث التى نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسلم أولى درجاته بيان مجرد لآثار الخمر ، وأن إثمه أكبر من نفعه ، والدرجة الثانية تحريم جزئى له ، والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع .

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجى الذى سلكه القرآن فى مسألة الربا ؟

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التامّ على مسلكه فى شأن الخمر ، لا فى عدد مراحله فحسب ، بل حتى فى أماكن نزول الوحى وفى الطابع الذى تتسم به كل مرحلة منها .

نعم ، فقد تناول القرآن حديث الربا فى أربعة مواضع أيضا ، وكان أول موضع منها وحياً مكيًّا والثلاثة الباقية مدنية ، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متشابها تمام المشابهة لمقابله فى حديث الخمر .

فى الآية المكية يقول الله جلت حكمته « وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله » هذه كما ترونها موعظة سلبية : أن الربا لا ثواب له عند الله ، نعم ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقابا ، وهذا بالضبط نظير صنيعه فى آية الخمر المكية (١٦ — ٦٧) حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكراً ليس من الرزق الحسن دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب ، ومع ذلك فإن هذا التفريق فى الأسلوب كان كافيا وحده فى إيقاظ النفوس الحية ، وتنبيها إلى الجهة التى سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم .

أما الموضع الثانى فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم ، وواضح أن هذه العبرة لاتقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين ، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنصّ الصريح ، ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين فى موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدا فى هذا الشأن ، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية فى الخمر (٢ — ٢١٩) حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهى صريح ، وقد جاء هذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة ، ولكنه لم يكن إلا نهيا جزئيا فى أوقات الصلاة (٤ — ٤٣) .

وكذلك لم يجىء النهى الصريح عن الربا إلا فى المرتبة الثالثة ، وكذلك لم يكن إلا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش الربا الذى يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة (٢—١٣٠)

وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التى ختم بها التشريع فى الربا ، بل ختم بها التشريع القرآنى كله على ما صح عن ابن عباس ، وفيها النهى الحاسم عن كل ما يزيد على رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى : « يأيُّها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللهَ وذَرُوا ما بَقِيَ منَ الرِّبا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فإنْ لَمْ تفعَلوا فأْذَنُوا بِحرْبٍ منَ اللهِ ورَسُوله ، وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءوسُ أَمْوَالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون . وإن كانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظِرَةٌ إلى ميْسَرَةٍ ،

وأن تصدَّقوا خيرٌ لكمْ إن كُنتمْ تعلَمُون . وَاتقُوا يوْماً تُرجَعُونَ فيهِ إلى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كلُّ نفسٍ ما كَسَبَتْ وهُمْ لايُظْلَمُون » (٢ ـ ٢٧٨ ـ ٢٨١) .

هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني فى الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخى .

وإنكم لترون الآن أن الفئة التى تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهى الفئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم فى علوم القرآن) لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين فى كل العصور ، ولا بأنها عكست الوضع المنطقى المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامى بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق فى إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم ، بل إنها قلبت الوضع التاريخى إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية ، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية فى التشريع لم يختلف فى ذلك محدِّث ولا مفسِّر ولا فقيه .

على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث ، فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم فى التفرقة بين الربا الذى يقل عن رأس المال . والربا الذى يزيد عليه أو يساويه ؟ كلا ، فإنه قبل كل شىء لا دليل فى الآية على أن كلمة الإضعاف شرط لابد منه فى التحريم ، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذى بلغ مبلغا فاضحا فى الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التى تقلّ عنها فى الشذوذ . ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة « أضعافا » فى الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين ، ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لايحرم من الربا إلا ما بلغ ٦٠٠ ٪ من رأس المال . بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيراً تاما بحيث لو افترضنا ربحا قدره واحد فى الألف أو المليون لصار بذلك عملا محظوراً غير مشروع بمقتضى النص الذى يتمسكون به .

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذى يساوى رأس المال أو يزيد عليه ، فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التى نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة .

ولقد كان الشعب العبرانى الذى يعيش والشعب العربى فى صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت ، وهذا هو المعنى الحقيقى والاشتقاق للكلمة .

أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث ، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع .

وبعد، فإنا لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى ، لأن الذى يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير ، وقد بينا أن الدور الأخير فى موضوعنا إنما تمثله الآيات التى تلوناها آنفاً من سورة البقرة ، كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض .

أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التى تضع الإحسان إلى الفقير فى أبرز موضع من قانونها والتي تحث على إنظار المعسر أو على ترك الدين له — تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعته باليمين ، إذ تأذن للغنىّ بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين ؟ .

إلى جانب هذه النصوص القرآنية تجد فى بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيلا وأشد صرامة ، فإن الرسول صلوات الله عليه لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد فى القرآن الكريم ، ولم يكتف بجعل المعطى والآخذ والكاتب سواء فى اللعن والإجرام، بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة إلى الحرمة الأصلية .

والطريف فى أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة

فى تدرج حكيم يتنقل من الإباحة التامة رويداً رويداً إلى الحظر الكلى ، مارًّا بكل المراتب المتوسطة بينهما اهـ ببعض تصرف .

الإيضاح

(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المسّ) يقال لمن يتصرف فى شىء من مال غيره ، أكله وهضمه أى إنه تصرف فيه تمام التصرف ، فلا سبيل إلى رده كما لا سبيل إلى رد المأكول .

والمراد أن حال المرابين فى الدنيا كالمتخبطين فى أعمالهم بسبب الصرع والجنون ، إذ أنهم لما فُتنوا بحب المال واستعبدتهم زينته ، ضريت نفوسهم بجمعه ، وجعلوه مقصودا لذاته ، وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى ، فخرجت نفوسهم عن حدّ الاعتدال الذى عليه أكثر الناس ، وترى أكثر ذلك ظاهرا فى حركاتهم وتقلبهم فى أعمالهم ؛ فالمولعون بأعمال (البورصة) والمغرمون بالقمار يزداد فيهم النشاط والانهماك فى الأعمال ، وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة . والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة على غير نظام قد جُنّ .

وجمهور المفسرين على أن المراد بالقيام القيام من القبور حين البعث ، وأن الله جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود .

وروى الطبراني حديث عوف بن مالك مرفوعا : « إياك والذنوب التى لا تغفر ، الغلول — الخيانة فى مغنم وغيره — فمن غلّ شيئا أتي به يوم القيامة ، والربا فمن أكل الربا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط » .

وتخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب ، إذ يزعمون أنه يخبط الإنسان فيُصرع ، فورد القرآن على ما يعتقدون ، وكذلك يعتقدون أن الجنى يمسّ الإنسان

فيختلط عقله ، ويقولون رجل ممسوس : أى مسه الجن ، ورجل مجنون : إذا ضربته الجن ، ولهم فى ذلك قصص وأخبار وعجائب ، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المحسوسات .

فجاءت الآية وفق ما يعتقدون ، ولا تفيد صحة هذا ولا نفيه ، كما جاء قوله تعالى فى وصف ثمر شجرة الزقوم التى تكون يوم القيامة فى النار « طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ » وما رأى أحد رءوس الشياطين ، لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون .

(ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) أى ذلك الأكل للربا مرتب على استحلالهم له وجعله كالبيع ، فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التى ثمنها عشرة دراهم نقدا بعشرين درهما بأجل ، يجوز أن يعطى المحتاج عشرة دراهم على أن يردّ عليه بعد سنة عشرين درهما ، والسبب فى كل من الزيادتين واحد وهو الأجل .

تلك حجتهم وهم واهمون فيما قالوا ، فقياسهم فاسد ، ومن ثم قال :

« وأحلّ اللهُ البيعَ وحرّم الرِّبا » .

إذ فى البيع ما يقتضى حله ، وفى الربا من المفسدة ما يقتضى تحريمه — ذلك أن البيع يلاحظ فيه دائما انتفاع المشترى بالسلعة انتفاعا حقيقيا ، فمن يشترى قمحا فإنما يشتريه ليأكله أو ليبذره فى الأرض أو ليبيعه ، والثمن مقابل للمبيع مقابلة مرضية للبائع والمشترى باختيارهما ، أما الربا فهو إعطاء الدراهم والمثليات وأخذها مضاعفة فى وقت آخر ، فما يؤخذ من المدين زيادة فى رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل ، ولا يؤخذ بالرضا والاختيار بل بالكره والاضطرار .

(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) أى فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فورا بلا تراخ ولا تردد اتباعا لنهى الله — فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم ، ويكتفى منه بألا يأخذ ربا بعد ذلك .

(وأمره إلى الله) يحكم فيه بعدله ، ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل التحريم ، وبلوغه الموعظة من ربه ، وفى هذا إيماء إلى أن تلك الإباحة لما سلف رخصة للضرورة ، وترشد إلى أن ردّ ما أخذه من قبل النهى إلى أربابه من أفضل العزائم .

(ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ومن عادوا إلى ما كانوا يأكلون من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك الذين لم يتعظوا بموعظة من ربهم ، وهو لاينهاهم إلا عما يضرهم ، فهم أهل النار خالدين فيها .

والخلود هنا المكث الطويل ، وقد عبر به تغليظا كما جاء مثله فى آيات أخرى .

ويرى بعضهم أنّ الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا — إيثار لحب المال أو اللذة به ، فلا يجتمع مع الإيمان الحق الذى يملأ النفوس خوفا ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه ، وأما الإيمان الصورى فلا وزن له عند الله ، لأنه تعالى لاينظر إلى الصور والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ».

فالذى يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعدّ من الكافرين المستحلين ، وإن أنكر ذلك بلسانه ، فيكون خالداً مخلداً فى النار أبداً .

(يمحق الله الربا ويربى الصدقات) أى يُذهب الله بركة الربا ويهلك المال الذى يدخل فيه ، فلا ينتفع به أحد من بعده ، ويضاعف ثواب الصدقات ، ويزيد المال الذى أخرجت منه .

أخرج البخارى ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تصدق بعِدْل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا ، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فِلْوَه حتى تكون مثل الجبل » .

وقال العلماء : المراد بالمحق ما يلاقى المرابى من عداوة المحتاجين ، وبغض المُعوزين وقد تفضى هذه العداوة والبغضاء إلى مفاسد ومضارّ كالاعتداء على الأموال والأنفس والثمرات ، كما ظهر أثر ذلك فى الأمم التى فشا فيها الربا ، فقد قام الفقراء يعادون

الأغنياء و يتألبون عليهم حتى صارت هذه مسألة اجتماعية شائكة لديهم ، وكذلك ما يصابون به فى أنفسهم من الوساوس والأوهام ، يعرف ذلك من راقب عُبّاد المال و بلا أخبارهم . فمنهم من شغله المال عن طعامه وشرابه ، بل عن أهله وولده ، حتى لقد يُقصِّر فى حق نفسه تقصيرا يفضى إلى الخسران والذل والمهانة .

وقصارى ذلك — إن الربا يمحق ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة و بسطة العيش والجاه والمكانة ، و يصل بصاحبه إلى عكس هذه النتيجة من الهموم والأحزان ، والحب الشديد للمال ، ومقت الناس له ، وكراهتهم إياه ، وبذا لم يصل إلى ثمرة المال المقصودة فى هذه الحياة ، وهى أن يكون ناعم البال عزيزاً شريفا عند الناس ، لكونه مصدر الخير لهم ، كما يكون محروما فى الآخرة من ثواب المال ، فهو حينئذ قد فقد الانتفاع بماله هذا الضرب من الانتفاع ، فكان كمن محق ماله وهلك .

وقد قضت سنة الله في المتصدق أن يكون انتفاعه بماله أكبر من ماله ، وقد تقدم إيضاح هذا .

(والله لايحب كل كفار أثيم) الكَفَّار هنا هو المتمادى فى كفر ما أنعم الله به عليه من المال ، لأنه لاينفق منه فى سبيله ، ولا يواسى به المحتاجين من عباده ، والأثيم هو المنهمك فى ارتكاب الآثام ، فهو قد جعل المال آلة لجذب ما فى أيدى الناس إلى يده فاستغلّ إعسارهم ، وأخذ أقواتهم ، وامتص دماءهم .

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) أي إن الذين صدّقوا بما جاءهم من ربهم من الأوامر والنواهى ، وعملوا ما تصلح به نفوسهم كمواساة المحتاجين ، والرحمة بالبائسين وإنظار المعسرين — وهذا من مستتبعات الإيمان الحقيقى المقرون بالإذعان — وأقاموا الصلاة التى تُذكّر المؤمن بالله فتزيد إيمانه ، وحبه لربه ومراقبته له ، فتسهل عليه طاعته فى كل شىء ، وآتوا الزكاة التى تطهر النفوس من رذيلة البخل وتمرنها على أعمال البر — وخص هذين بالذكر مع شمول الأعمال الصالحة لهما لأنهما أعظم أركان العبادات

النفسية والبدنية — لهم ثواب مدخر عند ربهم يوم الجزاء . ولا يحزنون على ما فات ، ولا يخافون مما هو آت .

وفى هذا تعريض بآكلى الربا وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفوا عن ذلك .

(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) أى يأيها المؤمنون المصدقون الله فيما به أمر وعنه نهى ، قوا أنفسكم عقابه باتباع أوامره ونواهيه واتركوا ما بقى لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بكل ما جاء به الدين من أوامر ونواه .

وقد عهد فى كلام العرب أن يقال : إن كنت متصفا بما تقول فافعل كذا ويذكرون أمرا من شأنه أن يكون أثرا لهذا الوصف .

وفى هذا إيماء إلى أن من لم يترك ما بقى من الربا بعد أن نهى الله عنه وتوعد عليه ، لايعدّ من أهل الإيمان الذى له السلطان على الإرادة فهو مخلد فى النار ، وإيمانه ببعض ما جاء فى الدين ، وكفره ببعضه بعدم الإذعان له والعمل به ، لايعد إيمانا حقا وإن أقر بلسانه ، إذ مثل هذا لايعتدّ به كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » .

(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) أى فإن لم تتركوا ما بقى من الربا كما أمرتكم ، فاعلموا أنكم محاربون لله ورسوله ، إذ خرجتم عن شريعته ولم تخضعوا لحكمها ونبذتم ما جاء به رسوله عنه .

وفى هذا رمز إلى أن عدم الخضوع لأوامر الشريعة خروج منها وامتهان لأحكامها.

وحرب الله غضبه وانتقامه ممن يأكل الربا ، والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا فكثيرا ما رأينا آكلى الربا أصبحوا بعد الغنى يتكففون الناس .

وحرب رسوله مقاومته لهم فى زمنه ، واعتبارهم خارجين من الإسلام يحل قتالهم ، وعداوته لهم بعد وفاته إذا لم يخلفه أحد يقيم شريعته .

(و إن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون) أى و إن رجعتم عن الربا خضوعا لأوامر الدين ، فلكم رءوس الأموال لاتأخذون عليها شيئا من الغرماء ، ولاتنقصون منها شيئا ، بل تأخذونها كاملة .

روى ابن جرير أن هاتين الآيتين نزلتا فى العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين فى الجاهلية ، سلّفا فى الربا إلى أناس من ثقيف من بنى عمرو وهم بنو عمرو بن عمير ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة فى الربا فأنزل الله (وذروا ما بقى من الربا) .

وأخرج عن ابن جُريج قال : كانت ثقيف قد صالحت النبى صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من ربا على الناس وما لهم من ربا عليهم فهو موضوع ، فلما كان فتح مكة استعمل عتابَ بن أُسيد عليها ، وكان بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من المغيرة ، وكان بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهلية ، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كبير فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبي بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام ، ورفعوا ذلك إلى عتّاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال : « إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب » .

(و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أى وإن وجد مدين معسر ممن لكم عليهم دين فأنظروه وأمهلوه إلى حين اليسار حتى يتمكن من أداء الدين .

روى أن بنى المغيرة قالوا لبنى عمرو بن عمير فى القصة السالفة : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا فنزلت الآية فى قصتهم كالآيتين قبلها .

(وأن تصدقوا خير لكم) أصل تصدقوا تتصدقوا أى وتصدقكم على المعسرين من المدينين بإبرائهم من الدين كلاًّ أو بعضا ، خير لكم من إنظارهم وأكثر ثوابا عند الله منه .

وفى هـــذا حث على الصدقة ، والسماح للمدين المعسر ، لما فيه من التعاطف

والتراحم وبر الناس بعضهم ببعض ، وذلك مما يُوجِد حسن الصلة بين الأفراد ويتم ارتباط الأمة وتضامن بنيها فى المصالح العامة ، كما يرشد إلى ذلك الحديث :

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

(إن كنتم تعلمون) أى إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فاعملوا وفق ما تعلمون ، وسامحوا إخوانكم ، وأشعروا قلوبهم الشفقة والحدب عليهم .

وفى الآية دليل على وجوب إنظار المعسر إلى حين اليسار ، وأفضل منه الإبراء والتصدق عليه بقيمة الدين .

ثم ختم سبحانه آيات الربا بتلك العظة البالغة التى إذا وعاها المؤمن هوّنت عليه السماح بالمال والنفس وكل ما يملك مما طلعت عليه الشمس فقال :

(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) أى واحذروا ذلك اليوم العظيم الذى تتفرغون فيه من شواغلكم الجسدية الدنيوية التى كانت تصرفكم عن ربكم فى هذه الحياة ، إذ كنتم ترون أن لكم حاجات وضرورات يجب عليكم أن تستعدوا لها بتكثير المال وجمعه .

والخلاصة — إنكم إذا تذكرتم ذلك اليوم وفكرتم فيما أعدّ الله لعباده من الجزاء على قدر أعمالهم ، خفف ذلك من غلَوائكم واطمأنت نفوسكم إلى ملاقاة ربكم ، فتجدون بردا وسلاما لطيب هذه المعاملة .

(ثم توفى كل نفس ما كسبت) أى ثم يجازى كل امرئ بما عمل من خير أوشر .

(وهم لا يظلمون) أى لا ينقصون من ثوابهم ولا يزدادون على عقابهم .

عن ابن عباس أن هذه الآية آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال : ضعها فى رأس المائتين والثمانين من البقرة ، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أحدا وعشرين يوما ، وقيل أحدا وثمانين يوما .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَيَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا ، وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ، وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ، وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

تفسير المفردات

تداينتم : داين بعضكم بعضا ، إلى أجل مسمى : أى موعد محدود بالأيام والشهور والسنة ونحوها مما يفيد العلم ، لا بالحصاد وقدوم الحاج مما فيه جهالة ، بالعدل

أى بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين ، ولا يأب أى لا يمتنع ، كما علمه الله أى على الطريق التى علمه الله إياها من كتابة الوثائق ، وليملل أى وليلق على الكاتب ما يكتبه والإملال والإملاء بمعنى ، يقال أملّ على الكاتب وأملى عليه ، ولا يبخس أى ولا ينقص ، سفيهاً أى ضعيف الرأي لا يحسن التصرف فى المال لضعف عقله ، أو ضعيفاً أى صبيا أو شيخا هرما ، أو لا يستطيع أن يملّ أى بأن كان جاهلا أو ألكن أو أخرس ، واستشهدوا شهيدين أى اطلبوا أن يشهد رجلان ، ترضون أى ترضون دينهم وعدالتهم ، أن تضل أى تخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، ولا تسأموا أى لا تملوا ولا تضجروا ، أقسط أى أعدل ، وأقوم أى وأعون على إقامتها على وجهها ، وأدنى أى أقرب ، ألا ترتابوا أى إلى انتفاء الريب فى جنس الدين وقدره وأجله ، تديرونها أى تتعاطونها بالتعامل يداً بيد ، الجناح الإثم والذنب ولا يضارّ أى ولا يفعل الضرر بالمتعاملين بالامتناع عن الكتابة أو الشهادة أو بالتحريف أو الزيادة أو النقص ، فسوق أي خروج عن الطاعة ، والرهان واحدها رهن بمعنى مرهون .

المعنى الجملى

بعد أن رغب سبحانه فى الصدقات والإنفاق فى سبيله، لما فيهما من الرحمة ثم أعقب ذلك بالنهى عن الربا لما فيه من القسوة — ذكر هنا ما يحفظ المال الحلال بكتابة الدين والإشهاد عليه وعلى غيره من المعاوضات ، وأخذ الرهن إذا لم يتيسر الاستيثاق بالكتابة والإشهاد عليه ، إذ من يؤمر بالإنفاق والصدقة ، ويُنْهى عن ترك الربا لابدّ له من كسب ينمِّى ماله ويحفظه من الضياع ، ليتسنى له القيام بما طلب الله وحث عليه .

وفى هذا دليل على أن المال ليس مبغوضاً عند الله ، ولا مذموما فى دين الله ، كيف وقد شرع الله لنا الكسب الحلال وهدانا إلى حفظ المال وعدم تضييعه ،

وإلى اختيار الطرق النافعة فى إنفاقه باستعمال عقولنا ، وتوجيه إرادتنا إلى العمل بخير ما نعرفه منها .

وكأنّ هذه الآية جاءت احتراسا مما عسى أن يقع فى الأذهان من الكلام السابق ، إذ ربما فهم من المبالغة فى الترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله ، والتشديد فى تحريم الربا ، أن جمع المال وحفظه مذموم على الإطلاق كما يظهر من نصوص بعض الأديان السابقة وكأنه يقول : إنا لانأمركم بإضاعة المال ولا بترك تثميره ، وإنما نأمركم أن تكسبوه من الطريق الحلال ، وتنفقوا منه فى وجوه البر والخير ، يرشد إلى هذا أن الله نهانا عن إيتاء المال للسفهاء خوفا من ضياعه بقوله : « وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً » أى تقوم بها مصالحكم ومعايشكم .

روى أحمد والطبرانى حديث عمرو بن العاص « نِعِماً المال الصالح للمرء الصالح »

وإنما يذم المال إذا استعبد صاحبه ، فبخل فى إنفاقه ، واشتط فى جمعه من الحلال والحرام ، روى البخارى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تَعِس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم » .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) طلب الله إلى المؤمنين حفظاً لديونهم التى تشمل القرض والسلم [ما فيه المبيع مؤجل والثمن عاجل] ويسميه العامة (الغاروقة) وبيع الأعيان إلى أجل معين ــ أن يكتبوها حتى إذا حل الأجل سهل عليهم أن يطلبوها ويقاضوا المدين للحصول عليها .

وقد بين الله تعالى كيفية الكتابة ، ومن يتولاها فقال :

(وليكتب بينكم كاتب بالعدل) أى وليكن الكاتب الذى يكتب لكم الديون عادلا يساوى بين المتعاملين ، لايميل إلى أحدهما فيزيده على حقه ، ولا يميل عن الآخر فيبخسه من حقه .

(ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) بعد أن شرط الله فى الكاتب العدالة شرط فيه العلم بالأحكام والفقه فى كتابة الدين ، إذ الكتابة لا تكون ضماناً تاما إلا إذا كان الكاتب عالماً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفاً وقانوناً ، وكان عادلا حسن السيرة ، لا غرض له إلا بيانُ الحق بلا محاباة .

وقدم صفة العدالة على صفة العلم ، لأن العادل يسهل عليه أن يتعلم ما ينبغى أن يعلمه لكتابة الوثائق ، ولكن من كان عالماً غير عادل فالعلم بهذا وحده لا يهديه للعدالة ، وقلما رأينا فساداً من عدل ناقص العلم ، ولكن أكثر الفساد من العلماء الذين فقدوا ملكة العدالة .

وفى ذكر هذه الشروط فى الكاتب إرشاد من الله للمسلمين أن يكون فيهم هذا الصِّنف من الكتاب القادرين على كتابة العقود الرسمية ، كما أن فى ذكرها إيماء إلى أنه ينبغى أن يكون الكاتب غير المتعاقدين وإن كانا يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط أحدهما الآخر أو يغُشَّه .

وفى التعبير بقوله (ولا يأب) رمز إلى أن العالم بما فيه مصلحة الناس ، إذا دعى إلى القيام بعمل وجب عليه أن يلبِّىَ الدعوة ، ومن ثم أمره الله بذلك أمراً صريحاً فقال :

(فليكتب) وهذا الأمر بعد النهى عن الإباء كالتأكيد ، لأن الموضوع هامّ لتعلقه بحفظ الحقوق ، ولا سيما لدى الأميين الذين خوطبوا به أولا .

(وليملل الذي عليه الحق) أي وليُلْقِ على الكاتب ما يكتبه المدين ليكون إملاله حجة عليه تحفظها الكتابة .

(وليتق الله ربه) أى وليتق الذى عليه الحق الله فى الإملال ، بأن يذكر ما عليه كاملا ، وفى هذا مبالغة فى الحث على التقوى بالتذكير بجلائل النعم والترهيب من العقاب .

ثم نهاه أن يبخس من الحق شيئاً تأكيداً لهذا فقال :

(ولا يبخس منه شيئاً) إذ الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه ، وعرضة

للطمع ، وربما يستخفه طمعه إلى نقص شيء من الحق ، أو الإبهام فى الإقرار الذى يملى على الكاتب تمهيداً للمجادلة والمماطلة .

(فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يملّ هو فليملل وليه بالعدل) أى فإن كان المدين ضعيف العقل أو صبيا أو هرما أو جاهلا أو ألكن أو أخرس ، فعلى من يتولى أموره ويقوم مقامه من قيّم أو وكيل أو مترجم أن يملى بالعدل بلا زيادة ولا نقص .

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أى واطلبوا أن يشهد على المداينة رجلان من المؤمنين ممن حضرها ، وفى قوله من رجالكم دليل على اشتراط الإسلام فى الشهادة كما اشترطوا العدالة بدليل قوله : « وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » .

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين: البيِّنة فى الشرع أعم من الشهادة، فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بينة ، فلا مانع أن تدخل شهادة غير المسلم فى البينة بذلك المعنى إذا تبين للحاكم الحق بها .

(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) أى فإن لم يكونا أى من تستشهدونهما رجلين ، فليستشهد رجل وامرأتان .

(ممن ترضون من الشهداء) أى ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء ، وإنما جيء بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها ، ومن ثم فوّض الأمر فيها إلى رضى المستشهدين .

(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) أى حذر أن تضل إحداهما وتخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، فتذكر كل منهما الأخرى بما كان فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى .

وخلاصة هذا — أنه لما كان كل منهما عرضة للخطأ والضلال : أي الضياع وعدم الاهتداء إلى ما كان قد وقع بالضبط، احتيج إلى إقامة الثنتين مقام الرجل الواحد حتى إذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة ، كأن نسيته أو ضل عنها تُذكرها الأخرى

وتتم شهادتها ، وعلى القاضى أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى ، و يعتدّ بجزء الشهادة من إحداهما و بباقيها من الأخرى ، وكثير من القضاة لايعلمون بهذا جهلا منهم بما ينبغى أن يتبع فى نحو هذا .

أما الرجلان فيفرق بينهما ، فإن قصر أحدهما أو نسى شيئا مما يبين الحق لايعتد بشهادته ، وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية ولا يعول عليها إن بينت الحق .

وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم فى اشتراط العدد فى النساء ، إذ قد جرت العادة أن المرأة لاتشتغل بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، فتكون ذاكرتها ضعيفة فيها ، بخلاف الأمور المنزلية فإن ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل فقد جبل الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به و يعنى بشأنه ، واشتغال النساء فى هذا العصر بالمسائل المالية لايغير هذا الحكم . لأن الأحكام إنما تكون للأعم الأكثر ، وعدد هؤلاء قليل فى كل أمة وجيل .

(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) أى ولا ينبغى للشهود أن يمتنعوا عن تحمل الشهادة ليؤدوها حين الحاجة .

روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف فى القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، وقيل إن المراد لا يأبوا عن تحمل الشهادة ولا أدائها ، فالامتناع عن كلّ منهما محرم ، وهو فرض كفاية لايجب على من دعى إليه إلا إذا لم يوجد غيره يقوم مقامه .

(ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) أى ولا تتكاسلوا عن كتابة الدين ، قليلا كان أو كثيرا ، مبينين بذلك أجله المسمى .

وفى هذا دليل على أن الكتابة من الأدلة التى تعتبر عند استيفاء شروطها ، وعلى أنها واجبة فى القليل والكثير ، وعلى أنه لاينبغى التهاون فى الحقوق حتى لايضيع شىء منها ، وهذا قاعدة من قواعد الاقتصاد فى العصر الحديث، فكل المعاملات والمعاوضات لها دفاتر خاصة تذكر فيها مواقيتها ، والمحاكم تجعلها أدلة فى الإثبات

ثم بين الحكمة فى الأوامر والنواهى المتقدمة بعد ذكرها ، وتلك سنة القرآن يذكر الأحكام ، ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت فى النفس ، وأثلج للقلب قال :

(ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) أى ذلك الحكم أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين ، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها .

وفى هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان من الأحوال حين كتابتها و إملائها .

وقوله : أدنى ألا ترتابوا ؛ أى إنه أقرب إلى نفى ارتياب بعضكم من بعض ، إذ هذا الاحتياط فى كتابة الحقوق والإشهاد عليها ، ومراعاة العدل من المتعاملين والكتّاب والشهداء يدفع الارتياب وما ينشأ منه من مفاسد كالعداوات والمخاصمات — وهذه ميزة ثالثة تؤكد الأخذ بها والاعتماد عليها وجعلها مذكرة للشهود .

(إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) أى إن الكتابة مطلوبة إلا أن توجد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاطى بأن يأخذ المشترى المبيع والبائع الثمن ، فلا حرج حينئذ فى ترك الكتابة ولا إثم فى ذلك ، إذ لايترتب عليه شىء من التنازع والتخاصم .

وفى هذا إشارة إلى مايجب على المرء فى ضبط أمواله و إحصاء مايرد إليه وما يصدر عنه ، وهذا منتهى الرقى المدنى، هدى إليه الإسلام قبل أن يعرفه الغربيون ذوو الحضارة والمدنية بعدة قرون ، ولم يجعل ذلك أمراً محتوما لما فيه من المشقة على غير الأمم ذات التقدم والحضارة .

(وأشهدوا إذا تبايعتم) أى وأشهدوا فى التبايع فى التجارة الحاضرة ، إذ قد يحصل التنازع والخلاف فى بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد ، فاكتفى بالإشهاد .

أما الديون المؤجلة فربما يقع التنازع فيها بعد موت الشهود ، إذ هى مما يطول زمنها ومن ثم وجبت كتابتها .

(ولا يضارّ كاتب ولا شهيد) أصل يضارّ يضارِر (بكسر الراء) وهذا نهى للكاتب أن يضر أحد المتعاملين بالتحريف أو التغيير بزيادة أو نقص ، وللشاهدين أن يحرفا أو يتركا الإجابة عما يطلب منهما ، ويؤيده قوله بعد (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) إذ التحريف فى الكتابة والشهادة فسق وإثم .

(وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) أى وإن تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرار ، فإن هذا الفعل خروج من طاعة الله إلى معصيته .

(واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم) أى واتقوا الله فى جميع ما أمركم به ونهاكم عنه ، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم فى الدارين وحفظ أموالكم ، ولولا هديه لكم لم تعلموا شيئا ، وهو العليم بكل شىء ، فإذا شرع شيئا من الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه وهداه .

وجاء ختم الآية بهذه الموعظة الحسنة ليكون معينا على الامتثال لجميع ما تضمنته من الأحكام — وهذه الآية أطول آية في القرآن وأبسطها شرحا وأبينها أحكاما ، وفيها مبالغة فى التوصية بحفظ المال وصونه من الضياع ، ليتمكن المرء من الإنفاق فى سبيل الله ، والإعراض عما يوجب سخطه من التعامل بالربا وغيره ، ومن المواظبة على تقواه التى هى الوسيلة لكل فوز وفلاح .

ثم ذكر ما هو كالاستثناء من الأحكام السابقة فقال :

(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) أى وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يحسن كتابة المداينة ، أولم تجدوا صحيفة ولا دواة ولا قرطاسا ، فاستوثقوا برهن تقبضونه .

وذِكر السفر وعدم وجود الكاتب الذى يكتب وثيقة الدين ، بيان للعذر الذى رخص ترك الكتابة ووضع الرهن محله فى التوثق لصاحب الدين لا لمنع أخذ الرهن فى غير ذلك ، فقد رهن النبى صلى الله عليه وسلم درعه فى المدينة ليهودى بعشرين صاعا من شعير أخذها لأهله رواه البخارى ومسلم .

وفى الآية إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون عدم وجود الكاتب مقيدا بحال السفر ، لا فى مواطن الإقامة ، لأن الكتابة مفروضة على المؤمنين ، والإيمان لايتحقق إلا بالإذعان والعمل ، ولا سيما فى فريضة أكدت كالكتابة .

(فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الذى ائتمن أمانته وليتق الله ربه) أى فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين لحسن ظنه به ، وثقته بأنه لايجحد الحق ولا ينكره ، فليؤدّ المدين دينه وليكن عند ظن الدائن به ، وليتق الله ربه فلا يتخوّن من الأمانة شيئا ، فقد يوسوس له الشيطان بأن لاحجة عليه ولا شهيد ، فالله خير الشاهدين وهو أولى أن يتقى ، وسمى الدين أمانة لائتمان المدين عليه بترك الارتهان به .

والآيات السالفة الدالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن هى الأصل ، والعزيمة للاحتياط فى الديون — وهذه الآية رخصة أباحها الله لنا حين الضرورة كالأوقات التى لايوجد فيها كاتب ولا شهيد ، فإذا احتاج امرؤ إلى الاقتراض من أخيه فى مثل هذه الحال ، فالله لايحرم عليه قضاء حاجته وسد خلّته إذا هو ائتمنه .

ثم أكد وجوب الشهادة الذى استفيد من قوله : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) بقوله :

(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) أى ولا تمتنعوا عن أداء الشهادة إذا دعا إليها الأمر ، ومن يفعل ذلك يكن مجترحا للإثم مرتكبا للذنب .

وسرّ هذا التأكيد أن الكتّاب والشهود هم الذين يعينون الناس على حفظ أموالهم، فعليهم ألا يقصروا فى ذلك ، كما على أرباب الأموال ألا يضاروهم ، فإن المصلحة مشتركة بين الجميع .

ونسب الإثم إلى القلب ، لأنه هو الذى يعى الوقائع ويدركها ويشهد بها ، فهو آلة الشعور والعقل ، فكتمان الشهادة عبارة عن حبس ذلك فيه ، والإثم كما يكون بعمل الجوارح وحركات الأعضاء يكون بعمل القلب واللب ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً »

وأسند إلى الفؤاد : أى القلب أو النفس أعمالا خاصة به ، كما أسند الباقى إلى السمع والبصر .

ومن آثام القلب سوء القصد وفساد النية والحسد .

والآية ترشد إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف كما يعاقب على فعل المنكر، لأن الترك فى الشهادة بكتمانها فعل للنفس تترتب عليه آثار تضرّ غيرها .

وكل من الكتابة والاستشهاد شُرِع للاستيثاق بين الدائن والمدين ، والكتابة أقوى من الشهادة ، والشهادة عون لها ، فالدائن يستوثق لماله فيأمن من إنكاره كله أو بعضه ، والمدين يستوثق لما عليه فلا يخاف أن يزاد فيه ، والشاهد يستوثق بشهادته فإذا شك أو نسى رجع إلى الكتاب فتذكّر واطمأن قلبه كما قال : « ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا » .

وللكتابة الفضل الأكبر فى حفظ الحقوق حين موت الشهيدين أو أحدهما ، لأنه لا حافظ لها حينئذ إلا هى ، فهى التى يرجع إليها ويعمل بها .

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبْدُوا مَافِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

المعنى الجملى

جاءت هذه الآية متممة لقوله : « وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ » ودليل عليه ، لأن كل شىء هو له ، وهو خالقه فهو العليم به ، ونحو الآية قوله : « أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » .

وإذا كان كل شىء فى السموات والأرض له ، فهو يعاقب من كتم الشهادة ، لأنه قد أتى إثمًا وارتكب جُرْمًا ، ثم زاد هذا المعنى توكيدًا بما بعده من قوله :

(وإن تبدوا ما فى أنفسكم) إلى آخر الآية ، إذ كتمان الشهادة داخل فى عموم ما فى النفس فالله يحاسب عليه ، فإن شاء عفا عمن أجرم ، وإن شاء عاقبه وهو القدير دون سواه على ذلك .

الايضاح

(لله ما فى السموات وما فى الأرض) أى كل ما فيهما خلقا وملكا وتصرفا له لا شركة لغيره فى شىء منهما فلا يعبد فيهما سواه ، ولا يُعصى فيما يأمر وينهى ، وله أن يُلزِم من شاء بما شاء من التكاليف .

(وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أى وإن تظهروا ما فى قلوبكم من السوء والعزم عليه بالقول أو بالفعل ، أو تكتموه عن الناس ولا تظهروه يجازكم الله به يوم القيامة ، لأن الإبداء والإخفاء عنده سيان ؛ لأنه « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ » فالمعوّل عليه فى مرضاته تزكية النفوس وتطهير السرائر لا لوك اللسان ، وحركات الأبدان .

والمراد بقوله (ما فى أنفسكم) الأشياء التى لها قرار فى أنفسكم ، وعنها تصدر أعمالكم كالحقد والحسد ونحوهما — ذاك أن الخواطر والهواجس قد تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون لها أثر فى نفسه ولا يُنتج منها فعل يكون مترتباً عليها ، لكنه إذا استرسل معها حُسبت عليه عملا يجازى به ، لأنه مشى معها قُدُما باختياره ، وقد كان يستطيع مطاردتها وجهادها ، فالمظلوم يذكر ظالمه فيشتغل فكره فى دفع ظلمه والهرب من أذاه ، وربما استرسل مع خواطره إلى أن تجره إلى تدبير الحيل للإيقاع به ، ومقابلة ظلمه بما هو شر منه ، فيكون مؤاخذا عليه أبداه أو أخفاه .

وصفة الحسد تبعث فى نفس الحاسد خواطر الانتقام من المحسود والسعى فى إزالة نعمته ، وهذه الخواطر مما يحاسب الحاسد عليها أبداها أو أخفاها — وهكذا يقال فى كل أعمال القلب التى أمرنا الشارع بجهادها ومقاومتها ، مما هو أثر لأخلاق وملكات وعزائم قوية تنشأ عنها أعمال هى آثار لها ، إذا انتفت الموانع وتركت المجاهدة .

أخرج أحمد ومسلم عن أبى هريرة قال : لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب ، فقالوا : أى رسول الله كلِّفْنا من الأعمال ما نطيق — الصلاة والصيام والجهاد والصدقة — وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها ، فقال رسول الله : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ؟ فلما قرأها القوم وذلّت (لانت) بها ألسنتهم أنزل الله فى إثرها « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ » الآية ، قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل « لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا » إلى آخرها .

وقوله نسخها الله : أى أزال ما أخافهم من الآية الأولى وحوّله إلى وجه آخر .

وقد قال الصحابة ما قالوا لأنهم قد دخلوا فى الإسلام وكثير منهم تربّوا فى حجر الجاهلية وانطبعت فى نفوسهم أخلاقها ، وأثرت فى قلوبهم عاداتها ، وكانوا يتطهرون منها بالتدريج بهدى الرسول ونور القرآن ، فلما نزلت هذه الآية خافوا أن يؤاخذوا على ما كان باقيا فى أنفسهم من العادات الأولى ، وكانوا يحاسبون أنفسهم لاعتقادهم النقص وخوفهم من الله عز وجل ، حتى أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان هل يجد فيه شيئا من علامات النفاق ؟ فأخبرهم الله تعالى بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها ، وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة ، وطلب العفو عما لا طاقة لهم به .

وقد يكون بعضهم خاف أن تدخل الوسوسة والشبهة قبل التمكن من دفعها فيما تشمله الآية ، فكان ما بعدها مبينا لغلطهم فى ذلك .

(فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أى فهو يغفر بفضله لمن يشاء أن يغفر له ، ويعذب بعدله من يشاء أن يعذبه ، والله إنما يشاء ما فيه الرحمة والعدل ، ومن العدل

أن يجازى المسىء بقدر إساءته ، والمحسن على قدر إحسانه ، ومن الفضل أن يضاعف جزاء الحسنة عشرة أضعافها أو يزيد ، ولا يضاعف السيئة .

والذنب المغفور هو الذى يوفق الله صاحبه لعمل صالح يغلب أثره فى النفس . وليس كما يزعم الجاهلون أن الأمور فوضى والكيل جزاف ، فيقيمون على الذنوب ويُصرون عليها ويُمنون أنفسهم بالمغفرة — اقرأ قوله تعالى فى دعاء الملائكة للمؤمنين « رَبَّنَا وسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَحْمَةً وعِلْمًا ، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيمِ . رَبَّنَا وأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِى وعَدْتَهُمْ ومَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وأَزْواجِهِمْ وذُرِّيَّاتِهِمْ إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ . وقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ومَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

ومحاسبة الله لعباده أن يريهم أعمالهم الظاهرة والباطنة ، ويسألهم لم فعلوها ؟ ثم إن شاء غفر وإن شاء عذب ، فمن لم تصل أعماله المنكرة إلى أن تكون ملكات له فالله يغفرها له ، ومن تكون كذلك فالله يعاقبه عليها ، وهو المختار يفعل ما يشاء .

ولا يخفى ما فى الآية من الإنذار والتخويف ، وليس فيها قطع بمغفرة ذنب وإن كان صغيرا ، ومن ثم أُثر عن بعض الصوفية أنه قال : أبهمت الأمر علينا نرجو ونخاف ، فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا .

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ،

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

تفسير المفردات

لانفرق بين أحد من رسله : أى إن الرسل فى الرسالة والتشريع سواء لايفضل بعضهم بعضا ، سمعنا : أى سماع تدبر وفهم ، والتكليف : الإلزام بما فيه كلفة ، والوسع : ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر ، والاكتساب يفيد الجد فى العمل ، والمؤاخذة المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر ، ما لا طاقة لنا به : أى ما لا قدرة لنا عليه ويشقّ علينا فعله ، والإصر : العبء الثقيل يأصر صاحبه ويحبسه مكانه ، إذ لايطيق حمله لثقله ، والمراد به التكاليف الشاقة ، مولانا : أى ما لكنا ومتولى أمورنا .

المعنى الجملى

افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن القرآن لاريب فيه ، وأنه هدى للمتقين ، وبين صفات هؤلاء وأصول الإيمان التى أُخذوا بها ، ثم ذكر خبر الكافرين والمرتابين ، ثم أرشد فيها إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطلاق ، وحاجّ الضالين من الأمم السالفة ولا سيما اليهود ، فإنه قد بلغ فى حجاجهم مبلغا ليس بعده زيادة لمستزيد — وهنا اختتم السورة بالشهادة للرسول صلوات الله عليه وللمؤمنين ، ثم لقنهم من الدعاء ما يرضيه ، ثم ذكر تمام خضوعهم وإخباتهم إلى ربهم الذى رباهم وخلقهم في أحسن تقويم ، وميزهم بالفطر السليمة والخلق الكامل ، وطهر نفوسهم وزكاها من الأدناس والأرجاس حتى وصلوا إلى طريق السعادة . وفازوا بخيرى الدارين ، وهذا منتهى الكمال الإنساني ، وغاية ما تصبو إليه نفوس البشر .

الإيضاح

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون) أى صدّق الرسول بما جاء به الوحى من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان، وتخلّق به كما قالت عائشة رضى الله عنها كان خلقُه القرآن ، وكذلك المؤمنون من أصحابه .

وقد كان من أثر هذا الإيمان أن زكت نفوسهم ، وطهرت قلوبهم ، وعلت هممهم فأتوا بالعجب العاجب من فتح البلاد والشعوب وسياستها سياسة عدل وحكمة مما شهد لهم به أعدى أعدائهم ، وسجله لهم التاريخ فى سجل الدول العظيمة الرقىّ والتقدم حين كان الناس فى ظلام دامس ، وحين كانت أرقى الأمم فى تلك العصور تسوس رعاياها بالخسف والعسف ، فأنقذها مما ترسف فيه من قيود الاستعباد وجعلها تتنفس فى جوّ من الحرية لم تر مثله — وكفى بالله شهيدا لهم .

(كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) أى كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته ، وتمام حكمته فى نظام خليقته ، وبوجود الملائكة وسفارتهم بين الله والرسل ينزلون بوحيه على قلوب أنبيائه ، أما البحث عن ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم فمما لم يأذن به الله

وآمن كل منهم إجمالا فيما أجمله القرآن وتفصيلا فيما فصله ـ بأن الله أنزل على رسله كتبا فيها هداية للبشر بحسب ما فصل فى قوله: « قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ » الآية .

(لا نفرق بين أحد من رسله) أى ويقولون إن الرسل فى الرسالة والتشريع سواء كثر قوم الرسول أو قلوا ، والتفضيل الذى جاء فى قوله تعالى : « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » إنما هو فى مزايا أخرى فوق الرسالة .

وفى هذا إشارة إلى فضيلة المؤمنين على غيرهم من أهل الكتاب الذين يفرقون بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض .

(وقالوا سمعنا وأطعنا) أي وقالوا بلّغنا الرسول فسمعنا القول سماع تدبر وفهم ، وأطعنا مافيه من الأوامر والنواهى طاعة إذعان وانقياد ، وهذا مما يبعث النفس إلى العمل به إلا إذا عرض لها مانع يمنعها منه .

والمخلصون فى إيمانهم يحاسبون أنفسهم على ما يقع منهم من تقصير تأتى به العوارض الطارئة ، و يأبون إلا الكمال ، ومن ثم كان من شأنهم أن يقولوا :

(غفرانك ربنا و إليك المصير) أى استر لنا ذنوبنا بعدم الفضيحة عليها فى الدنيا وترك الجزاء عليها فى الآخرة ، أى نسألك ربنا المغفرة مما عساه يقع منا من التقصير الذى يعوقنا عن الرقى فى مراتب الكمال .

و إنما يكون ذلك بالتوبة و إتباع السيئة الحسنة ، وبهذا يمّحى أثر الذنب من النفس فى الدنيا ، فترجع إلى الله فى الآخرة نقيَّة زكية .

(لايكلف الله نفساً إلا وسعها) أى لايكلف الله عباده إلا مايطيقون ، ويتيسر لهم فضلا منه ورحمة ، وهو كقوله : « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .

وهذا إخبار من الله بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول بآثار فضله ورحمته لهم ، إذ كلفهم مايتسنى لهم فعله ، ولا يصعب عليهم عمله .

وفيه بشارة بغفران ما طلبوا غفرانه من التقصير ، و بتيسير ما ربما يفهم من الآية السالفة (و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) من المشقة والتعسير .

(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) أى لها خير ما كسبته لنفسها من قول أو فعل ، وعليها ضُرّ ما جدّت فيه من شر .

وأضيف الاكتساب إلى الشر لبيان أن النفس مجبولة على فعل الخير ، وتفعل الشر بالتكلف والتأسى ، إذ الميل إلى الخير مما أودع فى طبع الإنسان ، ولا يحتاج إلى مشقة فى فعله بل يجد لذة فى عمله ، كما يشعر بالميل إلى عبادة الله ، لأن شكر المنعم مغروس فى طبعه .

وأما الشر فإنه يعرض للنفس لأسباب ليست من طبيعتها ، ولا من مقتضى فطرتها ولا يخفى عليها إذ ذاك أنها ممقوتة فى نظر الناس ، وأنها مهينة فى قرارة نفوسهم .

فالطفل ينشأ على الصدق حتى يسمع الكذب من الناس فيتعلمه وهو يشعر بقبحه ، وهكذا شأنه عند اجتراح كل شر ، فتراه يشعر بقبحه ، ويجد بين جوانحه وازعا يقول له: لاتفعل ، ويحاسبه بعد الفعل ويوبخه .

والخير كل مافيه نفع نفسك ونفع الناس ، والعبارة الجامعة له أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما ورد فى الحديث الذي رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

والخلاصة — إن للنفس ثواب ما كسبت من الخير ، وعليها عقاب ما اجترحت من الشر .

وفى هذا ترغيب فى عمل الخير ، والمحافظة على أداء الواجبات الدينية ، فإن اختصاص نفع الفعل بفاعله من أقوى الدواعى إلى تحصيله ، وتحذير له من الإخلال به لأن مضرة ذلك تحيق به لا بغيره ، واقتصار مضرة الفعل بفاعله من أشد الزواجر عن مباشرته .

و بعد أن بين سبحانه حال المؤمنين فى السمع والطاعة ، وطلبهم المغفرة مما يتَّهمون به نفوسهم من التقصير ، وذكر فضله على عباده فى عدم تكليفهم ما لا يطيقون — علمهم ما يدعون به ربهم فقال :

(ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) علمنا سبحانه أن ندعوه بألا يؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا تفضلا منه ، وإحساناً علينا ، إذ كان ينبغى العناية والاحتياط والتذكر ، لعلنا نسلم من الخطأ والنسيان ، أو يقل وقوعها منا ، فيكون ذنبنا جديراً بالعفو والمغفرة .

ذلك أن النسيان قد يكون من عدم العناية بالشيء ، وترك إجالة الفكر فيه ، ليستقر فى النفس ، ومن ثم ينسى الإنسان ما لا يُهِمّه ويحفظ ما يهمه ، ويؤاخذ الناس

بعضهم بعضا بالنسيان ، ولا سيما نسيان الأدنى لما يأمره به الأعلى ، فإنه إن لم يفعل ما يأمره به نسيانا رماه بالإهمال والتقصير وآخذه على ذلك .

وكذلك الخطأ ينشأ من التساهل وعدم الاحتياط والتروّى ، ومن ثم أوجبت الشريعة الضمان فى إتلاف الشىء خطأ ، فإذا رمى امرؤ صيدا فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله أوخذ به فى الشريعة والقوانين الوضعية .

و بهذا تعلم أن المؤاخذة على النسيان والخطأ مما جاءت به الشريعة ، وجرى عليه العرف فى المعاملات والقوانين ، ولو لم يكن كل منهما مقصرا ما جاز هذا وما حسن ، وكذلك يجوز أن يؤاخذ الله الناس فى الآخرة بما يأتونه من المنكر ناسين تحريمه أو واقعين فيه خطأ .

والخلاصة — أن المراد من الآية أن الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما بعد بذل الجهد والتفكر والتذكر وأخذ الدين بقوة ، ثم لجأ إلى الدعاء الذى يقوى فى النفس خشية الله ورجاء فضله ، فيكون هذا الإقبال نورا تنقشع به ظلمة ذلك التقصير .

وما رواه ابن ماجه والبيهقى فى السنن عن ابن عباس مرفوعا « إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهو وعد من الله بالتجاوز عنها يوم القيامة رحمة منه وفضلا .

(ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) أى ربنا لا تكلفنا ما يشق علينا فعله ، كما كلفت من قبلنا من الأمم التى بعثت فيها الرسل كبنى إسرائيل إذ كان يجب عليهم قطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجس ، وكانوا يدفعون ربع المال زكاة إلى نحو من ذلك .

وفى تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه لا يكلفنا ما يشقّ علينا كما صرح بذلك فى قوله : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وامتنان علينا و إعلامٌ لنا بأنه كان يجوز

أن يحمل علينا الإصر ، فيجب علينا أن نشكره لذلك ، فنحن ندعوه استشعارا للنعمة والشكر عليها .

(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) من العقوبات أو من البلايا والمحن ، ولا ما يشق علينا من الأحكام ، بل حملنا اليسير الذى يسهل علينا حمله والنهوض به ، حتى لانستحق بمقتضى سنتك أن تحملنا ما لا طاقة لنا به من عقوبة المفرّطين في دينهم .

(واعف عنا) أى امح آثار ذنوبنا فلا تعاقبنا عليها .

(وارحمنا) بتوفيقك إيانا للسير على سنتك التى جعلتها وسيلة لسعادة الدارين .

وهذه الجمل الثلاث نتائج لما قبلها من الجمل التى افتتحت بلفظ (ربنا) فاعف عنا مقابل لقوله (لا تؤاخذنا) واغفر لنا مقابل لقوله (ولا تحمل علينا إصراً) وارحمنا مقابل لقوله (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ العفو ، ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ، ومن آثار عدم تحميل ما لا يطاق الرحمة .

(أنت مولانا) أى أنت مالكنا ومتولى أمورنا ، فأنت الذى منحتنا الهداية ، وأيدتنا بالتوفيق والعناية .

(فانصرنا على القوم الكافرين) بإقامة الحجة عليهم والغلبة حين قتالهم ، والأول أشد أثرا وأقوى فعلا ، فإنه نصر على الروح والعقل ، أما النصر بالسيف فهو نصر على الجسد فحسب .

وما علمنا الله هذا الدعاء لتلوكه ألسنتنا وتتحرك به شفاهنا فحسب ، بل لندعوه مخلصين له لاجئين إليه بعد استعمال ما يصل إليه كسبنا من الأسباب والوسائل التى هى طريق الاستجابة ، فمن فعل ذلك فإن الله يستجيب دعاءه ، ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان ، مع مخالفة أحكام الشريعة ، وتجافى السنن التى سنها الله ، فهو بدعائه كالساخر من ربه ، فهو لا يستحق منه إلا المقت والخذلان

ونحن الآن قد أعرضنا عن هدايته ، وتنكبنا سنته فى خليقته ، ثم طلبنا منه النصر بألسنتنا دون قلوبنا فلم يستجب لنا دعاء ، وكنا نحن الجانين على أنفسنا ، المستحقين لهذا الخذلان .

فإذا اتخذ المسلمون العُدَّة وقاموا ببذل الوسع فى استكمال الوسائل التى أرشد إليها المولى سبحانه ، وساروا على السنن التى هدى إليها البشر ، فإنه يستجيب دعوتهم وينصرهم على أعدائهم ، فقد ورد فى الأثر : إن هذه الأمة لا تُغْلب من قلة .

وفّقنا الله إلى العمل بسنته ، والسير وفق شريعته ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

خلاصة ما فى هذه السورة من أمهات الشريعة

(١) دعوة الناس جميعا إلى عبادة ربهم .

(٢) عدم اتخاذ أنداد له .

(٣) ذكر الوحى والرسالة ، والحجاج على ذلك بهذا الكتاب المنزل على عبده ، وتحدى الناس كافة بالإتيان بمثله

(٤) ذكر أسّ الدين وهو توحيد الله .

(٥) إباحة الأكل من جميع الطيبات .

(٦) ذكر الأحكام العملية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأحكام الصيام ، والحج والعمرة ، وأحكام القتال والقصاص .

(٧) الأمر بإنفاق المال فى سبيل الله .

(٨) تحريم الخمر والميسر .

(٩) معاملة اليتامى ومخالطتهم فى المعيشة .

(١٠) أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة .

(١١) تحريم الربا والأمر بأخذ ما بقى منه .

(١٢) أحكام الدَّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فى ذلك .

(١٣) وجوب أداء الأمانة .

(١٤) تحريم كتمان الشهادة .

(١٥) خاتمة ذلك كله ، الدعاء الذى طلب إلينا أن ندعوه به .

وعلى الجملة فقد فصلت فيها الأحكام ، وضربت الأمثال ، وأقيمت الحجج ، ولم تشتمل سورة على مثل ما اشتملت عليه ، ومن ثم سميت فسطاط القرآن .

سورة آل عمران

هذه السورة مدنية ، وعدد آياتها مائتان باتفاق العادّين .

ووجه اتصالها بما قبلها أمور :

(١) إن كلا منهما بدئ بذكر الكتاب وحال الناس فى الاهتداء به — فقد ذكر فى الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والمذبذبين بين ذلك ، وفى الثانية طائفة الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وطائفة الراسخين فى العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ، ويقولون كل من عند ربنا .

(٢) إن فى الأولى تذكيراً بخلق آدم ، وفى الثانية تذكيرا بخلق عيسى ، وتشبيه الثانى بالأول فى أنه جرى على غير سنة سابقة فى الخلق .

(٣) إن فى كل منهما محاجة لأهل الكتاب ، لكن فى الأولى إسهاب فى محاجة اليهود واختصار فى محاجة النصارى ، وفى الثانية عكس هذا ، لأن النصارى متأخرون فى الوجود عن اليهود ، فليكن الحديث معهم تالياً فى المرتبة للحديث الأول .

(٤) إن فى آخر كل منهما دعاء ، إلا أن الدعاء فى الأولى ينحو نحو طلب النصر على جاحدى الدعوة ومحاربى أهلها ، ورفع التكليف بما لايطاق ، وهذا

مما يناسب بداءة الدين ، والدعاء فى الثانية يرمى إلى قبول دعوة الدين وطلب الجزاء على ذلك فى الآخرة .

(٥) إن الثانية ختمت بما يناسب بدء الأولى كأنها متممة لها ، فبدئت الأولى بإثبات الفلاح للمتقين ، وختمت هذه بقوله : «واتقوا الله لعلكم تفلحون» .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ (١) اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤) إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٩)

تفسير المفردات

(الٓمٓ) تقدم أن قلنا فى السورة قبلها إن الرأى الذى عليه المعوّل أن الحروف المقطعة التى وقعت فى أوائل السور هى حروف للتنبيه كألا ، ويا ، مما جاء فى أوائل الكلام لتنبيه المخاطب إلى ما يلقى بعدها من حديث يستدعى العناية بفهمه ، وتقرأ بأسمائها ساكنة كما تقرأ أسماء العدد فيقال (ألف . لام . ميم) كما يقال (واحد . اثنان . ثلاثة) وتمد اللام والميم ، وإذا وصل به لفظ الجلالة جاز فى الميم المد والقصر ، وفتحها وطرح الهمزة من (الله) للتخفيف والإله : هو المعبود ، والحى : ذو الحياة وهى صفة تستتبع الاتصاف بالعلم والإرادة ، والقيوم : القائم على كل شىء بكلاءته وحفظه ، ونزّل يفيد التدريج والقرآن نزل كذلك فى نيف وعشرين سنة بحسب الحوادث كما تقدم ، وعبر عن الوحى مرة بالتنزيل ، وأخرى بالإنزال للإشارة إلى أن منزلة الموحى أعلى من الموحَى إليه ، ومعنى كونه بالحق أن كل ما جاء به من العقائد والأحكام والحكم والأخبار فهو حق لاشكّ فيه ، ما بين يديه هى الكتب التى أنزلت على الأنبياء السابقين ، والتوراة : كلمة عبرية معناها الشريعة ، ويريد بها اليهود خمسة أسفار يقولون إن موسى كتبها ، وهى : سفر التكوين ، وسفر الخروج ، وسفر اللاويين ، وسفر العدد ، وسفر تثنية الاشتراع ، ويريد بها النصارى جميع الكتب التى تسمى العهد العتيق ، وهى كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بنى إسرائيل وملوكهم قبل المسيح ، وقد يطلقونه عليها وعلى العهد الجديد معا وهو المعبر عنه بالإنجيل ، ويريد بها القرآن ما أنزل على موسى ليبلغه قومه ، والإنجيل كلمة يونانية معناها التعليم الجديد أو البشارة ، وتطلق عند النصارى على أربعة كتب تسمى بالأناجيل الأربعة وهى كتب مختصرة فى سيرة المسيح عليه السلام وشىء من تاريخه وتعاليمه ، وليس لها سند متصل عند أهلها وهم مختلفون فى تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة ، وكتب العهد الجديد تطلق على هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل (الحواريين) ورسائل بولس و بطرس

و يوحنا و يعقوب ورؤيا يوحنا ، والإنجيل فى عرف القرآن هو ما أوحاه الله إلى رسوله عيسى عليه السلام ومنه البشارة بالنبى محمد وأنه هو الذى يتمم الشريعة والأحكام ، والفرقان هو العقل الذى يفرق بين الحق والباطل ، وكل ما كان عن حضرة القدس يسمى إعطاؤه إنزالا ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » والانتقام من النقمة وهى السطوة والتسلط ، يقال: انتقم منه إذا عاقبه بجنايته ، والتصوير جعل الشىء على صورة لم يكن عليها ، والصورة هيئة يكون عليها الشىء بالتأليف ، والأرحام واحدها رحم وهى مستودع الجنين من المرأة ، والمحكم من أحكم الشىء بمعنى وثَّقه وأتقنه ، والأم فى اللغة الأصل الذى يتكون منه الشىء ، والمتشابه يطلق تارة على ماله أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا ، وتارة أخرى على ما يشتبه من الأمور و يلتبس ، والزيغ الميل عن الاستواء والاستقامة إلى أحد الجانبين والمراد به هنا ميلهم عن الحق إلى الأهواء الباطلة ، والتأو يل من الأَوْل وهو الرجوع إلى الأصل ومنه الموئل للموضع الذى يرجع إليه ، والراسخون فى العلم : هم المتفقهون فى الدين ، ومن لدنك : أى من عندك ، والمراد بالرحمة العناية الإلهية والتوفيق الذى لا يناله العبد بكسبه ، وجمع الناس حشرهم للحساب والجزاء ، لاريب فيه : أى إننا موقنون به لا نشك فى وقوعه لأنك أخبرت به وقولُكَ الحقُّ .

المعنى الجملى

روى ابن جرير وابن إسحٰق وابن المنذر أن هذه الآيات وما بعدها إلى نحو ثمانين آية نزلت فى نصارى نجران إذ وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو ستين راكبا ، وخاصموه فى عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه ؟ وقالوا على الله تعالى الكذب والبهتان ، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا حىّ لا يموت ، وأن عيسى يأتى

عليه الفناء ؟ قالوا بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا بلى ، قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا لا ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا صوّر عيسى فى الرحم كيف شاء ، وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث ؟ قالوا بلى ، قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غُذِّى كما يغذى الصبى ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا ، فأنزل الله « الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم » إلى آخر تلك الآيات .

ووجه الرد عليهم فيها — أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفى عقيدة التثليث بادئ ذى بدء ، ثم وصفه بما يؤكد ذلك من كونه حيًّا قيوما: أى قامت به السموات والأرض وهى قد وجدت قبل عيسى فكيف تقوم به قبل وجوده ، ثم ذكر أنه تعالى نزل الكتاب وأنزل التوراة ليبين أنه قد أنزل الوحى وشرع الشرائع قبل وجوده كما أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعده ، فليس هو المنزل للكتب على الأنبياء وإنما هو نبى مثلهم ، ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذى وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين الحق والباطل، وعيسى لم يكن واهبا للعقول، ثم قال: إنه لا يخفى عليه شيء ليردّ على استدلالهم على ألوهية عيسى بإخباره عن بعض المغيبات ، فإن الإله لا يخفى عليه شيء مطلقا سواء أكان في هذا العالم أم غيره من العوالم السماوية وعيسى لم يكن كذلك ، ثم أبان أن الإله هو الذى يصور فى الأرحام ليرد على ولادة عيسى من غير أب ، إذ الولادة من غير أب ليست دليلا على الألوهية ، فالمخلوق عبد كيفما خلق ، وإنما الإله هو الخالق الذى يصور فى الأرحام كيف يشاء ، وعيسى لم يصور أحدا فى رحم أمه ، ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد وبوصفه تعالى بالعزة والحكمة .

ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف الكتاب وجعله قسمين ، محكم العبارة محفوظ من الاحتمال والاشتباه ، وهو الأصل الذى دعى الناس إلى تدبر معانيه والعمل به ،

و إليه يرجع فى فهم المتشابه ، ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شىء والعقل على خلافه فتشابهت الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش وكون عيسى روح الله وكلته ، ثم بين أن الناس فى هذا انقسموا فرقتين : فرقة زائغة يرجعون فى تأويله إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم الذى بنى عليه الاعتقاد ، وفرقة يقولون آمنا به ونفوّض علمه إلى ربنا ، وقد دَعَوْه ألا يضلّهم بعد الهداية ، ويرزقهم الثبات على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة .

الايضاح

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم) قدمر تفسير هذا بإيضاح أول آية الكرسى .

(نزل عليك الكتاب بالحق) أى إنه أوحى إليك هذا القرآن بالتدريج متصفا بالحق الذى لاشبهة فيه

(مصدقا لما بين يديه) أى مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السالفين ، فإنه أثبت الوحى وذكر أنه أرسل رسلا أوحى إليهم ، وهذا تصديق جملى لأصل الوحى إليهم ، لاتصديق تفصيلى لتلك الكتب التى عند الأمم التى تُنمى إلى أولئك الأنبياء بمسائلها جميعا ، ألا ترى أن تصديقنا لمحمد صلى الله عليه وسلم فى جميع ما أخبر به ، لايلزم منه التصديق بكل ما فى كتب الحديث المروية عنه ، بل ماثبت منها صحته فقط .

(وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) أى وأنزل التوراة على موسى هدى للناس ، وقد أخبر الكتاب الكريم أن قومه لم يحفظوها إذ قال : « وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ » كما أخبر عنهم أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه فيما حفظوه واعتقدوه ، والأسفار التى بين أيديهم تؤيد ذلك ، ففى سفر التثنية (فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى تمامها — أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ،

ليكون هناك شاهداً عليكم ، لأني عارف أنكم بعد موتي تُفْسدون وتَزِيغون عن الطريق الذى أوصيتكم به ، ويصيبكم الشر فى آخر الأيام ، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم - إلى أن قال لهم : وجّهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التى أنا أشهد عليكم بها اليوم ، لكى توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة لأنها ليست أمراً باطلا عليكم بل هى حياتكم ، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التى أنتم عابرون الاردن إليها لتمتلكوها) .

وكذلك خبر موت موسى وكونه لم يقم فى بنى إسرائيل نبى مثله بعد .

(فهذان الخبران عن كتابة موسى للتوراة وعن موته معدودان عندهم من التوراة وليسا من الشريعة المنزلة على موسى التى كتبها ووضعها بجانب التابوت ، بل كتبا كغيرهما بعده) .

إذاً فالتوراة التي عندهم كتب تاريخية مشتملة على كثير من تلك الشريعة المنزلة ، والقرآن يثبت ذلك ، وأيضا ففقد كتاب الشريعة لأمة لايجعلها تنسى جميع أحكام هذه الشريعة ، فما كتبه عزرا وغيره مشتمل على ما حفظ منها إلى عهده ، وعلى غيره من الأخبار ، وهذا كاف في الاحتجاج على بنى إسرائيل بإقامة التوراة ، والشهادة بأن فيها حكم الله كما جاء فى سورة المائدة ، وأسفارها كلها كتبت بعد السَّبْي يرشد إلى ذلك كثرة الألفاظ البابلية التى جاءت فيها ، وقد اعترف علماء النصارى بفقد توراة موسى التى هى أصل دينهم ، فقد جاء فى كتاب خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول الديانة المسيحية (والأمر مستحيل أن تبقى نسخة موسى الأصلية فى الوجود إلى الآن ؛ ولا نعلم ماذا كان أمرها ، والمرجح أنها فقدت مع التابوت لما خرّب بُخْتُنَصَّرَ الهيكل ، وربما كان ذلك سبب حديث كان جاريا بين اليهود على أن الكتب المقدسة فُقِدت ، وأن عزرا الكاتب الذى كان نبيا جمع النسخ المتفرقة من الكتب المقدسة وأصلح غلطها ، وبذلك عادت إلى منزلتها الأصلية ، ولكن من أين جمع

عزرا تلك الكتب بعد فقدها ؟ وعلى أى شىء اعتمد في إصلاح غلطها ؟ فإن قالوا إنه بالإلهام؛ فإنا نقول إن هذا ممايحتاج فيه إلىجمع مافى أيدي الناس الذين لاثقة بنقلهم، على أن علماء أوربا قالوا إن أسفار التوراة كتبت بأساليب مختلفة لا يمكن أن تكون كتابة رجل واحد .

وأنزل الله الإنجيل على عيسى ، وأنبأ سبحانه بأن النصارى نسوا حظا مما ذكروا به كاليهود بل هم أولى بذلك ، فإن التوراة كتبت زمن نزولها ، وكان ألوف الناس يقرءونها ويعملون بما فيها من شرائع وأحكام ثم فقدت ، ولكن الكثير من أحكامها كان محفوظا معروفا عندهم ، أما كتب النصارى فلم تعرف ولم تشتهر إلا فى القرن الرابع للمسيح ، لأن أتباعه كانوا مضطهدين بين اليهود والرومان ، حتى اعتنق قُسطنطينُ النصرانية فظهرت كتبهم ، ومنها تواريخ المسيح المشتملة على بعض كلامه الذى هو إنجيله ، وكانت كثيرة فتحكم فيها الرؤساء حتى اتفقوا على أنها أربعة .

وخلاصة ذلك — إن الله أنزل التوراة والإنجيل لهداية من أنزلا عليهم إلى الحق ومن جملة ذلك الإيمان بمحمد صلوات الله عليه واتباعه حين يبعث ، فقد اشتملتا على البشارة به و الحث على طاعته ـ ونسخ أحكامها بالكتاب الذى أنزل عليه .

(وأنزل الفرقان) أى وأنزل العقل الذى يفرق بين الحق والباطل ، وجاء فى آية أخرى « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان » والميزان هو العدل .

فالله سبحانه قرن بالكتاب أمرين الفرقان الذى نفرق به الحق فى العقائد ونميزه عن الباطل ، والميزان وهو ما نعرف به الحقوق فى الأحكام ونعدل بين الناس .

وقصارى ذلك — إن ما يقوم عليه البرهان العقلى من عقائد وغيرها فهو حق منزّل من عند الله وما قام به العدل فهو حكم منزّل من عند الله وإن لم ينص عليه فى الكتاب فالله هو المنزل والمعطى للعقل والعدل ـ الفرقان والميزان ـ كما أنه سبحانه هو المنزّل للكتاب ، ولا غنى لأحدهما عن الآخر .

(إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد) أى إن الذين كفروا بآيات الله

الناطقة بتوحيده وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل ، فكذبوا بالقرآن أولا ثم بسائر الكتب تبعا لذلك - لهم عذاب شديد بما يلقى الكفر فى عقولهم من الخرافات والأباطيل التى تدنس نفوسهم - وتكون سبب عقابهم فى الدار الآخرة التى تغلب فيها الحياة الروحية على الحياة الجسدية المادية .

(والله عزيز ذو انتقام) أى إن الله بعزته ينفذ سنته ، وينتقم ممن خالفها بسلطانه الذى لا يعارض .

(إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء) فينزل لعباده من الكتب ما فيه صلاحهم إذا أقاموه ، ويعلم سرهم وجهرهم فلا يخفى عليه حال الصادق فى إيمانه ، ولا حال الكافر ، ولا حال من استبطن النفاق وأظهر الإيمان ، ولا حال من أُكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان .

وفى التعبير بعدم خفاء شىء عليه - إشارة إلى أن علمه لا يوازن بعلوم المخلوقين بل هو الغاية فى الوضوح وعدم الخفاء .

(هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) أى هو الذى يجعلكم على صور مختلفة متغايرة وأنتم فى الأرحام من النُّطف إلى العلق إلى المضغ ، ومن ذكورة وأنوثة ، ومن حسن وقبح إلى غير ذلك ، وكل هذا على أتم ما يكون دقة ونظاما ، ومستحيل أن يكون هذا قد جاء من قبيل الاتفاق والمصادفة ، بل هو من صنع عليم خبير بالدقائق .

(لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فهو المنفرد بالإيجاد والتصوير ، العزيز الذى لا يُغلب على ما قضى به علمه وتعلقت به إرادته ، الحكيم المنزّه عن العبث ، فهو يوجد الأشياء على مقتضى الحكمة ، ومن ثم خلقكم على هذا النمط البديع الذى لا يتصور ما هو أدق منه وأحكم كما قيل « ليس فى الإمكان أبدع مما كان » .

(هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) أى هو الذى أنزل عليك الكتاب منقسما إلى محكم العبارة ، بعيد من الاحتمال والاشتباه ، ومتشابه وهو ضربان :

(١) ما يدل اللفظ فيه على شىء والعقل على خلافه فتشابهت فيه الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش .

(٢) ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة .

وقد جاء وصف القرآن بالمحكم فى قوله : « كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ » وهو إما بمعنى إحكام النظم و إتقانه ، و إما بمعنى الحكمة التى اشتملت عليها آياته ، ووصفه بالمتشابه فى قوله : « اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا » بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا فى الهداية والسلامة من التناقض والتفاوت و الاختلاف كما قال : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » وقوله : « وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا » أى إن ما جيئوا به من الثمرات فى الآخرة يشبه ما رزقوا به من قبل ، فاشتبهوا فيه لهذا التشابه .

(فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) أى فأما الذين يميلون عن الحق و يتبعون أهواءهم الباطلة فينكرون المتشابه و ينفّرون الناس منه و يستعينون على ذلك بما فى غرائز الناس وطبائعهم من إنكار ما لم يصل إليه علمهم ولا يناله حسهم كالإحياء بعد الموت وجميع شئون العالم الأخروىّ ، و يأخذونه على ظاهره بدون نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى أهوائهم ، فيقولون إن الله روح والمسيح روح منه ، فهو من جنسه ، وجنسُه لا يتجزأ فهو هو ، ومعنى ابتغاء تأويله — أنهم يرجعونه إلى أهوائهم وتقاليدهم ، لا إلى الأصل المحكم الذى بنى عليه الاعتقاد ، فيحولون خبر الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها و يصرفونها إلى معان من أحوال الناس فى الدنيا ليخرجوا الناس من دينهم ، والقرآن ملىء بالرد عليهم من نحو قوله : « قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » .

(وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) للعلماء فى تفسير هذه الآية رأيان :

(١) رأى بعض السلف وهو الوقوف على لفظ الجلالة ، وجعل قوله : والراسخون فى العلم كلام مستأنف ، وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ، واستدلوا على ذلك بأمور منها :

(ا) أن الله ذم الذين يتبعون تأويله .

(ب) أن قوله (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) ظاهر فى التسليم المحض لله تعالى ومن عرف الشيء وفهمه لايعبر عنه بما يدل على التسليم المحض .

وهذا رأى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأُبىّ بن كعب وعائشة .

(٢) ويرى بعض آخرون الوقف على لفظ (العلم) ويجعل قوله : (يقولون آمنا) كلام مستأنف ، وعلى هذا فالمتشابه يعلمه الراسخون ــ وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجمهرة من الصحابة ، وكان ابن عباس يقول : أنا من الراسخين فى العلم، أنا أعلم تأويله.

وردّوا على أدلة الأولين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يبتغون التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة ، والراسخون فى العلم ليسوا كذلك فإنهم أهل اليقين الثابت الذى لا اضطراب فيه ، فالله يفيض عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع فهم المحكم ، وبأن قولهم (آمنا به كل من عند ربنا) لاينافى العلم ، فإنهم لرسوخهم فى العلم ووقوفهم على حق اليقين لايضطربون ، بل يؤمنون بهذا وذاك لأن كلا منهما من عند الله وليس فى هذا من عجب ، فإن الجاهل فى اضطراب دائم ، والراسخ فى العلم ثابت العقيدة لاتشتبه عليه المسالك .

ووجود المتشابه الذى يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة ــ ضرورى لأن من مقاصد الدين الإخبار بأحوالها ، فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك ، وهو من عالم الغيب نؤمن به كما نؤمن بالملائكة والجن، ولا يعلم تأويل ذلك: أى حقيقة ما تئول إليه هذه الألفاظ إلا الله . والراسخون فى العلم وغيرهم فى مثل هذا سواء ، لأن الراسخين يعرفون ما يقع تحت حكم الحس والعقل ، ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة

مايخبر به الرسل من عالم الغيب ، إذ هم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم فيه ، إنما سبيله التسليم ، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فالوقف فى مثل هذا لازم على لفظ الجلالة (الله) .

أما النوع الأول من المتشابه وهو الألفاظ التى لايجوز في العقل أخذها على ظاهرها من صفاته تعالى وصفات أنبيائه كقوله « وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ » فمثل هذا يمنع الدليل العقلى والدليل النقلى حمله على ظاهره ، ومثل هذا هو الذى يأتى فيه الخلاف فى علم الراسخين بتأويله ؛ فالذين نفوا عنهم علمهم به جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتفويض والتسليم — هى تمييزهم بين الأمرين وإعطاء كلّ حكمه كما تقدم ، والذين أثبتوا لهم علمه يردون ماتشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب وهو المحكم ، ويأخذون منه ما يمكنهم من فهم المتشابه .

وعلى هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم لبيان أن غيرهم يمتنع عليه الخوض فيه ، ولا يجوز لهم التهجم عليه .

وقد يخطر على البال سؤال وهو: لم كان فى القرآن متشابه لايعلمه إلا الله والراسخون فى العلم ؟ ولم لم يكن كله محكما يتساوى فى فهمه جميع الناس ، وهو قد نزل هاديا والمتشابه يحول دون الهداية لوقوع اللبس فى فهمه ، وفتح باب الفتنة فى تأويله لأهل التأويل ؟

أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها :

(١) إن فى إنزال المتشابه امتحانا لقلوبنا فى التصديق به ، إذ لو كان ما جاء فى الكتاب معقولا واضحا لا شبهة فيه لأحد ، لما كان فى الإيمان به شيء من الخضوع لأمر الله والتسليم لرسله .

(٢) إن فى وجوده فى القرآن حافزا لعقول المؤمنين إلى النظر فيه كيلا تضعف وتموت ، إذ السهل الجلى لاعمل للعقل فيه ، وإذا لم يجد العقل مجالا للبحث مات ، والدين أعز شيء على الإنسان ، فإذا ضعف عقله فى فهمه ضعف فى كل شيء ، ومن ثم قال والراسخون فى العلم ، ولم يقل والراسخون فى الدين لأن العلم أعم وأشمل ، فمن رحمته

أن جعل فى الدين مجالا لبحث العقل بما أودع فيه من المتشابه ، إذ بحثه يستلزم النظر فى الأدلة الكونية ، والبراهين العقلية ، ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدى إلى تأويله .

(٣) إن الأنبياء بعثوا إلى الناس كافة وفيهم العالم والجاهل والذكى والبليد ، وكان من المعاني الحكم الدقيقة التى لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف عن حقيتها ، فجعل فهم هذا من حظ الخاصة ، وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى الله ، والوقوف عند فهم المحكم ، ليكون لكلٍّ نصيبه على قدر استعداده ، فإطلاق كلمة الله وروح من الله على عيسى يفهم منه الخاصة ما لا يفهمه العامة ، ومن ثَم فتن النصارى بمثل هذا التعبير إذ لم يقفوا عند حد المحكم وهو التنزيه واستحالة أن يكون لله أم أو ولد بمثل ما دل عليه قوله: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ » .

(وما يذكر إلا أولو الألباب) أى وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا ذوو البصائر المستنيرة ، والعقول الراجحة التى امتازت بالتدبر والتفكر فى جميع الآيات المحكمة التى هى الأصول ، حتى إذا عرض لهم المتشابه بعد ذلك سهل عليهم أن يتذكروها ويردّوا المتشابه إليها ، ويقولوا فى المتشابه الذىهو نبأ عالم الغيب : إن قياس الغائب على الشاهد قياس مع الفارق لا ينبغى للعقلاء أن يعتبروه .

ثم ذكر ما يدعون به ليهبهم الثبات على فهم المتشابه فقال :

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) أى إن أولئك الراسخين فى العلم مع اعترافهم بالإيمان بالمتشابه يطلبون إلى الله أن يحفظهم من الزيغ بعد الهداية ، ويهبهم الثبات على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة فهم يعرفون ضعف البشر ، وكونهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول ، فيخافون أن يقعوا فى الخطأ ، والخطأ قرين الخطر .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو « يا مقلّب القلوب ثبت قلبى على دينك » قلت : يا رسول الله

ما أكثر ماتدعو بهذا الدعاء فقال :« ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ، إن شاء أن يقيمه أقامه . و إن شاء أن يزيغه أزاغه » .

(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لايخلف الميعاد) أى ربنا إنك تجمع الناس للجزاء فى يوم لاشك فيه و إنا موقنون به ، لأنك أخبرت به وقولُك الحق ، ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه ، وأنت لاتخلف وعدك .

وقد جاءوا بهذا الدعاء بعد الإيمان بالمتشابه ، ليستشعروا أنفسهم الخوف من تسرّب الزيغ الذى يسلُبهم الرحمة فى ذلك اليوم ، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقى منه .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ
شَيْئًا وَأُولٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١)
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ
كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأُخْرَى
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ، وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ، إِنَّ
فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (١٣) .

تفسير المفردات

تغنى : أى تنفع ، وقود (بفتح الواو) أى حطب ونحوه ، والدأب : العادة؛ من دأب على العمل إذا جدّ فيه وتعب ، ثم غلب فى العادة ، والمهاد : الفراش ، يقال مهّد الرجل المهاد إذا بسطه ، والآية : العلامة على صدق ما يقول الرسول .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه الدين الحق وقرر التوحيد ، وذكر الكتب الناطقة به ، وألمع إلى شأن القرآن الكريم و إيمان العلماء الراسخين به — شرع يذكر حال أهل الكفر والجحود ، و يبين أسباب اغترارهم بالباطل واستغنائهم عن الحق أو اشتغالهم عنه ، ومن أهم ذلك الأموال والأولاد ، وأرشد إلى أنها لاتغنى عنهم شيئا فى ذلك اليوم الذى يجمع الله فيه الناس ليحاسبهم على ما عملوا ، والكافرون فى أشد الحاجة إلى مثل هذه العظة ، لأن الجحود إنما يقع لغرور الناس بأنفسهم وأموالهم ، فيتوهمون الاستغناء عن الحق ، و يتبعون الهوى .

وقد ضرب الله مثلا لهؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا فى الدنيا عن الحق ، فعارضوه وناصبوا أهله العداء حتى ظفروا بهم مثل آل فرعون ومَن قبله ممن كذبوا الرسل؛ فقد أهلكهم الله ونصر موسى على آل فرعون ، ونصر الرسل ومن آمن معهم على أممهم لصلاحهم و إصلاحهم ، فالله لا يحابى ولا يظلم وهو شديد العقاب .

الايضاح

(إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار) أى إن الذين جحدوا ما قد عرفوه من نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من بنى إسرائيل أم من كفار العرب ـ لن تنجيهم أموالهم التى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار ، ولا أولادهم الذين يتناصرون بهم فى مهامّ أمورهم ويعوّلون عليهم فى الخطوب النازلة من عذاب الله شيئاً ، وقد كانوا يقولون نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين ، فردّ الله عليهم بقوله : « وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا » وسيكونون يوم القيامة حطباً لجهنم التى تسعر بهم .

ثم ضرب لهم مثلا لينبههم إلى ما حلّ بمن قبلهم من الأمم التى كانت أقوى منهم جنداً وأكثر عدداً لعلهم يتعظون فقال :

(كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب) أى إن صنيع هؤلاء فى تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بشريعته ، كدأب آل فرعون مع موسى عليه السلام ، ودأب من قبلهم من الأمم ، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ، فأهلكهم ونصر الرسل ومن آمن معهم ، ولم يجدوا من بأس الله محيصا ولا مهربا ، إذ عقابه أثر طبيعي لاجتراح الذنوب وارتكاب الموبقات.

ثم تهددهم وتوعدهم بالعقاب فى الدنيا قبل الآخرة فقال :

(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) المراد بالكافرين هنا اليهود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يهود المدينة لما شاهدوا غلَب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر قالوا والله إنه النبى الأمى الذى بشرنا به موسى ، وفى التوراة نعته وهمّوا باتباعه ، فقال بعضهم : لاتعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى ، فلما كان يوم أحد شكُّوا ، وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد إلى مدة فنقضوه ، وانطلق كعب بن الأشرف فى ستين راكبا إلى أهل مكة فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت .

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أصاب قريشا ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قَيْنُقَاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش ، فقالوا له : لا يغرنّك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، لئن قاتلتنا لعلمت أنّا نحن الناس فنزلت .

أى قل لأولئك اليهود إنكم ستغلبون فى الدنيا وسينفذ فيكم وعيدى ، وتساقون فى الآخرة إلى جهنم سوقا ، وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم .

وقد صدق الله وعده فقتل المسلمون بنى قُريظة الخائنين ، وأجلوْا بنى النَّضِير المنافقين ، وفتحوا خيبر وضربوا الجزية على من عداهم .

ثم حذرهم وأنذرهم بألا يغتروا بكثرة العدد والعدد فلهم مما يشاهدون عبرة فقال :

(قد كان لكم آية في فئتين التقتا ، فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين) أى قل لأولئك اليهود الذين غرتهم أموالهم واعتزوا بأولادهم وأنصارهم : لا تغرنكم كثرة العدد ، ولا المال والولد ، فليس هذا سبيل النصر والغلب ، فالحوادث التى تجرى فى الكون أعظم دليل على تفنيد ما تدّعون .

انظروا إلى الفئتين اللتين التقتا يوم بدر ، فئة قليلة من المؤمنين تقاتل فى سبيل الله كتب لها الفوز والغلب على الفئة الكثيرة من المشركين .

وفى هذا عبرة أيّما عبرة لذوى البصائر السليمة التى استعملت العقول فيما خلقت لأجله من التأمل فى الأمور والاستفادة منها ، لا لمثل من نعتهم الله بقوله : « لَهُمْ قلوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » .

ووجه العبرة فى هذا أن هنالك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثيرة بإذنه تعالى ، وقوله (تقاتل فى سبيل الله) ترشد إلى السر فى هذا الفوز ، لأنه متى كان القتال فى هذا السبيل أى لحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله ، فإن النفس تُقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة ، وما أمكنها من تدبير واستعداد ، علما منها بأن وراء قوتها معونة الله وتأييده ، يرشد إلى هذا قوله تعالى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا واذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وأَطِيعُوا اللهَ ورَسُولَهُ ولاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ رِيحُكُمْ واصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » فها أنت ذا ترى أن الله أمر المؤمنين بالثبات وبكثرة ذكره لشدّ العزائم والنهوض بالهمم ، وبالطاعة لرسوله ، وكان هو القائد فى تلك الواقعة — واقعة بدر — وطاعة القائد من أهم أسباب الظفر والنجاح فى ميدان القتال .

وقد امتثل المؤمنون ما أوصاهم به ربهم بقدر طاقتهم ، فوُجد لديهم الاستعداد والعزيمة الصادقة . فقاتلوا ثابتين واثقين بنصر الله ، فنصرهم وفاء بوعده « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ » .

وغزوات الرسول وأصحابه تفسر ما ورد فى هذه الآيات ، ولما خالفوا ما أمروا به فى غزوة أحد نزل بهم ما نزل ، وفى هذا أكبر عبرة لمن تذكر واعتبر .

وقد روى أرباب السير أن جيش المسلمين كان ثلثمائة وثلاثة وعشرين رجلا ، سبعة وسبعون منهم من المهاجرين ، ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار ، وصاحب راية المهاجرين على بن أبى طالب ، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة ، وكان فى العسكر تسعون بعيرا وفرسان أحدهما للمقداد بن عمرو ، والآخر لمرثد بن أبى مرثد ، وكان معهم ست دروع وثمانية سيوف ، وجميع من قتل منهم يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار .

وأن جيش المشركين كان تسعمائة وخمسين مقاتلا ، رأسهم عُقبة بن ربيعة ، وفيهم أبو سفيان وأبو جهل ، وكان فى معسكرهم من الخيل مائة فرس وسبعمائة بعير ، ومن الأسلحة مالا يحصى عدًّا .

ومعنى قوله (يرونهم مثليهم رأى العين) أن المشركين رأوا المسلمين مثلى عدد المشركين أى قريبا من ألفين — وكانوا نحو ثلثمائة — أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم ، وكان ذلك مدداً لهم من الله كما أمدهم الله بالملائكة ، بعد ما قللهم فى أعينهم حتى اجترءوا عليهم وتوجهوا إليهم كما جاء فى خطاب أهل بدر « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » .

ومعنى قوله (رأى العين) أنها رؤية مكشوفة لالبس معها ولا خفاء كسائر المرئيات والمشاهدات .

(والله يؤيد بنصره من يشاء) أى والله يقوّى بمعونته من يشاء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم فى عين العدو .

(إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) أى إن فى هذا النصر مع قلة عددهم وكثرة عدوهم عظة لمن عقل وتدبر فعرف الحق وثُلِج قلبه ببرد اليقين .

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ، ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

تفسير المفردات

الشهوات : واحدة شهوة وهى رغبة النفس فى الحصول ، والمراد بها المشتهيات كما يقال هذا الطعام شهوة فلان أى ما يشتهيه ، والأنعام واحدها نعم وهى الإبل والبقر والغنم ولا تطلق النعم إلا على الإبل خاصة ، والمسوّمة : هى التى ترعى فى الأودية والقيعان ، والحرث : الزرع والنبات .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه قبل هذا اشتغال الكافرين بالأموال والأولاد وإعراضهم عن الحق وانهما كهم فى اللذات ، ذكر هنا وجه غرورهم بذلك تحذيرا لهم من جعلها مطية لشهواتهم ، وتذكيرا لهم بأنه لا ينبغى أن تجعل هى غاية الحياة ، فتشغلهم عن أعمال الآخرة التى جعلت الدنيا مزرعتها ، والوسيلة لكسب السعادة فيها .

الايضاح

(زين للناس حب الشهوات) معنى تزيين حب الشهوات للناس ، أن حبها مستحسن لديهم لا يرون فيه قبحا ولا غضاضة ، ومن ثم لا يكادون يرجعون عنه ، وهذا أقصى مراتب الحب ، وصاحبه قلما يفطن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحا أو ضارًّا ، ولا يحب أن يرجع عنه وإن تأذى به ، وقد يحب الإنسان شيئا وهو يراه شينا لا زينا ، وضارًّا لا نافعا ، ويود لذلك لو لم يحبه كما يحب بعض الناس شرب الدخان على تأذيهم منه ، ومن أحب شيئا ولم يُزيَّن له يوشك أن يرجع عنه يوما مّا ، ومن زُين له حبه فلا يكاد يرجع عنه .

المعنى — إن الله فطر الناس على حب هذه الشهوات المبينة بعد كما قال: « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً » وقال : « كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ » .

وقد يسند التزيين إلى الشيطان بالوسوسة فى قبيح الأعمال كما قال تعالى: «وإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ » .

ثم فصل هذه المشتهيات الستة التى ملأت قلوب الناس حبا فقال :

(من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) .

(فأولها) النساء وهن موضع الرغبة ومطمح الأنظار ، و إليهن تسكن النفوس كما قال تعالى « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً » وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال بكدّهم وجدّهم ، فهم القوامون عليهن لقوتهم وقدرتهم على حمايتهن ، فإسرافهم فى حبهنّ له الأثر العظيم فى شئون الأمة وفي إضاعة الحقوق أو حفظها .

وقدم حب النساء على حب الأولاد مع أن حبهنّ قد يزول وحب الأولاد لا يزول لأن حب الولد لا يعظم فيه الغلوّ والإسراف كحب المرأة ، فكم من رجل جنى حبه للمرأة على أولاده ، فكثير ممن تزوجوا بما فوق الواحدة وأفرطوا فى حب واحدة وملّوا أخرى أهملوا تربية أولاد المبغوضة وحرموهم سعة الرزق وقد وسعوه على أولاد المحبوبة ، وكم من غنىّ عزيز يعيش أولاده عيشة الذل والفقر ، وليس لهذا من سبب إلا حب والدهم لغير أمهم ، فهو يفعل ذلك للتقرب وابتغاء الزلفى إليها .

(وثانيها) البنون والمراد بهم الأولاد مطلقا كما قال تعالى : « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » وفى الحديث « الولد مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ » .

والعلة فى حب الزوجة وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل و بقاء النوع ، وهى حكمة مطردة فى غير الإنسان من الحيوانات الأخرى .

وحب البنين أقوى من حب البنات لأسباب كثيرة منها :

(١) أنهم عمود النسب الذى به تتصل سلسلة النسل ، وبه يبقى ما يحرص عليه الإنسان من بقاء الذكر وحسن الأحدوثة بين الناس .

(٢) أمل الوالد فى كفالتهم له حين الحاجة إليه لضعف أو كبر .

(٣) أنه يرجى بهم من الشرف ما لا يرجى من الإناث كنبوغ فى علم أو عمل أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة .

(٤) الشعور بأن الأنثى حين الكبر تنفصل من عشيرتها وتتصل بعشيرة أخرى .

(وثالثها) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والعرب تريد بالقنطار المال الكثير والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد ، وقد جرت عادتهم بأن يصفوا الشىء بما يشتق منه مبالغة كما قالوا ألوف مؤلفة وظل ظليل، وقيل المقنطرة المضروبة من دنانير ودراهم ، وقيل هى المنضدة فى وضعها .

وهذا التعبير يشعر بالكثرة التى تكون مظنة الافتتان ، والتى تشغل القلب للتمتع بها ، وتستغرق فى تدبيرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بالحاجة إلى نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة .

ومن ثم كان الأغنياء فى كل الأمم لدى بعثة الرسل أول الكافرين بهم المستكبرين عن تلبية دعوتهم ، وإن أجابوها وآمنوا فهم أقل الناس عملا وأكثرهم بعدا عن هدى الدين ، انظر إلى قوله تعالى : « سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا » .

وحب المال مما أودع فى غرائز البشر واختلط بلحمهم ودمهم ، وسر هذا أنه وسيلة إلى جلب الرغائب ، وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات ، ورغبات الإنسان غير محدودة ، ولذاته لا عدّ لها ولا حصر ، وكلما حصل على لذة طلب المزيد منها ، وما وصل إلى غاية فى جمع المال إلا تاقت نفسه إلى ما فوقها ، حتى لقد يبلغ به النهم فى جمعه أن ينسى أن

المال وسيلة لا مقصد فيفتنّ فى الوصول إليه الفنون المختلفة ، والطرق التى تعنّ له ، ولا يبالى أمن حلال كسب أم من حرام ؟

روى البخارى ومسلم عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، و يتوب الله على من تاب » .

ولقد أعمت فتنة المال كثيرا من الناس فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق الأمة والوطن ، بل عن حقوق من يعاملهم ، بل عن حقوق بيوتهم وعيالهم ، بل عن أنفسهم ، ومنهم من يقصر فى النفقة على نفسه وعياله بالقدر الذى يزرى بمروءته ، فيظهر بمظهر المسترذَل بين الناس فى مأكله ومشربه وملبسه ، ومنهم من يثلم شرفه و يفتح ثُغرة للطاعنين والقائلين فيه بالحق و بالباطل لأجل المال . ومن ثم قالوا : المال ميَّال .

(ورابعها) الخيل المسوّمة التى ترعى فى الأودية ، يقال سام الدابة : رعاها ، وأسامها : أخرجها إلى المرعى ، كما قال تعالى : « وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ » .

وقال ابن جرير : المسوّمة: المعلّمة من السُّومة وهى العلامة . قال النابغة :

بسُمْرٍ كالقداح مسوّمات　　　عليها معشرٌ أشباهُ جنّ

وكل من الخيل الراعية التى تقتنى للتجارة ، والمعلمة المطهَّمة التى يقتنيها العظماء والأغنياء — من المتاع الذى يتنافس فيه الناس و يتفاخرون ، حتى لقد يتغالى بعضهم فى ذلك إلى حد هو أشبه بالجنون .

(وخامسها) الأنعام وهى مال أهل البادية ومنها تكون ثروتهم ومعايشهم ومرافقهم ، و بها تفاخرهم وتكاثرهم ، وقد امتنّ الله بها على عباده بقوله : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وحِينَ تَسْرَحُونَ . وتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ . وَالْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وزِينَةً ويَخْلُقُ مَالاَ تَعْلَمُونَ » .

(وسادسها) الحرث وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان فى البدو والحضر ، والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة ، والانتفاع به أتمّ منها لكنه أخر عنها ، لأنه لما عمّ الارتفاق به كانت زينته فى القلوب أقل ، وقلما يكون الانتفاع به صادًّا عن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعا من نصرة الحق .

وهناك ما هو أعم نفعا وأعظم فائدة فى الحياة وهو الضوء والهواء ، فلا يستغنى عنهما حىّ من الأحياء ، ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهما ولا يفكر فى غبطته بهما .

(ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) المتاع ما يتمتع به ، والمآب المرجع من آب يئوب إذا رجع ، أى هذا الذى ذكر من الأصناف الستة المتقدمة هو ما يتمتع به الناس قليلا فى هذه الحياة الفانية ، ويجعلونه وسيلة فى معايشهم ، وسببا لقضاء شهواتهم وقد زين لهم حبها فى عاجل دنياهم ، والله عنده حسن المآب فى الحياة الآخرة التى تكون بعد موتهم وبعثهم فلا ينبغى لهم أن يجعلوا كل همهم فى هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن الاستعداد لخير الآجل .

فعلى المؤمن ألا يُفتنَ بهذه الشهوات ويجعلها أكبر همه ، والشغل الشاغل له عن آخرته ، فإذا استمتع بها بالقصد والاعتدال ووقف عند حدود الله سعد فى الدارين ووفق لخير الحياتين كما قال : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ ؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٥) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٧)

تفسير المفردات

النبأ والإنباء لم يردا فى القرآن إلا لما له شأن عظيم كما قاله أبو البقاء فى الكليات ، والتقوى : هى الإخبات إلى الله والإعراض عما سواه ، والمطهرة : الخالية من الشوائب الجسمية والنفسية والرضوان (بضم الراء وكسرها) الرضا ، والصبر : حبس النفس عند كل مكروه يشقّ عليها احتماله ، والصدق يكون فى القول والعمل والوصف ؛ يقال فلان صادق فى قوله ، وصادق فى عمله ، وصادق فى حبه ، والقانتين : أى المداومين على الطاعة والعبادة ، والمستغفرين بالأسحار : أى المصلّين وقت السحر

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزينتها ، وذكر ما عنده من حسن المآب إجمالا — أمر رسوله بتفصيل ذلك المجمل للناس مبالغة فى الترغيب والحث على فعل الخيرات .

الإيضاح

(قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) أى قل لقومك وغيرهم : أأخبركم بخير من جميع ما تقدم ذكره من النساء والبنين إلى آخره ، وجىء بالكلام على صورة الاستفهام لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويقها إليه .

. وقوله خير يشعر بأن تلك الشهوات خير في ذاتها ، ولا شك فى ذلك إذ هى من أجل النعم التى أنعم الله بها على الناس ، وإنما يعرض الشر فيها كما يعرض فى سائر نعم الله على عباده كالحواس والعقول وغيرها ، فما مثل المسرف فى حب النساء حتى

يعطى امرأته حق غيرها . أو يهمل لأجلها تربية ولده إلا مثل من يستعمل عقله فى استنباط الحيل ليبتز حقوق الناس ويؤذيهم ، فسلوك الناس فى الانتفاع بالنعم لا يدل على أنها هى فى ذاتها شر ولا كون حبها شرا مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة .

ثم أجاب عن هذا الاستفهام على طريق قولك هل أدلك على تاجر عظيم فى السوق يصدق فى المعاملة ، ويرخص السعر ويفى بالوعد ؟ هو فلان فقال :

(للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله) أي للذين أخبتوا إلى ربهم وأنابوا إليه نوعان من الجزاء .

أحدهما جسمانى وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات ، والأزواج المبرأة من العيوب التى فى نساء الدنيا خَلْقاً وخُلُقاً .

وثانيهما روحاني عقلى وهو رضوان الله الذى لا يشوبه سخط ولا يعقبه غضب . وهو أعظم اللذات كلها فى الآخرة عند المتقين .

وفى الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك فى الدنيا .

فمنهم من لا يفقه لرضوان الله معنى ولا يكون ذلك باعثا له على فعل الخير وترك الشر ، وإنما يفقه اللذات الحسية التى جرّبها فى الدنيا ، فى مثلها يرغب .

ومنهم من ارتقى إدراكه ، وعظم قربه من ربه ، فيتمنى رضاه ويجعله الغاية القصوى والسعادة التى ليس وراءها سعادة .

وجاء فى معنى هذه الآية قوله تعالى : « وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » وقوله : « اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ (الزراع) نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ، وَفِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » .

(والله بصير بالعباد) أى إنه تعالى هو البصير بعباده ، الخبير بقرارة نفوسهم ودخائل أحوالهم ، العليم بسرهم ونجواهم ،فلا تخفى عليه خافية من أمرهم . وهو المجازى كل نفس بما كسبت من خير أو شر .

وقد ختم سبحانه هـذه الآية بتلك الجملة ليحاسب الإنسان نفسه على التقوى ، فليس كل من ادعاها لنفسه أو تحرك بها لسانه يعدّ متقيا ، وإنما المتقى من يعلم منه ربه التقوى .

ثم وصف المتقين الذين تتأثر قلوبهم بثمرات إيمانهم ، فتفيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء والابتهال فقال :

(الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) أى إن الذين اتقوا معاصى الله وتضرعوا إليه خاشعين يقولون مبتهلين متبتلين : ربنا إننا آمنا بما أنزلته على رسلك إيمانا يقينيا راسخا فى القلب مهيمنا على العقل له السلطان على أعمالنا البدنية التى لاتتحول عن طاعتك إلا لنسيان أو جهالة كغلبة انفعال يعرض ثم لا يلبث أن يزول ، ثم تقفو التوبة إثره لتمحوه كما أرشدت إلى ذلك بقولك: « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » وقولك « وإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وآمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى »

فاستر اللهم ذنوبنا بعفوك عنها وترك العقوبة عليها ، وادفع عنا عذاب النار إنك أنت الغفور الرحيم .

وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة ، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة وحسن المآب .

والخلاصة — إن مرادهم بالإيمان الذى أقروا به — هو الإيمان الصحيح الذى تصدر عنه آثاره من ترك المعاصى وفعل الصالحات ، إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما أجمع على ذلك السلف ، ويرشد إليه العقل والعلم بطبيعة البشر .

ثم ذكر من أوصافهم ما امتازوا به من غيرهم ، وبه استحقوا المثوبة عند ربهم فقال :

(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) أى إن المتقين جمعوا هذه الصفات التى لكل منها درجة فى الفضل وشرف ورفعة وبها نالوا هذا الوعد وهى :

(١) الصبر وأكمل أنواعه: الصبر على أداء الطاعات وترك المحرمات ، فإذا هبت أعاصير الشهوات وجمحت بالنفس إلى ارتكاب المعاصى فلا سبيل لردعها إلا بالصبر ، فهو الذى يثبّت الإيمان ويقف بها عند الحدود المشروعة ، وهو الحافظ لشرف الإنسان فى الدنيا عند المكاره ، ولحقوق الناس أن تغتالها أيدى المطامع .

وهو كالشرط فى كل ما يذكر بعده من الصدق والقنوت والاستغفار بالأسحار.

(٢) الصدق وهو منتهى الكمال ، وحسبك فى بيان فضيلته قوله تعالى : « وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ » .

(٣) القنوت وهو المداومة على الطاعة والإخبات إلى الله مع الخشوع والخضوع وهو لُبّ العبادة وروحها ، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمرة .

(٤) الإنفاق للمال فى جميع السبل التى حث عليها الدين ، سواء أكانت النفقة واجبة أم مستحبة ، فالإنفاق فى أعمال البر جميعا مما حث عليه الشارع وندب إليه .

(٥) الاستغفار بالأسحار : أى التهجد فى آخر الليل وهو الوقت الذى يطيب فيه النوم ويشقّ القيام ، وتكون النفس فيه أصفى ، والقلب أفرغ من الشواغل .

والاستغفار المطلوب ما يقرن بالتوبة النصوح ، والعمل وفق حدود الدين ، ولا يكفى الاستغفار باللسان مع الإدمان على فعل المنكر ، فإن المستغفر من الذنب وهو مصرّ عليه كالمستهزئ بربه ، ولا يغتر بمثل هذا الاستغفار إلا جاهل بدينه ، أو غِرّ فى معاملته لربه ، ومن ثم أثر عن بعض الصوفية قوله : إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار .

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ، وَمَا
اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ،
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ
أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ،
أَأَسْلَمْتُمْ ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ
وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠)

تفسير المفردات

يقال شهد الشيء وشاهده إذا حضره كما قال : « مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ » وقال « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » والشهادة بالشيء الإخبار به عن علم إما بالمشاهدة الحسية ، وإما بالمشاهدة المعنوية وهى الحجة والبرهان ، وأولو العلم هم أهل البرهان القادرون على الإقناع ، وهم يوجدون فى هذه الأمة وفى جميع الأمم السالفة ، بالقسط : أى بالعدل فى الدين والشريعة وفى الكون والطبيعة . والدين له فى اللغة عدة معان : منها الجزاء ، والطاعة والخضوع ، ومجموعة التكاليف التى بها يدين العباد لله — وما يكلف به العباد يسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانه للناس ، ودينا باعتبار الخضوع وطاعة الشارع ، وملة باعتبار أنها أُملّت وكتبت — والإسلام يأتي بمعنى الخضوع والاستسلام ، وبمعنى الأداء تقول أسلمت الشيء إلى فلان إذا أديته إليه ، وبمعنى الدخول فى السلم أى الصلح والسلامة ، وتسمية الدين الحق إسلاما يناسب كل هذه المعانى وأولها أوفقها بالتسمية ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ

أَسْـلَمَ وجْهَهُ لِلهِ وهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيم حَنِيفاً » وحاجوك : جادلوك ، وأسلمت : أى أخلصت ، والأميون مشركو العرب واحدهم أمىّ نُسبوا إلى الأم لجهلهم كأنهم على الفطرة ، البلاغ : أى التبليغ للناس

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه جزاء المتقين ، وشرح أوصافهم التى استحقوا بها هذا الجزاء ـ ذكر هنا أصول الإيمان وأسسه .

الايضاح

(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) أى بيّن سبحانه وحدانيته بنصب الدلائل التكوينية فى الآفاق والأنفس ، وإنزال الآيات التشريعية الناطقة بذلك ، والملائكة أخبروا الرسل بهذا وشهدوا شهادة مؤيدة بعلم ضرورى وهو عند الأنبياء أقوى من جميع اليقينيات ، وأولو العلم أخبروا بذلك وبيّنوه وشهدوا به شهادة مقرونة بالدلائل والحجج ، لأن العالم بالشىء لا تُعوِزه الحجة عليه .

وقوله بالقسط أى بالعدل فى الاعتقاد ، فالتوحيد هو الوسط بين إنكار الإله والشرك به ، والعدل فى العبادات والآداب والأعمال ، فعدل بين القوى الروحية والبدنية ، فأمر بشكره فى الصلاة وغيرها لترقية الروح وتزكية النفس ، وأباح كثيرا من الطيبات لحفظ البدن وتربيته ، ونهى عن الغلوّ فى الدين والإسراف فى حب الدنيا وبالعدل فى الأحكام فى نحو قوله : « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ » وقوله « وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » .

كما جعل سنن الخليقة قائمة على أساس العدل ، فمن نظر فى هذه السنن ونُظُمها الدقيقة تجلى له عدل الله فيها على أتم ما يكون وأوضحه .

فقيامه تعالى بالقسط فى كل هذا برهان على صدق شهادته تعالى، فإن وحدة النظام في هذا العالم تدل على وحدة واضعه .

ثم أكد كونه منفردا بالألوهية وقائما بالعدل بقوله :

(لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فإن العزة إشارة إلى كمال القدرة ، والحكمة إيماء إلى كمال العلم ، والقدرة لاتتم إلا بالتفرد والاستقلال ، والعدالة لا تكمل إلا بالاطلاع على المصالح والأحوال ، ومن كان كذلك فلا يغلبه أحد على ما قام به من سنن القسط ، ولا يخرج من الخليقة شيء عن حكمته البالغة

ثم ذكر الدستور العام الذى عليه المعوّل فى كل دين فقال :

(إن الدين عند الله الإسلام) أى إن جميع الملل والشرائع التى جاء بها الأنبياء روحها الإسلام والانقياد والخضوع ، وإن اختلفت فى بعض التكاليف وصور الأعمال ، وبه كان الأنبياء يوصون . فالمسلم الحقيقى من كان خالصا من شوائب الشرك ، مخلصا فى أعماله مع الإيمان من أىّ ملة كان، وفى أى زمان وجد ، وهذا هو المراد بقوله عز اسمه « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » .

ذاك أن الله شرع الدين لأمرين :

(١) تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية للمخلوقات بها تستطيع التصرف فى الكائنات لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها .

(٢) إصلاح القلوب بحسن العمل وإخلاص النية لله وللناس .

وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلقى ليسهل على صاحبه القيام بسائر التكاليف الدينية .

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله ، وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ، ودلّ عليه أولياءه لايقبل غيره ، ولا يجزى إلا به .

وخطب على كرم الله وجهه قال : الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ، ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ، ولم يأخذه عن رأيه ، إن المؤمن يُعرف إيمانُه فى عمله ، والكافر يعرف كفره بإنكاره ، أيها الناس دينَكم دينَكم ، فإن السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره ، إن السيئة فيه تُغفر ، وإن الحسنة فى غيره لا تُقبل .

(وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) أى وما خرج أهل الكتاب من الإسلام الذى جاء به أنبياؤهم على نحو ما فصلناه آنفا ، وصاروا مذاهب وشيعا يقتتلون فى الدين ــ والدين واحد لا مجال فيه للاختلاف والاقتتال إلا بسبب البغى وتجاوز الحدود من الرؤساء ، ولولا بغيهم ونصرهم مذهبا على مذهب وتضليلهم من خالفهم بتفسيرهم نصوص الدين بالرأى والهوى وتأويل بعضه أو تحريفه لما حدث هذا الاختلاف .

والتاريخ شهيد بأن الملوك والأحبار هم الذين جعلوا الدين المسيحى مذاهب ينقض بعضها بعضا ، وجعلوا أهله شيعا يفتك بعضهم ببعض . فآريوس وأتباعه الذين دعوا إلى التوحيد بعد فشوّ الشرك، قد حكم عليهم المجمع الذى ألفه الملك قسطنطين سنة ٣٢٥م بالإلحاد وإحراق كتبهم وتحريم اقتنائها ، ولما انتشرت تعاليمه فيما بعد حكم تيودوسيوس الثانى بإبادة الآريوسية بقانون رومانى صدر سنة ٦٢٨م، وبقيت مذاهب التثليث تتطاحن ويغالب بعضها بعضا .

والعبرة من هذا القصص أن نبتعد عن الخلاف فى الدين والتفرق فيه إلى شيع ومذاهب كما فعل من قبلنا ، ولكن وا أسفا وقعنا فيما وقع فيه السالفون ، وتفرقنا طرائق قددا ، وأصابنا من الخذلان والذل بسبب هذا التفرق ما لا نزال نئنّ منه ، ونرجو أن يشملنا الله بعفوه ورحمته ، ويُمدنا بروح من عنده ، فيسعى أهل الإيمان الصادق فى نبذ الاختلاف والشقاق ، والعودة إلى الوحدة والاتفاق ، حتى يعود

المسلمون إلى سيرتهم الأولى فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، ومن تبعهم بإحسان .

(ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) أى ومن يكفر بآيات الله الدالة على وجوب الاعتصام بالدين ووحدته وحرمة الاختلاف والتفرق فيه ، ويترك الإذعان لها ـ فالله يجازيه ويعاقبه على ما اجترح من السيئات ، والله سريع الحساب .

والمراد بآيات الله هنا هى آياته التكوينية فى الأنفس والآفاق ، ويدخل فى ترك الإذعان لها صرفها عن وجهها لتوافق مذاهب أهل الزيغ والإلحاد وآياته التشريعية التى أنزلها على رسله .

(فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن) أى فإن جادلك أهل الكتاب أو غيرهم — وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اليهود فى المدينة إلى ترك ما أحدثوه فى دينهم وتعودوه من التحريف والتأويل والرجوع إلى حقيقة الدين وإسلام الوجه لله والإخلاص له — بعد أن أقمت لهم البراهين والبينات ، وجئتهم بالحق — فقل لهم : أقبلت بعبادتي على ربى مخلصا له ، مُعرضا عما سواه ، أنا ومن اتبعنى من المؤمنين .

والخلاصة — إنه لا فائدة من الجدل مع مثل هؤلاء لأنه لا يكون إلا فيما فيه خفاء أمّا وقد قامت الأدلة ، وبطلت شبهات الضالين فهو مكابرة وعناد ، ولا يستحق منك إلا الإعراض وعدم إضاعة الوقت سدى .

(وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟) أى وقل لليهود والنصارى ومشركى العرب ـ وخص هؤلاء بالذكر مع أن البعثة عامة ، لأنهم هم الذين خوطبوا أولا بالدعوة ـ أأسلمتم كما أسلمت بعد أن وضحت لكم الحجة ، وجاءكم من البينات ما يوجبه ويقتضيه ، أم تصرّون على كفركم وعدم ترككم للعناد ؟

ومثل هذا مثل من يلخص مسألة لسائل ، ولا يدع طريقا من طرق البيان إلا سلكه ، ثم يقول له : أفهمتها ؟

وفي ذلك تعيير لهم بالبلادة وجمود القريحة وتوبيخ لهم على العناد وقلة الإنصاف

(فإن أسلموا فقد اهتدوا) أى فإن أسلموا هذا الإسلام الذى هو روح الدين ، فقد فازوا بالحظ الأوفر ونجوْا من مهاوى الضلال ، فإن إسلامهم على هذا الوجه يستتبع اتباعك فيما جئت به ، لأن من هذه حاله فهو مستنير القلب متجه إلى طلب الحق ، فهو أقرب الناس إلى قبوله متى لاح له وظهر .

(وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) أى وإن أعرضوا عن الاعتراف بما سألتهم عنه فلن يضيرك ذلك شيئا إذ ما عليك إلا البلاغ ، وقد أديته على أتم وجه وأكمله .

(والله بصير بالعباد) فهو أعلم بمن طُمس على قلبه وجُعل على بصره غشاوة ، فوقع اليأس من اهتدائه ، وبمن يرجى له الهداية والتوفيق بعد البلاغ .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١) أُولٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٢٢)

تفسير المفردات

المراد بالذين يكفرون هم اليهود خاصة ، وقوله بغير حق أى بغير شبهة لديهم ، وحبِط العمل بطل ، والبشارة والبشرى الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه ، واستعمالها فى الشر جاء على طريق التهكم والسخرية .

المعنى الجملى

بعد أن بين فى الآيات السابقة حقيقة الدين الذى يقبله الله ، وأنه الإسلام لوجهه تعالى ، وذكر أن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما نشأ من البغى بعد أن جاءهم

العلم ، ثم ذكر محاجة أهل الكتاب جميعا ومشركى العرب للنبى صلى الله عليه وسلم ، ثم أردفه ببيان أن إعراضهم عن الحق لايضيره شيئا ، فما عليه إلا البلاغ .

انتقل هنا إلى الكلام عن اليهود خاصة ، وعيَّر الحاضرين منهم بما فعله السالفون من آبائهم ، لأن الأمة فى تكافلها ، وجرى لاحقها على أثر سابقها كأنها شخص واحد على ما سلف مثله في سورة البقرة .

وقد يكون هذا كلاما مع اليهود الذين فى عصر التنزيل ، فإنهم همُّوا بقتل النبى صلى الله عليه وسلم زمن نزول الآية ، إذ السورة مدنية كما همَّ بذلك قومُه الأميون بمكة من قبل ، وكان كل من الفريقين حربا له ، وعلى هذا فالآية فيمن سبق ذكرهم من أهل الكتاب والأميين ، فكل منهما قاتله وقاتل الذين يأمرون بالقسط من المؤمنين .

الايضاح

(إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق) أى إن الذين كفروا بآيات الله من اليهود كما تشهد بذلك كتبهم قبل القرآن ، وكان دأبهم قتل الأنبياء كزكريا ويحيى عليهما السلام بغير شبهة لديهم

وفى ذكر هذا الوصف ما يزيد بشاعته وانقطاع العذر الذى ربما لجئوا إليه ، ويقرر أن العبرة فى مدح الشىء وذمه تدور مع الحق وجودا وعدما ، لا مع الأشخاص والأصناف .

أخرج ابن جرير عن أبي عبيدة بن الجراح قال : « قلت يا رسول الله : أىُّ الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبيا أو رجل أمر بمنكر ونهى عن معروف ، ثم قرأ الآية ، ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول النهار فى ساعة واحدة ، فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عُباد بنى إسرائيل فأمروا من قتلوهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم » .

(و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) أى و يقتلون الحكماء الذين يرشدون الناس إلى العدل فى كل شىء و يجعلونه روح الفضائل وقوامها .

ومرتبة هؤلاء فى الإرشاد تلى مرتبة الأنبياء ، وأثرهم فى ذلك يلى أثرهم ، لأن جميع الناس ينتفعون بهدي الأنبياء بقدر استعدادهم ، والحكماء ينتفع بهم الخاصة المستعدون لفهم العلوم العالية ، والنظريات العويصة .

انظر إلى الفارق بين دعوة النبى صلى الله عليه وسلم وقد جبّت وثنية العرب فى الزمن القليل ، ودعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد وقد عجزت عن مثل ذلك أو ما يقاربه ، إذ لم يستجب لهم فيها فى الزمن الطويل إلا القليل من طلاب الفلسفة .

وسر هذا أن دعوة النبى يؤيدها الله بروح من عنده ، وتتعدد مظاهرها باعتبار المخاطبين فقد جاء فى الحديث « أُمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » وأشارت إلى ذلك الآية الكريمة : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » فالحكمة يُدْعى بها العقلاء وأرباب الفكر والنظر ، والموعظة يدعى بها العامة وذوو الأحلام الضعيفة ، والجدل بالتى هى أحسن لمن هم فى المرتبة الوسطى ، لم يرتقوا إلى ذروة الحكماء ، ولم ينزلوا إلى الدرجة السفلى ، فلا ينقادون إلى الموعظة كسابقيهم ، فلا بد لهم من الحسنى فى الجدل ، ومخاطبتهم على قدر عقولهم .

والحكماء ليس لديهم إلا طريق واحد فى الدعوة إلى الحق والفضيلة، والمحور الذى تدور عليه هو حب العدل والإنصاف في الأفكار والأخلاق والآداب ، سواء أكان الحكيم الذى يدعو ينتسب إلى دين أم لا ، إذ هو إنما يبنى دعوته على الإقناع من طريق العقل بحسب ما وصل إليه علمه ، مع الإخلاص والصدق .

فالإقدام على قتل مثل هؤلاء جناية على العقل ، ومقت للعدل وكفى بذلك جُرْماً وأعْظِمْ به خُسراً .

(فبشرهم بعذاب أليم) أى أنبئ هؤلاء بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ، ومن أحقّ بهذا العذاب من أولئك الطغاة الذين أسرفوا فى الشر وقتلوا النبيين أو كانت نفوسهم كنفوس من قتلوا ولم يمنعهم عن القتل إلا العجز ؟ كما قال تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ - يحبسوك - أَوْ يَقْتُلُوكَ » .

(أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة) أى إن هؤلاء الذين فعلوا تلك القبائح يبطل الله أعمالهم فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فلأنهم لم ينالوا بها حمدا ولا ثناء من الناس ، إذ هم كانوا على ضلال وباطل ، ولعنهم الله وهتك أستارهم وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله ، وذلك هو حبوطها فى الدنيا ، وأما فى الآخرة فلا ثواب لها ، بل قد أعد لهم العذاب الأليم ، والخلود فى الجحيم .

(وما لهم من ناصرين) ينصرونهم من بأس الله وعذابه ، وقد نفى الله عنهم الناصر الذى يدفع العذاب عنهم ، لأنهم لما قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط وهم ناصرو الحق ، ولم يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتلهم - جوزوا بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معين .

وقد جعل الله وعيدهم ثلاثة أصناف :

(١) اجتماع أسباب الآلام والمكاره وهو العذاب الأليم .

(٢) زوال أسباب المنافع بحبوط الأعمال فى الدنيا والآخرة ؛ ففى الدنيا بإبدال المدح بالذم والثناء باللعن ، وفى الآخرة بما أشار إليه بقوله : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » .

(٣) دوام هذا العذاب وهو ما أشار إليه بقوله (وما لهم من ناصرين) .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (٢٥)

تفسير المفردات

ألم تر : استفهام لتعجيب النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ، والذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود ، والنصيب : الحظ ، والكتاب : التوراة ، ليحكم بينهم : أى ليفصل بين اليهود والداعى لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والتولى : الإعراض بالبدن ، والإعراض يكون بالقلب ، والافتراء : الكذب ، واليوم : هو يوم الحساب والجزاء ، ما كسبت : أى ما عملت من خير أو شر .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر مقابح أعمال اليهود من توليهم عند الدعوة ، وقتلهم الأنبياء والآمرين بالقسط ، ليبين لرسوله أن إعراضهم عن دعوته ليس ببدْع ولا غريب فيهم ، فذلك ديْدَنهم ودأبهم مع الأنبياء السالفين ، فلا تذهب نفسه عليهم حسرات ، ولا يحزنه إعراضهم ـ انتقل إلى خطاب رسوله ذاكرا أعجب شأن من شئونهم فى الدين لذلك العهد وهو أنهم لا يقبلون التحاكم إلى كتابهم ، وإذا دعوا إلى ذلك أعرضوا ، ثم أردفه ذكر سبب هذا وهو أنهم اغتروا باتصال نسبهم بالأنبياء، وظنوا أن ذلك كاف فى نجاتهم فأصبحوا لا يبالون بارتكابهم للمعاصى ولا باجتراح الآثام ، ثم رد عليهم بأن الجزاء على الأعمال لا على مقدار الأنساب رفعة وضعة .

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدراس — مدرسة اليهود لدراسة التوراة — على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله ،

فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد : على أىّ دين أنت يا محمد ؟ قال على ملة إبراهيم ودينه ، قالا فإن إبراهيم كان يهوديا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلمّوا إلى التوراة فهى بيننا و بينكم ، فأنزل الله الآية .

الإيضاح

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) أى ألم تر إلى هؤلاء الذين تستحق أن تعجب لهم من اليهود - كيف يعرضون عن العمل بالكتاب الذى يؤمنون به إذا لم يوافق أهواءهم ؟ (وهذا دأب أرباب الديانات فى طور انحلالها واضمحلالها) .

وقد كانوا يتحاكمون إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهم ماضو العزيمة على قبول حكمه حتى إذا جاء على غير ما أحبوا خالفوه ونكصوا على أعقابهم ، فقد زنى بعض أشرافهم وحكّموه فحكم بينهم بمثل حكم كتابهم فتولّوا وأعرضوا عن قبول حكمه ، إذ هم إنما فزعوا إليه ليخفف عنهم .

وقوله نصيبا من الكتاب هو ما يحفظونه من الكتاب الذى أوحاه الله إليهم وقد فقدوا سائره ، وهم لا يحسنون فهمه ولا يلتزمون العمل به .

فهذه الكتب الخمسة التى تسمى بالتوراة وتنسب إلى موسى عليه السلام ، لا يوجد دليل على أنه هو الذى كتبها ، إذ ليست محفوظة حتى يمكن الحكم عليها ، بل قام الدليل لدى بعض الباحثين من الأوربيين على أنها كتبت بعده بخمسمائة سنة ، كما لا تعرف اللغة التى كتبت بها أول مرة ، ولا دليل على أن موسى كان يعرف اللغة العبرية ، وإنما كانت لغته المصرية ، فأين التوراة التى كتبها بتلك اللغة ، ومن ترجمها ؟

(ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) أى إنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تتولى طائفة منهم بعد تردد وجذب ودفع ، وقد كان من دواعى الإيمان به ألا يترددوا فى إجابة الدعوة إليه ، إذ هو أصل دينهم ، وعليه بنيت عقيدتهم .

وفى هذا إيماء إلى أن هذا التولى لم يكن عارضا يرجى زواله ، بل ذلك دأبهم فى عامة أحوالهم .

وإنما جىء بكلمة (فريق) للإشارة إلى أن هذا التولى لم يكن وصفهم جميعا فقد كان منهم طائفة يهدون بالحق ، ومنهم من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم .

ثم ذكر أسباب هذا التولى فقال :

(ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) أى إن ذلك الإعراض والتولى إنما حدث لهم بسبب هذا القول الذى رسخ اعتقادهم له ، فلم يبالوا معه بارتكاب المعاصى والذنوب .

وخلاصة ذلك — إنهم استخفوا بالعقوبة واستسهلوها اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء ، واعتمادا على مجرد الانتساب إلى هذا الدين، واعتقدوا أن هذا كاف فى نجاتهم.

ومن استخفّ بوعيد الله زعما منه أنه غير نازل حتما بمن يستحقه — تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهى ، فيُقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمات الدين ، ويتهاون فى أداء الطاعات ، وهكذا شأن الأمم حين تفسق عن دينها ولا تبالى باجتراح السيئات ، وقد ظهر ذلك فى اليهود ثم فى النصارى ثم فى المسلمين ، فإن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم المرتكب لكبائر الإثم والفواحش إما أن تدركه الشفاعات أو تنجيه الكفارات ، وإما أن يمنح العفو والمغفرة إحسانا من الله وفضلا ، فإن فاته ذلك عذب على قدر خطيئته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ، وأما المنتسبون إلى سائر الأديان فهم خالدون فى النار مهما كانت أعمالهم .

والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمان الذى ذكر الله علاماته وصفات أهله ، وبالعمل الصالح والخلق الفاضل ، وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما جعل المغفرة لمن لم تُحط به خطيئته .

أما الذين صار همهم إرضاء شهواتهم ، ولم يبق للدين سلطان على نفوسهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

والمراد بالأيام المعدودات هى أربعون يوما وهى مدة عبادتهم للعجل ، وقال الأستاذ الإمام : إنه لم يثبت فى عدد هذه الأيام شىء .

(وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون) أى وقد أطمعهم وخدعهم ما كانوا يفترون على الله من نحو قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وقولهم : إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا وإن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تحِلّة القسم (مدة قصيرة)

والخلاصة — إن مثل هذا التحديد للعقوبة من الافتراء الذى كان منشأ غرورهم إذ هو مما لا يعرف بالرأى ولا بالفكر ، بل بالوحى من الله ، والعهد منه كما قال فى سورة البقرة « وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ؟ » .

(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) أى فكيف يصنعون إذا جمعناهم للجزاء فى يوم لا ريب فيه ؟

وفى هذا الاستفهام تهويل لما سيكون ، واستعظام لما أعدّ لهم ، وأنهم سيقعون فيما لا حيلة في دفعه والخلاص منه ، وأن ما حدّثوا به أنفسهم وسهلوه عليها بتعللاتهم وأباطيلهم تطمّع بما لا يكون .

(ووفيت كل نفس ما كسبت) أى ورأت كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا لا نقص فيه ، ثم جوزيت عليه وكان منشأ سعادتها أو شقائها ، ولا يفيدهم الانتماء إلى دين معين أو مذهب خاصّ ، إذ لا امتياز لشعب على شعب وإن تسمى بعضهم بشعب الله ، ولا بين الأشخاص وإن لقبوا أنفسهم بأبناء الله ، فإن الجزاء يومئذ إنما يكون بما فى داخل الصدور لا بما فى خارجها ، وبما أحدثته الأعمال فيها من صفات حسنة أو قبيحة .

(وهم لا يظلمون) فهناك العدل الكامل ، فلا ينقص أحد من جزاء ما كسب ولا يزاد فى عذابه شىء ، والعبرة حينئذ بتأثير العمل فى النفس ، فإذا كان أثره السيئ قد أحاط بها ، واستغرق وجدانها ، كانت خالدة فى النار ، لأن عملها لم يدع للإيمان

أثرا صالحا يُعِدّها لدار الكرامة ، وإن لم يبلغ هذا القدر بأن غلب عليها العمل الصالح ، أو استوى الأمران ، جوزيت على كل بحسب درجته ومقداره .

قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ، تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)

تفسير المفردات

الملك : السلطة والتصرف فى الأمر ، بيدك الخير: أى بقدرتك التى لا يُقْدَر قدرُها ، الخير كلُّه تتصرف فيه أنت وحدك ، الولوج : الدخول ، والإيلاج : الإدخال ، ويراد به زيادة زمان النهار في الليل والعكس بالعكس بحسب المطالع والمغارب فى أكثر البلدان .

المعنى الجملى

كان الكلام فى حال النبى صلى الله عايه وسلم مع المخاطبين بالدعوة من المشركين وأهل الكتاب ؛ فالمشركون كانوا ينكرون النبوة لرجل يأكل الطعام ، ويمشى فى الأسواق ، كما أنكر ذلك أمثالهم على الأنبياء من قبل ، وأهل الكتاب كانوا ينكرون أن يكون نبىّ من غير آل إسرائيل ، فجاءت هذه الآية تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم فى مقام عناد المنكرين ، ومكابرة الجاحدين ، وتذكيراً له بقدرته تعالى على نصره وإعلاء دينه ، وكأنه يقول له : إذا تولى هؤلاء الجاحدون عنك ولم يقنعهم

البرهان ، فظل المشركون على جهلهم وأهل الكتاب فى غرورهم ، فعليك أن تلجأ إلى الله تعالى وترجع إليه بالدعاء والثناء ، وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشاء .

روى الواحدى عن ابن عباس وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم ، فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم ، هم أعز وأمنع من ذلك ، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى يطمع فى ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .

الإيضاح

(قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) أى أنت ربنا سبحانك لك السلطان الأعلى والتصرف التام فى تدبير الأمور وإقامة ميزان النظام العام فى الكائنات ، فأنت تؤتي الملك من تشاء من عبادك ، إما تبعا للنبوة كما وقع لآل إبراهيم وإما بالاستقلال بحسب السنن الحكيمة الموصلة إلى ذلك واتباع الأسباب الاجتماعية بتكوين القبائل والشعوب ، وتنزع الملك ممن تشاء بانحراف الناس عن الطريق السوىّ الحافظ للملك من العدل وحسن السياسة وإعداد القوة بقدر المستطاع ، كما نزعه من بنى إسرائيل وغيرهم بظلمهم وفسادهم .

(وتعز من تشاء وتذل من تشاء) للعزة آثار وللذل مثلها ، فالعزيز يكون نافذ الكلمة كثير الأعوان مالكا للقلوب بجاهه أو علمه النافع للناس ، مع بسطة فى الرزق وإحسان إلى الخلق .

والذليل يرضى بالضيم والمهانة ، ويضعف عن حماية الحريم ، ومقاومة العدو المهاجم ، ولا عز أعظم من عز الاجتماع والتعاون على نشر دعوة الحق ومقاومة الباطل إذا سار المجتمعون على السنن التى سنها الله لعباده ، فأعَدُّوا لكل أمر عدته ، ولا عبرة بكثرة عدد الأمة وقلته فى تكوين العزة واجتماع القوة ، فقد كان المشركون فى مكة واليهود ومنافقو العرب فى المدينة يغترون بكثرتهم على النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين،

ولكن ذلك لم يغن عنهم شيئا كما قال تعالى : « يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ » .

والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا ، انظر إلى الشعوب الشرقية على كثرة عدد كل شعب منها ، كيف سادها وتحكم فيها ملوك الغرب على قلة عددهم ، وما ذاك إلا لفشوّ الجهل وتفرق الكلمة والتخاذل فى مقاومة الغاصب ، بل ممالأة بعضهم له إذا جاش بصدر بعضهم مقاومته ، والسعى فى إزالة طغيانه ، وتحكمه فى الرقاب والبلاد .

(بيدك الخير) أى بقدرتك الخير كله تتصرف فيه أنت وحدك بحسب مشيئتك، ولا يملكه أحد سواك ، وخص الخير بالذكر مع أن كلا من الخير والشر بيده وقدرته كما يدل على ذلك قوله :

(إنك على كل شىء قدير) لأن المناسب للمقام ذكر الخير فقط ، فإنه ما أغرى أولئك الجاحدين وجعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعى وضعف أتباعه وقلة عددهم ، فأمره الله أن يلجأ إلى مالك الملك الذى بيده الإعزاز ، وأن يذكّره بأن الخير كله بيده ، فلا يعجزه أن يعطى نبيه والمؤمنين من السيادة و بسطة السلطان ما وعدهم ، وأن يؤتيهم من الخير ما لا يدور بخلد أولئك الذين استضعفوهم كما قال « وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ » .

(تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل) أى إنك تدخل طائفة من الليل فى النهار فيقصر الليل من حيث يطول النهار ، وتدخل طائفة من النهار فى الليل فيطول هذا من حيث يقصر ذاك .

والخلاصة — إنك بحكمتك فى خلق الأرض مكورة ، وجعل الشمس بنظام خاص تزيد فى أحد المَلَوَيْن (الليل والنهار) ما يكون سببا فى نقص الآخر .

فليس بالمنكَر بعد هذا أن تُؤتِى النبوة والملك من تشاء كمحمد وأمته من العرب وتنزعهما ممن تشاء كبنى إسرائيل ، فما مثل تصرفك فى شئون الناس إلا مثل تصرفك فى الليل والنهار .

(وتخرج الحى من الميت) كالعالم من الجاهل والمؤمن من الكافر (والحياة والموت معنويان) والنخلة من النواة والإنسان من النطفة ، والطائر من البيضة (والحياة والموت حسيان) .

(وتخرج الميت من الحى) كالجاهل من العالم ، والكافر من المؤمن ، والنواة من النخلة ، والبيضة من الطائر .

وقد أثبت علماء الطب أن فى النطفة والبيضة والنواة حياة ، ولكن هذه حياة اصطلاحية لأهل هذا الفن ، لا فى العرف العام الذى جاء به التنزيل .

قال الدكتور المرحوم عبد العزيز باشا إسماعيل فى كتابه الإسلام والطب الحديث : قيل فى تفسير ذلك : كإنشاء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ؛ ولكن النطفة هى حيوانات حية ، وكذلك خلق الحيوان من النطفة فهو خلق حى من حى فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير والله أعلم ، فإذا قيل : إن معنى الآية خلق آدم من طين أى خلق حىّ من ميت فهذا صحيح ، ولكنه ليس المقصود من الآية والله أعلم ، لأنها تشير إلى أن الخلق شىء عادى يحصل يوميا بدليل ورودها بعد (تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل) بالتعاقب وهذا شىء اعتيادى ، فالله يضرب لنا مثلا نشاهده يوميا .

والتفسير الحقيقى هو (إخراج الحى من الميت) كما يحصل يوميا من أن الحى ينمو بأكل أشياء ميتة ، فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره ، والغذاء شىء ميت ، ولا شك فى أن القدرة على تحويل الشىء الميت الذى يأكله إلى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه ، هو أهم علامة تفصل الجسم الحى من الجسم الميت ، وقد كتب علماء الحيوان فقالوا : إن النعجة مثلا تتغذى بالنبات وتحوله إلى

لحمها ، وهذه أهم علامة على أنها حية ، وكذا الطفل يتغذى باللبن الميت ويحوله إلى جسمه الحى .

وأما إخراج الميت من الحى ، فهو الإفرازات مثل اللبن (وإن شئت فلحوم الحيوانات أيضا والنبات) فإن اللبن سائل ليس فيه شىء حي ، بخلاف النطفة فإن فيها حيوانات حية ، وهذه تخرج من الحيوان الحى ، وهكذا ينمو الحى من الميت ويخرج الميت من الحى، والله أعلم بمراده اه .

وقد استعمل القرآن لفظ الحياة فيما يقابل الموت ، سواء أكانت الحياة حسية أم معنوية وسواء أكان لفظ الميت مما يعيش ويحيا مثله أم لا .

وهذه العبارة ـ يخرج الحى من الميت ـ إلى آخره مثال ظاهر لكونه تعالى مالك الملك يؤتى الملك من يشاء ، فقد أخرج من العرب الأميين سيد المرسلين ، إذ أعدهم بارتقاء الفكر واستقلاله وبقوة الإرادة لأن يكونوا أقوى الأمم استعداداً لقبول هذا الدين الجديد الذى هدم بناء الاستعباد ، وأقام على أنقاضه صرح الاستقلال حين كان بنو إسرائيل وغيرهم يرسفون فى قيود التقليد ، وأغلال الاستبداد من الملوك والحكام .

وما الإعطاء لمن أعطى ونزع ما نزع إلا بإقامة السنن التى عليها مدار النظام ، وبها الإبداع والإحكام .

(وترزق من تشاء بغير حساب) أى إن الأمر كله بيدك وليس أحد فوقك يحاسبك ؛ فأنت القادر على أن تنزع الملك من العجم وتذلهم ، وتؤتيه العرب وتعزهم وذلك أهون شىء عليك .

وقد ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه :

(١) بمعنى التعب كما فى هذه الآية .

(٢) بمعنى العدد كما فى قوله « إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

(٣) بمعنى المطالبة كما فى قوله « فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِى شَىْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ، وَيُحَذِّرُكُمُ
اللهُ نَفْسَهُ ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (٢٨) قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ
يَعْلَمْهُ اللهُ ، وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيرٌ (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَتْ
مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ،
وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)

تفسير المفردات

الأولياء واحدهم ولىّ وهو النصير ، تقاة : أى اتقاء وخوفا ، ويحذركم : أى يخوفكم . والأمد : المدة لها حد محدود ، محضراً : أى حاضراً لديها .

المعنى الجملى

بعد أن نبّه الله نبيه والمؤمنين إلى الالتجاء إليه ، مع الاعتراف بأن بيده الملك والعز والسلطان المطلق فى تصريف الكون فيعطى من يشاء ويمنع من يشاء — أرشدهم فى هذه الآيات إلى أن من الغرور أن يعتز أحد بغير الله ، وأن يلتجىء إلى غير جنابه .

وقد روى أرباب السير أن بعض الذين كانوا يدخلون فى الإسلام يغترون بعزة الكافرين وقوتهم فيوالونهم ويركنون إليهم ، وليس هذا بالمستغرب بل هو أمر طبيعى فى البشر .

وروى عن ابن عباس أنه قال : كان الحجاج بن عمرو وابن أبى الحُقيق وقيس ابن زيد من اليهود يباطنون (يلازمون) نفرا من الأنصار يفتنونهم عن دينهم ، فقال

رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خَيْثمة لأولئك النفر ، اجتنبوا هؤلاء اليهود فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم فأنزل الله الآية .

الإيضاح

(لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أى لايصطفِ المؤمنون الكافرين فيكاشفوهم بالأسرار الخاصة بالشئون الدينية و يقدموا مصلحتهم على مصلحة المؤمنين ، إذ فى هذا تفضيل لهم عليهم و إعانة للكفر على الإيمان .

وخلاصة هذا — نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين لقرابة أو صداقة جاهلية أو جوار أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة ، بل ينبغى أن يراعوا ما هم عليه مما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصلحة الدين فحسب ، ومن ثم تكون موالاة المؤمنين أجدى لهم فى دينهم من موالاة الكافرين .

فإن كانت الموالاة والمحالفة لمصلحة المسلمين فلا مانع منها ، فقد حالف النبى صلى الله عليه وسلم خزاعة وهم على شركهم ، كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره وحسن معاملته فى أمور الدنيا .

(ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شئ) أى ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيما يضر مصلحة الدين فليس من ولاية الله فى شىء ، أى فليس بمطيع له ولا ناصر لدينه ، وصلة الإيمان بينه و بين ر به تكون منقطعة ، و يكون من الكافرين كما جاء فى الآية الأخرى « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » .

(إلا أن تتقوا منهم تقاة) أى إنّ ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم فى كل حال إلا فى حال الخوف من شىء تتقونه منهم ، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتّقى ذلك الشىء ، إذ القاعدة الشرعية « أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » .

و إذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين ، و إذًا فلا مانع

من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إما بدفع ضرر أو جلب منفعة ، وليس لها أن تواليها فى شىء يضر بالمسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هى جائزة فى كل وقت .

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التَّقِيَّة بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل توقى ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال .

فمن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك ، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرها وقلبه ملىء بالإيمان وفيه نزلت الآية « مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ، وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » .

وكما عُذِر الصحابى الذى قال له مسيلمة : أتشهد أنى رسول الله؟ قال نعم فتركه وقتل رفيقه الذى سأله هذا السؤال فقال إنى أصمّ (ثلاثا) فقدّمه وقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له ، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه .

وهى من الرخص لأجل الضرورات العارضة ، لا من أصول الدين المتبعة دائما ، ومن ثم وجب على المسلم الهجرة من المكان الذى يخاف فيه من إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية ، ومن كمال الإيمان ألا يخاف فى الله لومة لائم كما قال تعالى « فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » وقال : « فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ » .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الأذى فى سبيل دعوة الدين ويصبرون عليه .

ويدخل فى التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم والتبسم فى وجوههم وبذل المال لهم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم ، ولا يعد هذا من الموالاة المنهى عنها بل هو مشروع ؛ فقد أخرج الطبرانى قوله صلى الله عليه وسلم

« ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة » وعن عائشة قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة » ثم أذن له فألان له القول ، فلما خرج قلت يا رسول الله قلتَ ما قلت ثم ألنت له القول ، فقال يا عائشة : « إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه » رواه البخارى .

وروى قوله صلى الله عليه وسلم « إنا لنكْشِر (نبتسم) فى وجوه قوم و إن قلوبنا لتَقْلِيهم » (تبغضهم) .

(و يحذركم الله نفسه) أى عقاب نفسه ، وفائدة ذكر (نفسه) الإيماء إلى أن الوعيد صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يعجزه شىء عنه .

وفى ذلك تهديد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه ، لأن شدة العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته .

(و إلى الله المصير) أى و إلى الله مرجع الخلق وجزاؤهم ، فيجزى كلا بما عمل .

(قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض) أى إنه سبحانه يعلم ما تنطوى عليه نفوسكم إذ توالون الكافرين أو توادّونهم أو تتقون منهم ما تتقون ، فإن كان ذلك يميل بكم إلى الكفر جازاكم عليه ، و إن كانت قلوبكم مطمئنة بالإيمان غفر لكم ولم يؤاخذكم على عمل لا جريمة فيه على الدين ولا على أهله ، وهو إنما يجازيكم بحسب علمه المحيط بما فى السموات والأرض ، لأنه الخالق لها كما قال : « أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » .

(والله على كل شىء قدير) فهو يقدر على عقوبتكم فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه ، إذ ما من معصية خفيّة كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها قادر على عقاب فاعلها .

(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها و بينه أمداً بعيداً) أى احذروا يوم تجد كل نفس عملها من الخير حاضرا لديها ،

فيكون ذلك غبطة وسروراً لها ، وتنعم بما أحسنت ، وتبتئس المسيئةُ وتغتم بما أساءت وتود أن ماعملت من السوء كان بعيدا عنها لم تره حتى لاتؤاخذ بجريرته .

ومعنى كونه محضرا أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لها .

(ويحذركم الله نفسه) أى احذروا من سخط الله بترجيح جانب الخير وعمله على مايزينه لكم الشيطان من عمل السوء «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون»

(والله رءوف بالعباد) قال الحسن البصرى : ومن رأفته أن حذرهم نفسه ، وعرفهم كمال علمه وقدرته ، لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه اه .

ومن رأفته أيضا أن جعل الفطرة الإنسانية ميالة بطبعها إلى الخير ، مبغضة لما يعرض لها من الشر ، وأن جعل أثر الشر فى النفس قابلا للمحو بالتوبة والعمل الصالح .

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)

تفسير المفردات

المحبة : ميل النفس إلى الشىء لكمال أدركته فيه ، فيدعوها ذلك إلى التقرب إليه ، يغفر لكم : أى يتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة ، فإن تولوا : أى فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر قبل هذا جلال سلطانه وعظيم كماله ، ثم نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأكد ذلك بالوعيد الشديد — ذكر هنا أن طريق محبته متابعة رسوله وامتثال

أوامره التى جاء بها واجتناب ما نهى عنه ، وبذا يكون المرء أهلا لمحبته ، مستحقا لغفران ذنوبه .

روى أن هذه الآية نزلت حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب ابن الأشرف ومن تابعه من اليهود إلى الإيمان فقالوا « نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » فأمر الله نبيه أن يقول لهم : إنى رسول الله إليكم أدعوكم إليه ، فإن كنتم تحبونه فاتبعونى وامتثلوا أمرى يحببكم الله ويرض عنكم .

الإيضاح

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) أى قل لهم : إن كنتم تريدون طاعة الله وترغبون فى العمل بما يقرب إليه طلبا للثواب فيما عنده ، فاتبعونى بامتثال ما نزل به الوحى منه إلىّ ، يرض الله عنكم ويتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة ، والاعتقادات الباطلة ، ويبوئكم فى جوار قُدسه ، إذ فى هذا الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالح ، وهما يزيلان من النفس آثار المعاصى والرذائل ، ويمحوان منها ظلمة الباطل ، وأثر ذلك المغفرة ورضوان الله .

وهذا حجة على من يدعى محبة الله فى كل زمان وأعماله تكذب ما يقول ، إذ كيف يجتمع حب مع الجهل بالمحبوب ، وعدم العناية بأوامره ونواهيه ، فهو كما قال الورّاق :

تعصِى الإله وأنت تظهِر حبّهُ هــذا لعَمْرِى فى القياس بديعُ
لو كان حبُّك صادقا لأطعته إن المحب لمن يُحِبُّ مطيعُ

(والله غفور رحيم) لمن تحبب إليه بطاعته ، وتقرب إليه باتباع نبيه ، إذ فى هذا تزكية للنفس بصالح العمل ، فيغفر لها ما فرط من زلاتها ، ويتجاوز عن سيئاتها .

روى أنه لما نزل قوله (قل إن كنتم تحبون الله ...) قال عبد الله بن أبيّ : إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله تعالى ، ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزل قوله :

(قل أطيعوا الله والرسول) أى قل لهم: أطيعوا الله باتباع أوامره، واجتناب نواهيه، وأطيعوا رسوله باتباع سنته والاهتداء بهديه.

وفى هذا إرشاد إلى أن الله إنما أوجب عليكم متابعته لأنه رسوله، لا كما يقول النصارى فى عيسى.

(فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) أى فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غرورا بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه — فإن الله لا يحب الكافرين، الذين تصرفهم أهواؤهم عن النظر الصحيح فى آياته، وعما أنزله على رسوله فلا يرضى عنهم، بل يبعدهم عن جوار قدسه وحظيرة عزته، ويسخط عليهم يوم يرضى عن المؤمنين به المطيعين لنبيه، المتبعين لما جاء به من عند ربه.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

تفسير المفردات

الاصطفاء : أخذ ما صفا من الشيء كالاستصفاء ، والذرية في أصل اللغة الصغار من الأولاد ، ثم استعملت عرفا في الصغار والكبار ، وللواحد والكثير ، والنذر : ما يوجبه الإنسان على نفسه ، والمحرر : المخصص للعبادة والخدمة لايشتغل بشيء آخر ، والتقبل : أخذ الشيء على وجه الرضا والقبول، أعيذها بك : أي أمنعها وأجيرها بحفظك وأصل العوذ الالتجاء إلى سواك والتعلق به ، يقال عاذ بفلان إذا استجار به ، والرجيم : أي المرجوم المطرود من الخير ، ومريم بالعبرية خادم الرب ، وتقبل الشيء وقبله : أي رضيه لنفسه ، وأنبتها : أي رباها بما يُصلح أحوالها ، وكفلها زكريا : أي وجعل زكريا كافلا لها ، وزكريا من ولد سليمان بن داود عليهما السلام ، والمحراب هنا هو المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح وهو مقصورة في مقدم المعبد لها باب يصعد إليه بسلم ذي درَج قليلة يكون من فيه محجوبا عمن في المعبد ، أنى لك هذا : أي من أين لك هذا والأيام أيام قحط وجدب، بغير حساب : أي بغير عدّ ولا إحصاء لكثرته .

المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن الدين الحق هو الإسلام والتوحيد ، وأن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما هو للبغي والحسد ، وأن الفوز والفلاح منوط باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته ـ ذكر هنا من أحبهم واصطفاهم وجعل منهم الرسل الذين يبينون للناس طريق محبته وهي الإيمان به مع طاعته والعمل بما يرضيه .

الايضاح

(إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) أي إن الله اختار هؤلاء وجعلهم صفوة العالمين بجعل النبوّة والرسالة فيهم .

فأولهم آدم وهو أبو البشر اصطفاه ربه واجتباه كما قال تعالى : « ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى » وكان من ذريته النبيون والمرسلون .

وثانيهم نوح وهو الأب الثانى للبشر ، فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم فانقرض من السلائل البشرية من انقرض ، ونجا هو وأهله فى الفلك العظيم ، وجاء من ذريته كثير من النبيين والمرسلين ، ثم تفرقت ذريته وانتشرت فى البلاد وفشت فيهم الوثنية .

فظهر إبراهيم صلوات الله عليه نبيا مرسلا ، ثم تتابع من بعده النبيون والمرسلون من ذريته وآله كإسماعيل وإسحٰق ويعقوب والأسباط ، وكان من أرفع أولاده قدرا وأنبههم ذكرا آل عمران ، وهم عيسى وأمه مريم ابنة عمران، وينتهي نسبها إلى يعقوب صلوات الله عليه ، وخُتمت النبوة بولد إسماعيل محمد صلوات الله وسلامه عليه .

(ذرية بعضها من بعض) أى إن الآلين ذرية واحدة متشعب بعضها من بعض ، فآل إبراهيم وهم إسماعيل وإسحٰق وأولادهما من نسل إبراهيم ، وإبراهيم من نسل نوح ونوح من آدم .

وآل عمران وهم موسى وهٰرون وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم .

وقد يكون المراد بكون بعضها من بعض أنهم أشباه وأمثال فى الخير والفضيلة التى كانت سببا فى اصطفائهم ، على نحو قوله تعالى « الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » .

وهؤلاء الذرية هم الذين ذكرهم الله فى سياق الكلام فى إبراهيم بقوله : « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهٰرُونَ ، وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ . وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا

وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

(والله سميع عليم . إذ قالت امرأة عمران ربّ إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم) أى إنه تعالى كان سميعا لقول ابنة عمران عالما بنيتها حين ناجت ربها وهى حامل بنذر ما فى بطنها لخدمة بيت المقدس ، وبثنائها عليه حين المناجاة بأنه السميع لدعائها وضراعتها ، العليم بصحة نيتها وإخلاصها ، وهذا يستدعى تقبل الدعاء ، ورجاء الإجابة تفضلا منه وإحسانا .

وقد جاء ذكر عمران فى هذه الآيات مرتين ، فعمران الأول أبو موسى عليه السلام، والثانى أبو مريم وبينهما نحو ألف وثمانمائة سنة على وجه التقريب .

(فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى) أى فلما وضعت بنتا تحسرت وتفجعت على ما رأت من خيبة رجائها وانقطاع حبل أملها ، فإنها نذرت تحرير ما فى بطنها لخدمة بيت المقدس والانقطاع للعبادة ، والأنثى لاتصلح لذلك .

(والله أعلم بما وضعت) أى والله أعلم بمكانة الأنثى التى وضعتها ، وأنها خير من كثير من الذكور .

وفى هذا تعظيم لهذه المولودة وتفخيم شأنها ، ودفع ما يتوهم من قولها الدالّ على انحطاطها عن مرتبة الذكور .

(وليس الذكر كالأنثى) أى وليس الذكر الذى طلبت وتمنت كالأنثى التى وضعت بل هى خير مما كانت ترجوه من الذُّكران .

(وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى وإنى غير راجعة عما انتويته من خدمتها بيت المقدس ، وإن كانت أنثى فإن لم تكن جديرة بسدانته فلتكن من العابدات القانتات ، وإنى أجيرها بحفظك ورعايتك من الشيطان المطرود من الخير .

روى الشيخان عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل بنى آدم

يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها » والمراد أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها ، فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة ، ونحوه حديث شق الصدر وغسل القلب بعد استخراج حظ الشيطان منه ، إذ معناه أنه لم يبق للشيطان نصيب من قلبه صلى الله عليه وسلم ولو بالوسوسة .

(فتقبلها ربها بقبول حسن) أى فتقبل مريم من أمها ورضى أن تكون محررة للعبادة وخدمة بيته على صغرها وأنوثتها ، وكان التحرير لا يجوز إلا لغلام عاقل قادر على خدمة البيت .

(وأنبتها نباتاً حسناً) أى رباها ونماها بما يُصلح أحوالها كما يربّى النبات فى الأرض الصالحة بعد تعهد الزراع إياه بالسقى وقلع ما يضعفه من النبات الطفيْلى .

وهذه التربية تشمل التربية الروحية والجسدية ، فقد نمى جسدها فكانت خير لداتها جسما وقوة ، كما نماها صلاحا وعفة وسداد رأى .

(وكفلها زكريا) أى جعله كافلا لمصالحها وقائما بشئونها .

(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا) أى كلما دخل زكريا محرابها وجد ألواناً من الطعام لم تكن توجد فى مثل تلك الأحيان .

روى أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف ، وليس لدينا مستند صحيح من كتاب أو سنة يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية .

(قال يا مريم أنى لك هذا ؟) أى قال من أين لك هذا والأيام أيام جدب وقحط .

(قالت هو من عند الله) الذى يرزق الناس جميعا بتسخير بعضهم لبعض ، وقد جرى العرف فى كل زمان بإضافة الرزق إلى الله ، وليس فى هذا دلالة على أنه من خوارق العادات .

وسيق هذا القصص لتقرير نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل ، ودحض شبهة المشركين الذين أنكروها لأنه بشر .

وبيان هذا أن الله اصطفى آدم وسخر له ما فى الأرض من حيوان ونبات وجماد ، واصطفى نوحا وجعله أبا البشر الثاني ، واصطفى إبراهيم وآله على البشر ، والعرب وأهل الكتاب يعرفون ذلك ، والأولون يفخرون بأنهم من ولد إسماعيل وعلى ملة إبراهيم ، والآخرون يفخرون باصطفاء آل عمران من بنى إسرائيل حفيد إبراهيم ، وهؤلاء وأولئك يعلمون أنه اصطفى هؤلاء بمحض مشيئته تفضلا منه وإحسانا ، وإذًا فما الذى يمنع من أن يصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين كما اصطفى أولئك ؛ فالله يصطفى من خلقه من يشاء ، وقد اصطفاه وجعله هاديا للناس مخرجا لهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق واليقين ، ولم يكن أثر غيره من آل إبراهيم وآل عمران فى الهداية أظهر من أثره .

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ؟ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ، قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)

تفسير المفردات

الذرية : الولد ، وتقع على الواحد والكثير ، والطيب : ما تستطاب أفعاله وأخلاقه.
سميع الدعاء : أى مجيبه كما يقال : سمع الله لمن حمده ، إذ من لم يُجِب فكأنه لم يسمع ،

وكلمة الله: عيسى عليه السلام ، والسيد الرئيس يسود قومه ، والحصور من الحصر وهو الحبس أى يحبس نفسه ويمنعها مما ينافى الفضل والكمال ، من الصالحين : أى من أصلابهم ، والصلاح صفة تجمع الخير كله أنى يكون لى ؟ أى كيف يحصل لى ، بلغنى الكبر : أى أدركنى كبر السن وأثّر فىّ ، عاقر : أى عقيم لا تلد ، آية : أى علامة أعرف بها ميقات الحمل إذا حدث لأتلقى النعمة بالشكر ، ألا تكلم الناس : أى لا تستطيع الكلام ، والرمز : الإشارة بيد أو رأس أو غيرهما ، وسمى الرمز كلاما لأنه يفيد ما يفيده الكلام ويدل على ما دل عليه ، والعشى : الوقت من الزوال إلى الغروب ، والإبكار : من طلوع الفجر إلى وقت الضحى .

الإيضاح

(هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) أى فى هذا المكان الذى خاطبته فيه مريم بما ذكر دعا ربه بهذا الدعاء ، فإنه حين رأى حسن حالها ومعرفتها بالله تمنى أن يكون له ولد صالح مثلها هبة وفضلا من عنده ؛ فرؤية الأولاد النجباء مما تشوّق نفوس الناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم .

(فنادته الملائكة) أى ناداه جبريل عليه السلام كما قال به جمهور من المفسرين كما يقال خرج فلان على بغال البريد ، وركب السفن ، وهو إنما ركب بغلا واحدا وسفينة واحدة ، ويقال ممن سمعت هذا الخبر ؟ فتقول من الناس ، وأنت إنما سمعته من واحد .

ويرى ابن جرير فى جماعة آخرين أن المراد جماعة الملائكة إذ لا ضرورة تدعو إلى التأويل ، وبهذا قال قتادة وعكرمة ومجاهد .

(وهو قائم يصلى فى المحراب) أى نادته الملائكة على الفور وهو يدعو بذلك الدعاء الذى فُصِّل فى سورة مريم .

(أن الله يبشرك بيحيى) أى نادته بهذه البشرى، وقوله بيحيى أى بولد اسمه يحيى كما قال فى سورة مريم « إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى » وهو معرّب يوحنا ، ففى إنجيل متى : إنه يدعى يوحنا المعمدانى ، لأنه كان « يعمِّد » الناس فى زمانه .

والاسم العربى من مادة الحياة وإليه يشير القائل فى الرثاء :

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن لأمر قضاه الله فى الناس من بدّ

فهو يشعر بأنه يحيا حياة طيبة بأن يكون وارثاً لوالده ولآل يعقوب ما كان فيهم من الفضل والنبوة .

(مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيًّا من الصالحين) أى مصدقا بعيسى الذى ولد بكلمة الله (كن فيكون) لا بالسّنة العامة فى توالد البشر ، وهى أن يكون الولد من أب وأم ، وهو سيد يفوق قومه والناس جميعا فى الشرف والصلاح وعمل الخير وهو حصور مانع نفسه من شهواتها ، وسيكون نبيًّا يوحى إليه إذا هو بلغ سن النبوّة ، ناشئا من أصلاب قوم صالحين ، ولا غرو فهو من أصلاب الأنبياء صلوات الله عليهم .

روى أنه مر وهو طفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال : ما للعب خلقت .

ثم سأل ربه سؤال استبعاد وتعجب أنى يكون له ولد وهو وامرأته على تلك الحال .

(قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر) قال الأستاذ الإمام : إن زكريا لما رأى ما رأى من نعم الله على مريم من كمال إيمانها ، وحسن حالها ، واعتقادها أن المسخر لها ، والرازق لما عندها ، هو من يرزق من يشاء بغير حساب ، أُخذ عن نفسه وغاب عن حسه ، وانصرف عن العالم وما فيه ، واستغرق قلبه فى ملاحظة فضل الله ورحمته ، فنطق بهذا الدعاء فى حال غيبته ، وإنما يكون الدعاء مستجابا إذا جرى به اللسان بتلقين القلب ، حال استغراقه فى الشعور بكمال الرب .

ولما عاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة ، وقد أوذن

بسماع ندائه واستجابة دعائه ـ سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة ، وهى على غير السنة الكونية ، فأجابه بقوله :

(قال كذلك الله يفعل ما يشاء) أى قال تعالى بتبليغ ملائكته : كذلك الله يفعل ما يشاء ، فمتى شاء أمرا أوجد له سببه أو خلقه بغير الأسباب المعروفة ، فلا يحول دون مشيئته شىء ، ففوِّض إليه الأمر ولا تسأل عن الكيفية ، فلا سبيل لك للوصول إلى معرفتها .

(قال رب اجعل لى آية) أى قال : رب اجعل لى علامة تدلنى على الحمل ، وقد سأل ذلك استعجالا للسرور قاله الحسن البصرى ، وقيل : ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ، ولا يؤخره حتى يظهر ظهوراً معتاداً .

(قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً) أى علامة ذلك ألا تقدر على تكليم الناس ، بل تعجز عن خطابهم بحصر يعترى لسانك إذا أردته ، ثلاثة أيام متوالية مع لياليها إلا بإشارة بيد أو رأس أو نحوها ، ولا تعجز عن ذكر الله وتسبيحه لتكون المدة كلها مشغولة بالذكر قضاء لحق الشكر .

(واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشى والإبكار) أى واذكره ذكراً كثيراً في أيام الحُبْسة شكرا له ، وسبحه فى الصباح والمساء .

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)

تفسير المفردات

الاصطفاء الأول قبولها محررة لخدمة بيت المقدس ، وكان ذلك خاصا بالرجال ، والتطهير يعم التطهير الحسى كعدم الحيض والنفاس وبذلك كانت أهلا لملازمة المحراب وهو أشرف مكان فى المعبد ، والتطهير المعنوى كالبعد عن سفساف الأخلاق وذميم الصفات ، والاصطفاء الثانى بما اختصت به من ولادة نبى من غير أن يمسها رجل ، وهو اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل بل هى مهيأة ومعدة له ، وفيه شهادة ببراءتها مما قذفها به اليهود ، والقنوت : الطاعة مع الخضوع ، والسجود : التذلل ، والركوع : الانحناء والمراد لازمه وهو التواضع والخشوع فى العبادة ؛ والوحى جاء فى القرآن لمعان :

(١) لكلام جبريل للأنبياء كما قال تعالى : « نُوحِى إِلَيْهِمْ » .

(٢) وللإلهام كما قال تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى » .

(٣) ولإلقاء المعنى المراد فى النفس كما قال تعالى : « بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا » .

(٤) وللإشارة كما قال تعالى : « فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » .

فالوحى تعريف الموحَى إليه بأمر خفىّ من إشارة أو كتابة أو غيرهما ، والأقلام القداح المبرية وتسمي السهام ، والأزلام التى يضربون بها القرعة ويقامرون بها ، ويختصمون : أى يتنازعون فى كفالتها .

المعنى الجملى

هذا عود على بدء فيما يتعلق باصطفاء آل عمران ، إثر ذكر طرف من فضائل بعض أقاربهم أعنى زكريا ويحيى اقتضى المقام ذكره كما علمت ذلك مما سلف .

الإيضاح

(وإذ قالت الملائكة) المراد بالملائكة جبريل عليه السلام بدليل قوله فى سورة مريم : « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا » وكلام جبريل معها لم يكن وحياً إليها فإن الله يقول : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ »

وإنما هو إلهام بما لها من المكانة عند الله ، وبما يجب عليها من الشكر له بدوام القنوت والطاعة له ، وذلك مما يزيدها محافظة على الكرامة ، وتعلقا بالكمال وتباعدا من النقص .

(يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) أى إن الله اختار خدمتك لبيت المقدس ، وبرأك من العيوب الحسية والمعنوية ، واختصك بولادة نبى دون أن يمسسك رجل ، وفضلك على جميع النساء فى كل الأعصار ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم « سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون » أو المراد نساء زمانها ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كمل من نساء العالمين أربع : مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة » .

وبعد أن بين اختصاصها بهذه المزايا والفضائل أوجب عليها طاعته شكرا لهذه النعم فقال :

(يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعي مع الراكعين) أى أطيعى ربك وتذللى له وصلى مع المصلين فى المعبد وقد كانت ملازمة لمحرابها .

(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) أى هذا الذي قصصناه عليك من أخبار مريم وزكريا من الأخبار التى لم تشهدها أنت ولا أحد من قومك ، ولم تقرأها فى كتاب ولا علّمكها معلم ، بل هى وحى نوحيه إليك على يد الروح الأمين ، لتكون دلالة على صحة نبوتك ، وإلزاما لمن يحاجك من الجاحدين المعاندين .

(وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) أى وما كنت حاضرا لديهم حين يضربون بسهامهم القرعة، وينظرون ليعلموا أيهم يكون كافلا لمريم بوساطة هذا الاقتراع ، وقد قرعهم زكريا فكان كافلها .

(وما كنت لديهم إذ يختصمون) أى وما كنت شاهدا تنازعهم وتخاصمهم في كفالتها ، ولم يتفقوا عليها إلا بعد القرعة ، والمتنازعون كانوا من الخواصّ وأهل

الفضل والدين ، ولم يكن ذلك إلا لشدة رغبتهم فى القيام بشأنها وكفاية مهامها ، إما لأن عمران كان رئيسا لهم فأرادوا مكافأته قياما ببعض ما يجب له من الحقوق ، وإما لأنهم وجدوا فى بعض كتب الدين أنه سيكون لها ولابنها شأن عظيم ، وإما لأنهم رأوا فى ذلك القيام بواجب دينى إذ كانت محررة لخدمة بيت العبادة .

وقد جاءت هذه الآية عقب هذه القصة لبيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ أخبار القوم لأنه أمى ، ولم يروها سماعا عن أحد كما يعترف بذلك منكرو نبوّته ، لأنه نشأ بين قوم أميين ، فلم يبق له طريق للعلم إلا الوحى أو المشاهدة ، والوحى ينكرونه ، فلا سبيل بعدئذ إلا المشاهدة التى نفاها على سبيل التهكم لاستحالتها .

ونظير هذه الآية قوله عقب قصة نوح عليه السلام « تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا » وقوله بعد قصة موسى وشعيب « وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ » .

والجاحدون من أهل الكتاب يقولون فيما وافق فيه القرآن كتبهم : إنه مأخوذ منها وفيما خالفها إنه ليس بصحيح لأنه خالفها ، وفيما لم يوجد فيها إنه غير صحيح لأنه لم يذكر فيها ، وهذا من المكابرة التى لاتغنى حجة لرد خصم على خصم ، والمسلمون يقولون إن ما جاء به القرآن هو الحق للأدلة القائمة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ كتابه ونقله بالتواتر الصحيح ، وما جاء فيه مخالفا لما فى الكتب السابقة يعد مصححاً لأغلاطها لانقطاع أسانيدها ، حتى إن أعظمها وأشهرها وهى الأسفار التى تنسب إلى موسى عليه السلام لايعرف كاتبها ، ولا الزمن الذى كتبت فيه ، ولا اللغة التى كتبت بها أولا .

إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ، قَالَ كَذَٰلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ ، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠) إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١)

تفسير المفردات

المسيح : لفظ معرّب من العبرانى وأصله مشيحا ، وعيسى معرّب يسوع بالعبرانية ، والوجيه : ذو الجاه والكرامة ، والمهد : مقر الصبى حين رضاعه ، والكهل : من تجاوز الثلاثين إلى الأربعين ، والكتاب : الكتابة والخط ، والحكمة : العلم الصحيح الذى يبعث الإرادة إلى نافع العمل ، ويقف بالعامل على نهج الصراط المستقيم لما له من بصر بفقه الأحكام وسرّ التشريع ، والتوراة : كتاب موسى وقد كان المسيح عليما به يبين أسراره لقومه ويحتج عليهم بنصوصه ، والإنجيل : هو الكتاب الذى أوحى إليه به ، والخلق : التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإنشاء والاختراع ، والهيئة :

الصورة ، والأكمه : الذى يولد أعمى، والأبرص: هو الذى به برص أى بياض فى الجلد يُتطير به

المعنى الجملى

بعد أن ذكر قصة مريم أردفها قصص عيسى عليه السلام ، وجاء بقصص زكريا بينهما اعتراضا تقريرا لقصص مريم وتنبيها إلى أنه وحده كاف فى الدلالة على صدق من أنزل عليه .

الايضاح

(إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) أى إن الملائكة بشرت مريم بهذا الولد الصالح حين بشرتها باصطفاء الله إياها وتطهيره لها ، وأمرتها بعبادته ودوام شكره .

والمراد من الملائكة هنا جبريل لقوله فى سورة مريم « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا » وذكر بلفظ الجمع لأنه رئيسهم ، وقوله بكلمة من الله أى بكلمة التكوين المعبر عنها بقوله سبحانه « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

وقد خص المسيح بإطلاق الكلمة عليه وإن كان كل شىء قد خلق بكلمة التكوين ، لأنه لما فقد فى تكوينه وعلوق أمه به ما جعله الله سببا للعلوق فى العادة ، وهو تلقيح ماء الرجل لما فى الرحم من البويضات التى يتكون منها الجنين — أضيف إلى الله وأطلقت الكلمة على هذا المكون إيذانا بذلك ، بخلاف الأشياء الأخرى فإنها تنسب فى العرف إلى الأسباب العادية .

وأطلق عليه المسيح وهو لقب الملك عندهم ، لما مضت به تقاليدهم من مسح الكاهن كل من يتولى الملك بالدهن المقدس ، ويعبرون عن تولية الملك بالمسح ، وعن الملك بالمسيح .

والمعروف لديهم أن أنبياءهم السالفين بشروهم بمسيح يظهر فيهم ، وأنه ملك يعيد إليهم ما فقدوا من السلطان فى الأرض ، فحين ظهر عيسى وسمى بالمسيح آمن به قوم وقالوا إنه هو الذى بشر به الأنبياء ، واليهود يعتقدون أن البشارة لما يأت تأويلها بعدُ .

وإنما قيل ابن مريم مع كون الخطاب لها إشارة إلى أنه ينسب إليها ، إذ ليس له أب .

(وجيها فى الدنيا والآخرة) فوجاهته فى الدنيا لماله من المكانة فى القلوب والاحترام فى النفوس ، فمنزلته فى نفوس المؤمنين به لاتعدلها منزلة أخرى ، وما جاء به من الإصلاح قد بقى أثره بعد ، وهذه الوجاهة أجل شأناً من وجاهة الأمراء والملوك الذين يحترمون لدفع أذاهم واتقاء شرهم ، أو لمداهنتهم والتزلف إليهم رجاء شىء مما فى أيديهم من متاع الحياة ، وهذه وجاهة صورية لا أثر لها في النفوس إلا الكراهة والبغضاء .

ووجاهته فى الآخرة بكونه ذا مكانة عليَّة ومنزلة رفيعة يراه الناس فيها ويعلمون قربه من ربه

(ومن المقربين) عند الله يوم القيامة ، فالناظر إليه حينئذ يعتقد ماله من القرب والزلفى عنده .

(ويكلم الناس فى المهد وكهلا) أى إنه يكلم الناس حال الطفولة وحال الكهولة وفى هذا بشارة بأنه يعيش حتى يكون رجلا سويا ، قال ابن عباس : كان كلامه فى المهد لحظة بما قصه الله علينا ، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام .

والنصارى تزعم أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد ، ولم ينطق ببراءة أمه صغيرا ، وعاش ثلاثين سنة ، واليهود تقذف أمه بيوسف النجار .

والخلاصة — إنه يكلم الناس طفلا فى المهد دلالة على براءة أمه مما قذفها به

المفترون عليها ، وحجة على نبوته وبالغا كبيرا بعد أن يرسله الله وينزل عليه وحيه ، وأمره ونهيه .

(ومن الصالحين) أى ومعدودا من الصالحين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الذين تعرف مريم سيرتهم .

(قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر) أى قالت : كيف يكون لى ولد وليس لى زوج ؟ وقد يكون مرادها أيحدث ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك ؟ وقد يكون قصدها التعجب من قدرة الله واستعظام شأنه .

(قال كذلك الله يخلق ما يشاء) أى مثل هذا الخلق العجيب والإحداث البديع وهو خلق الولد بغير أب — يخلق الله ما يشاء .

ولاختلاف القصتين قصة مريم وزكريا فى الغرابة عبر فى الأولى بيفعل ، وفى الثانية بيخلق ، إذ العادة قد جرت بأن الفعل يستعمل كثيرا فى كل ما يحدث على النواميس المعروفة والأسباب الكونية المألوفة ، والخلق يقال فيما فيه إبداع واختراع ولو بغير ما يعرف من الأسباب ، فيقال خلق الله السموات والأرض ، ولا يقال فعل الله السموات والأرض .

وإيجاد يحيى بين زوجين كإيجاد سائر الناس فعبر عنه بالفعل ، وإن كان فيه آية لزكريا من جهة أن هذين الزوجين لايولد لمثلهما فى العادة — أما إيجاد عيسى فهو على غير المعهود في التوالد بل بمحض القدرة ، فالتعبير عنه بالخلق أليق .

(إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) أى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون من غير ريث ولا إبطاء .

وهذا تمثيل لكمال قدرته ، ونفوذ مشيئته ، وتصوير سرعة حصول ما يريد بلا إبطاء بصورة آمر مطاع لمأمور قادر على العمل مطيع ، يفعل ما يطلب منه على الفور .

وهذا الأمر يسمى أمر تكوين ، وهناك أمر آخر هو أمر تكليف يعرف بوحى الله لأنبيائه

والجاحدون لآيات الله ينكرون الحمل بعيسى من غير أب ، وقوفا عند العادة ، وذهولا عن كيفية بدء العالم ، ولكن ليس لهم دليل عقلى ينبئ بالاستحالة ، وإنا لنشاهد كل يوم حدوث شىء فى الكون لم يكن معتادا من قبل ، بعضه له أسباب معروفة فيسمونه استكشافا أو اختراعا ، وبعضه ليس بمعروف له سبب ويسمونه فلتات الطبيعة .

والمؤمنون يقولون إن مثل هذا الذى جاء على غير الأسباب المعروفة يجب أن يهدى العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوبا عقليا مطردا .

وإن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الغرائب مالو رآه السابقون لعدّوه سحراً أو خرافة أو أضافوه إلى الجن — ليس لهم عذر فى إنكار الأشياء التى لم يعرفوا لها أسبابا، وقد قرر فلاسفة العصر إمكان توالد الحيوان من غير حيوان ، إذاً فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب إلى العقول وأدنى إلى الإمكان .

(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) أى ويعلمه الكتابة والخط ، والعلم الصحيح الباعث للإرادة إلى الأعمال النافعة ويفقّهه فى التوراة ، ويعلمه أسرار أحكامها، وقد كان المسيح عليما بها يرشد قومه إلى أسرارها ومغازيها، وكذلك يعلمه الإنجيل الذى أوحى به إليه .

(ورسولا إلى بنى إسرائيل) أى ويرسله رسولا إلى بنى إسرائيل ، روى أن الوحى أتاه وهو ابن ثلاثين سنة وكانت نبوّته ثلاث سنين ثم رفع إلى السماء .

(أنى قد جئتكم بآية من ربكم) أى يرسله محتجا على صدق رسالته قائلا «أنى قد جئتكم بآية من ربكم» ثم فسرها بقوله :

(أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله) أى أنى أصور لكم من الطين صورة على مقدار معين كصورة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا

حيا كسائر الطيور بأمره تعالى ، لأنه هو الذى يخلق الحياة فى ذلك الجسم بقدرته عند نفخ عيسى فيه معجزة له .

والخلاصة — إن من علامات نبوتى إن كنتم فيها تمترون ، أنى أقتطع من الطين جزءا مصورا بصورة طير من الطيور التى تريدون ، ثم أنفخ فيه فيصير طيرا حيًّا يحلِّق فى جو السماء كما تفعل بقية الطيور .

وقد روى أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخلق خفَّاش وأخذ طيناً وصوره ونفخ فيه ، فإذا هو يطير بين السماء والأرض ، قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه ، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز من خلق الله .

وقد جرت سنة الله أن تجرى الآيات على أيدى الأنبياء عند طلب قومهم لها وجعل الإيمان موقوفا عليها ، فإن كانوا سألوه شيئا من ذلك فقد فعل ، ولا حاجة بنا إلى تعيين نوع الطير ، إذ لم يرد عندنا نص من كتاب أو سنة يعينه فنقف حينئذ عند لفظ الآية .

(وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله) وإنما خصا بالذكر ، لأن مداواتهما أعيت نُطُس الأطباء ، وقد كان الطب متقدما جدا زمن عيسى فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنس .

وقد جرت السنة الإلهية أن تكون معجزة كل نبىّ من جنس ما اشتهر فى زمنه ؛ فأعطى موسى العصا وابتلعت ما كانوا يأفكون ، لأن المصريين فى ذلك العصر كانوا مشهورين بالسحر ، وأعطي عيسى من المعجزات ما هو من جنس الطب الذى حذقه أطباء عصره ، وأعطى محمدا معجزة القرآن ، لأن التفاخر فى ذلك العصر كان بالفصاحة والبيان .

وقد روى عن إحياء عيسى للموتي روايات كثيرة ؛ فمن ذلك أنه أحيا بنتا قبل أن تدفن ، وأحيا اليعازر قبل أن يبلى ولم ينقل أنه أحيا ميتاً رميما .

قال صاحب الإسلام والطب الحديث رحمه الله فى تفسير هذه الآية : [إن بعضهم قد اعترض على عمل الطين بشكل الطير ، لأنه لا لزوم لذلك ما دام الله قادرا على إحيائه إلى آخر ما قالوا] .

والحقيقة أن فى ذلك حكمة عالية ، لأن الإنسان خلق محدود الإدراك والحواس ، ولا يفهم ولا يرى ولا يسمع إلا ما كان فى متناول إدراكه ، فإن رأى شيئا فوق طاقته اجتهد فى أن يرده إلى شىء يعرفه ، فإن لم يمكنه بقى متحيرا ، وإن تكرر ذلك أدى إلى اضطراب فى الأعصاب قد يكون خطرا .

وهنا يلحظ لطف الله فى أنه لا يُظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج ، وهذا يلاحظ فى كل المعجزات على الإطلاق ، لأن الله تعالى يخلق الطير من الطين ومن غير الطين ، سواء أكان فى شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لاداعى للنفخ لأن طريق الإرادة الإلٰهية هى (كن فيكون) .

ولكن الله يقرب فهم الإرادة بهذه الطريقة ، لأن الطين إذا كان بشكل الطير يشتبه فيه الإنسان بالطير الحقيقى ، ولا يكون هناك فرق بينهما إلا الحياة مع أن ذلك كل الفرق وبعدها ينفخ فيه .

وعملية النفخ تجعله ينتظر تغييرا كما يحدث فى أشياء كثيرة مثل الكرة إذا نفخ فيها وغير ذلك . فعند وجود الروح فى هذا الهيكل الطينى تكون الصدمة قد انكسرت حدتها بانتظار حدوث شىء مهمّ ، مع أن كل هذه المقدمات لا دخل لها مطلقا فى وجود الحياة والروح .

وهذا هو بنفسه ما يحدث عند إبراء الأكمه الخ ، لأن ذلك قد يحدث من نفسه أو بواسطة طبيب فى حالات عصبية مخصوصة (غير عضوية) ولهذا يشتبه فيها الناظر .

وللمعارضين أن يقولوا إنها ليست معجزة ، لأننا نراها على أيدى أشخاص كثيرين ، مع أن الفرق بين إبراء الأعمى الذى فقد بصره بفقد العين نهائيا ، وبين إبراء الأعمى المصاب بالهستريا الخ مثلا يشبه الفرق بين الطين الذى فى شكل الطير

والطير الحقيقى ولكن الله تعالى أراد أن يفهم الإنسان بذلك قدرته تدريجا ؛ فالإنسان أوّلا يشك ويقول : ربما كان كل هذا من الأشياء العادية التى ليست فوق قدرة الإنسان وربما كانت شيئا غير عادى ، ولكن الله يقول بعد ذلك : وأحيي الموتى لكى لا يدع مجالا للشك مطلقا .

إننا نجد هذه الطريقة نفسها فى تاريخ سيدنا عيسى عليه السلام ، لأنه خلق من نطفة الأم فقط ، وفى العالم المادى لا يمكن أن يخلق الحيوان إلا من نطفتى الأب والأم ، ولكن الطريقة التى ولد بها سيدنا عيسى كانت بحيث لا تكون صدمة لعقول المعاصرين ؛ فقد اتهم هؤلاء السيدة مريم مدة من الزمن ، لأنهم بطبيعتهم فسروا ولادته أو اعتبروها كولادة الناس عامة ، ولكنهم أخذوا يفهمون الحقيقة تدريجيا عند ما اقتنعوا بصحة المعجزات الأخرى التى أتى بها المسيح .

وقد وصلوا إلى هذا الفهم على الرغم من أن عيسى خلق من أم فقط ، ولكن خلقه على هذه الصورة لا يقل عن خلق آدم من طين ، لأن نظام الكائنات يجرى على سنة واحدة لا تتخلف أبدا إلا حيث يريد الله ، ومتى أراد الله فلا معنى لطريقة خاصة ، ولا حاجة إلى واسطة إلا بقدر الإقلال من تأثير الصدمة على الإنسان كما بينا ... ثم قال :

المعجزات كلها من صنع الله مباشرة ، ومعناها سنة جديدة بخلاف كل ما نراه يوميا من عظة وعظمة كالولادة ونمو الحيوان والنبات ، فإنه مع إعجازه يأتى مطابقا لقواعد ونظم وضعها الله لا تتغير .

وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس ، فإن ذلك مع عظمته لا يحدث صدمة لعقولنا لتعودنا إياه ، ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما .

ولا تحصل المعجزات إلا على أيدى الأنبياء ، وذلك لأن صدمتها إن كانت

شديدة على الحاضرين ، فهى أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم .

ولمنع الصدمة الشديدة وقت حدوثها يهيئ الله الظروف لتحملها ، ويهيئ النبى نفسه لقبولها ، ويهيئ الحاضرين لمشاهدتها ، فأمر الله لسيدنا موسى بإدخال يده فى جيبه وإخراجها فتكون بيضاء ليس إلا لتهيئته للمعجزات الأخرى ... وهنا يلاحظ أن كل المعجزات لا يمكن أن يصل إلى صنعها الإنسان مهما ارتقى ، وأغلبها ينتهى إلى شىء واحد وهو خلق الحياة والروح مهما ظهرت صغيرة لأول نظرة ، فمثلا إبراء عيسى للأعمى يظهر لأول وهلة أنه أقل من إحياء الموتى ، والحقيقة أن المقصود بالأعمى هنا هو الأعمى الذى فقد شيئا عضويا حيا لا يمكن استعاضته ، ومن أمكنه استعاضة شىء مهما صغر حجمه أمكنه أن يستعيض الكل .

وأما إبراء الأعمى الذى يشاهد يوميا فهذا يحدث فى الأحوال العصبية غير العضوية ، وبواسطة أطباء العيون ، وهو يحدث بإزالة أشياء تكون سبب العمى ، ولكن لا يمكن الأطباء أن يحدثوا مثلا إبراء الأعمى بإعادة عصب للعين من جديد الخ . وكذلك صنع أرجل جديدة ، فالجرّاح يصنع رجلا صناعية ، وبواسطة العضلات الباقية يستطيع الإنسان أن يمشى عليها ، ولكن هذا الجراح لا يمكنه أن يصنع رجلا من لحم ودم .

وصفوة القول — إنه لا يمكنه أن يصنع جزءا حيا مهما صغر حجمه ، لأن الجسم مجموع ملايين من الخلايا ، وصنع واحدة كصنع الكل ، وهذا معنى قوله تعالى : « لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ » ولذلك ستبقى المعجزات دائما فوق قدرة الإنسان ويظهر لنا عظمها أو عدم عظمها بالنسبة لعقولنا فقط ، ولكنها كلها من نوع واحد ، وما كان صنعه فوق إدراكنا لا يمكننا الحكم عليه .

وقد يقول البعض : إن العلوم تتقدم ، وإنه لو كان بعض الاختراعات الموجودة الآن موجودة فى مدة الأنبياء لعدّ معجزة — وهذا القول دليل على أن الروح الحقيقى

للمعجزات لم يُفْهَم ، لأن كل الاختراعات العلمية تبنى على السنن الطبيعية ، وكلها مبنية على قواعد علمية لاتتغير ، فإذا ظهر لها استثناء فإن سببه هو قاعدة علمية أخرى يبحث العالم عنها حتى يجدها ، فإن وجدها لاتنطبق على كل الاستثناءات وجد الخوارج عن هذه الاستثناءات محكومة بسنة أخرى ، وهكذا إلى مالا نهاية ؛ فالسنن الإلٰهية أو القواعد العلمية أو قواعد الطبيعة ـ كما يسميها الطبيعيون ـ لا حدّ لها ولا تتغير أبداً وما لاينطبق على القاعدة الأصلية ينطبق حتما على قاعدة أخرى وعلى قواعد لاتتغير أبدا ، وكل ما يظهر مدهشا فى نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفون والراديو وما سيظهر — هو من الاستعانة بهذه القواعد ؛ فالذى يتكلم فى أوربا و يسمعه آخر فى مصر بواسطة الراديو استطاع ذلك ، لأن الهواء بطبيعته يحمل الصوت بصفة أمواج إلى العالم كله ، فاستعان العلماء بهذه السنة الطبيعية وسخروها لأغراضهم ، ولذلك مهما عظمت النتائج في المخترعات ، فإن طريق الوصول إليها سنة ثابتة ، ومثلها مثل من يحفر الأرض ويستعين بماء المطر ويحوّله نهرا يجرى ، فإنه لم يخلق نهرا ولكنه استعان بالقوى الطبيعية ، بعكس المعجزات فإنها من طراز آخر ، وهى مهما صغرت نتائجها خلق سنة جديدة ، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم .

ولزيادة الإيضاح أضرب مثلا قصة سيدنا إبراهيم وعدم احتراقه بالنار ، فإن العلم بتقدمه يستطيع أن يغطى الإنسان بشىء غير قابل للاحتراق و يضعه فى النار فلا يحترق ، وهذا يشبه المعجزة ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية .

أما المعجزة فهى أن تضع الإنسان كما هو جسما ولحماً فى النار فلا يحترق ، فيكون عدم احتراقه حينئذ هو المعجزة ، وهى خرق للسنة الطبيعية التى تقضى باحتراق الجسم متى وضع فى النار .

وأما تغطية الجسم لمنع اتصال النار به ، فإنه يظهر أن المخترع أمكنه منع النار من إحراقه ، ولكنه فى الحقيقة منع النار من إحراق الجسم الخارجى الذى لايقبل الاحتراق بطبيعته لأن جسم الإنسان المغطى بمادة لاتحترق لم يتعرض للنار ، والفرق

بين الاثنين ظاهر ، والفرق بين المخترع وصانع المعجزة مثل الفرق بين الحاوى والمخترع .

والطبيب الذى يعيد للقلب ضرباته ليس كمن يحيي الموتى لأنه استعان بالسنن الطبيعية ، وأما إحياء الموتى فهو خرق لهذه السنن .

و يتساءل كثير من الناس هل المعجزات ضرورية ؟ والجواب أنها ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله ، ولولاها لساد مذهب الطبيعيين ، لأن سنن الله لاتتغير أبدا وهذا ما يسمى (بالطبيعة) وثبات هذه القوانين ما ظهر منها وما خفى للآن شىء مدهش ، حتى إن الإنسان قد ينسى واضع هذه القوانين ، و يقول ما الحاجة بى لأن أقول إن هناك صانعا أزليا مادامت هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملايين السنين ؟

وهنا كانت حكمة الله فى أن يخرق هذه السنن ليظهر للناس أن الصانع الأول موجود .

ومثل ذلك مثل آلة الميزان تزن الإنسان إذا وقف عليها ووضع قطعة معدنية فى ثقب فيها ، فتخرج ورقة عليها رقم وزنه ، فإذا فرضنا أنها محكمة الصنع لاتتغير أبدا آلاف السنين ، فإن الإنسان يشك فى صانعها الأول ، ولكنه إن رأى أنها قد تخرج ورقة الوزن بدون أن يقف عليها أحد ، و بدون وضع القطعة المعدنية فيها يقول من يفعل ذلك ربما أمكنه صنعها ، و إذا رأى يوما أن قطعة معدن صغيرة أصبحت أمام عينيه آلة صغيرة تزن الأشخاص ، أيقن أن للأولى صانعا ، وهذا هو معنى صنع الطير من الطين لأن هذا تمثيل لخلق سيدنا آدم الذى منه خلق العالم الإنسانى كله بالسنن (الطبيعية) الإلهية التى لاتبديل فيها .

وصفوة القول — أن أساس المعجزة وعظمتها ليس فى نتائجها وغرابتها ، فالدهشة من سماع الأبكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولكن أهمية المعجزة فى طريق صنعها بدون السنن العادية ، وهى لذلك لا تتكرر أبدا إلا بإذن الله ؛ لأن الإنسان لايعرف قاعدتها ، ولا يدرك طريقة صنعها .

أما الاختراع فإنه اكتشاف لناموس إلٰهى (طبيعى) ولذلك هو يتكرر دائما فى الظروف نفسها على يد كل إنسان ، انتهى كلامه بتصرف .

(وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) أى وأخبركم بما تأكلونه من أنواع المآكل ، وما تخبئونه للغد فى بيوتكم ، وقد كان يخبر الرجل بما أكل ، وبما سيأكل .

والفرق بين إخباره بالغيوب ، وإخبار المتنجمة والمتكهنة التى كثيرا ما تخبر بالشىء وتصيب ، أن المتنجم والمتكهن إنما ينبئ عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه ، ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله عليه ، ومن سائر أنبيائه ورسله ، بل كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيال ، ولكن بإعلام الله ابتداء من غير أصل تقدم ذلك احتذاه أو بنى عليه ، أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه، والمتكهن إلى رِئيِّه ، فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنها ، وبين علم سائر المتكذبة على الله، أو المدّعية علم ذلك .

(إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) أى إن فى ذلك لحجة على صدق رسالتى ، وموضعا للعبرة تتفكرون فيه فتعتبرون به أنى محق فى قولى لكم إنى رسول من ربكم إليكم ، وتعلمون به أنى فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق ، إن كنتم مصدّقين حجج الله وآياته ، مقرين بتوحيده وبنبيه موسى وبالتوراة التى جاءكم بها .

(ومصدقا لما بين يديّ من التوراة ولأحلّ لكم بعض الذى حرم عليكم) أى وجئتكم مصدقا لما بين يدىّ من التوراة لا ناسخا لها ولا مخالفا شيئا من أحكامها إلا ما خفف الله عن أهلها فى الإنجيل مما كان مشددا عليهم فيها ، وهو الذى ذكره بقوله : (ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم) أى بعض الطيبات التى كانت حرمت على بنى إسرائيل بظلمهم وكثرة سؤالهم ، فأحلها عيسى كما قال تعالى : « فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » قالوا ومن ذلك السمك ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت .

(وجئتكم بآية من ربكم) أى وقد جئتكم بآية بعد آية من ربكم شاهدة على صدقى وصحة رسالتى بما ذكرت لكم من خلق الطير وإبراء الأكمه والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات إلى نحو أولئك .

وأعاد هذا ليترتب عليه الأمر الذى ذكره وهو :

(فاتقوا الله وأطيعون) أى لما جئتكم به من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة اتقوا الله فى المخالفة ، وأطيعونى فيما أدعوكم إليه .

ثم ختم مقاله بالإقرار بالتوحيد والاعتراف بالعبودية فقال :

(إن الله ربي وربكم فاعبدوه) وهذا أمر لهم بالاعتقاد الحق وهو التوحيد ، ثم بملازمة الطاعة بالقيام بأداء ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه ، ونظيره ما جاء فى الحديث « قل آمنت بالله ثم استقم » .

(هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى أمرتكم به هو الطريق السوىّ الذى أجمع عليه الرسل قاطبة ، وهو الموصل إلى خيرى الدنيا والآخرة .

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ، آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ، واللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ والذِّكْرِ الْحَكِيمِ (٥٨)

تفسير المفردات

فى الأساس : أحسست منه مكرا وأحسست منه بمكر ، وما أحسسنا منه خيرا ، وهل تحس من فلان بخير ، وفى الكشاف أحس : علم علما لاشبهة فيه كعِلم ما يدرك بالحواس ، والأنصار : واحدهم نصير كالأشراف واحدهم شريف ، والحواريون: واحدهم حوارى ، وحوارىُّ الرجل صفيُّه وناصره ، ومسلمون : أى منقادون لما تريده منا ، والمكر تدبير خفى يفضى بالممكور به إلى ما لم يكن يحتسب ، وغلب استعماله فى التدبير السيئ وإن كان يستعمل فى الحسن والسيئ معا كما قال تعالى : « ولاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلاَّ بِأَهْلِهِ » .

والداعى إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم بما يدبَّر له أفسد على الفاعل تدبيره لجهله ، فكانت حاجة المربي أو القوّام على غيره ماسة إلى الاحتيال عليه والمكر به ليوصله إلى ما لا يصح أن يعرفه قبل الوصول إليه ، والتوفى : أخذ الشيء وافياً تامًّا ثم استعمل بمعنى الإماتة كما قال تعالى : « اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » وتطهيره من الذين كفروا : براءته مما كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام، وكلامه الناس في المهد ، وإيتائه الكتاب والحكمة والنبوة وإرساله رسولا إلى بنى إسرائيل وذكر براءة أمه التى تقدم ذكرها .

وهنا ذكر خبره مع قومه وما لاقاه منهم من الصدّ والإعراض ومقاساة الأهوال وهمهم بقتله وإنجاء الله إياه ، ووعيد الكافرين به وعذابهم فى الدنيا والآخرة ، وطوى

ذكر ما بينهما من خبر ولادته و بعثته مؤيدا بتلك الآيات التى تقدمت اكتفاء بحكاية الملائكة ، وثقة بما فصل فى المواضع الأخرى .

الإيضاح

(فلما أحس عيسى منهم الكفر) أى فلما شعر من قومه بنى إسرائيل بالإصرار على الكفر والعناد وقصد الإيذاء ، فقد صح أنه لقى من اليهود شدائد كثيرة ، فقد كانوا يجتمعون عليه ويستهزئون به و يقولون له يا عيسى : ما أكل فلان البارحة ، وما ادخر فى بيته لغد ؟ فيخبرهم فيسخرون منه حتى طال ذلك به و بهم وهموا بقتله فخافهم واختفى عنهم ، وخرج هو وأمه يسيحان فى الأرض .

وفى هذا عبرة وتسلية للنبى صلى الله عليه وسلم ، و بيان لأن الآيات الكونية مهما كثرت لاتفضى إلى الإيمان إلا إذا كان للمدعو استعداد للقبول ، ومن الداعى حسن بيان .

وحين رأى منهم ذلك :

(قال من أنصارى إلى الله ؟) أى قال للحواريين كما تدل عليه آية الصف « كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ ؟ » أى من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله فى نصرى، ويكونون من أهل الاستعداد لمتابعتى ، وينخلعون عما كانوا فيه ، و ينصرفون إلى تأييد رسوله !

(قال الحواريون نحن أنصار الله) أى قال خاصة أصحابه وناصروه : نحن أنصار دين الله ، والباذلون كل ما فى الوسع فى تأييد دعوتك والآخذون بتعاليمك ، والمنصرفون عن التقاليد السالفة .

وهذا النصر لايستلزم القتال ، بل يكفى فيه العمل بالدين والدعوة إليه .

(آمنا بالله) هذا جار مجرى السبب فى نصره ، فإن الإيمان بالله موجب لنصرة دينه والذبّ عن أوليائه ، ومحاربة أعدائه .

(واشهد بأنا مسلمون) أى مخلصون منقادون لأوامره .

وفى هذا دليل على أن الإسلام دين الله على لسان كل نبىّ وإن اختلف الأنبياء فى بعض صوره وأشكاله، وأحكامه وأعماله .

وإنما طلبوا شهادته ، لأن الرسل يشهدون لأممهم يوم القيامة .

(ربنا آمنا بما أنزلت) هذا تضرع إلى الله ، وعرض لحالهم عليه بعد عرضها على الرسول مبالغة فى إظهار أمرهم .

(واتبعنا الرسول) أى وامتثلنا ما أتى به منك .

وفى ذكرهم الاتباع بعد الإيمان دليل على أن إيمانهم كان بمنزلة اليقين الحاكم على النفس المصرّف لها فى العمل ، إذ العلم الصحيح هو الذى يستلزم العمل ، أما العلم الذى لا أثر له فيه فهو مجمل ناقص لايقين فيه ولا اطمئنان ، وكثيرا ما يظن الإنسان أنه عالم بالشىء ، فإذا حاول العمل به لم يحسنه ، ويتبين له أنه كان مخطئا فى دعوى العلم به .

(فاكتبنا مع الشاهدين) أى الشاهدين على حال الرسول مع قومه .

(ومكروا ومكر الله) أى ومكر أولئك القوم الذين علم عيسى كفرهم من اليهود ، بأن وكلوا به من يقتله غيلة ، ومكر الله فأبطل مكرهم فلم ينجحوا فيه، ورُفع عليه السلام إلى السماء ، وأُلقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قُتل .

(والله خير الماكرين) أى أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا ، وأقدرهم على إيصال الضر إليهم من حيث لايحتسبون ، فتدبيره الذى يخفى على عباده إنما يكون لإقامة سننه ، وإتمام حكمته وكلها خير فى نفسها ، وإن قصر كثير من الناس فى الاستفادة منها بجهلهم وسوء اختيارهم .

(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلىّ) أى مكر الله بهم حين قال لنبيه إني متوفيك ورافعك إلىّ .

وفى هذا بشارة بنجاته من مكرهم واستيفاء أجله ، وأنهم لا ينالون منه ما كانوا يريدون بمكرهم وخبثهم .

وللعلماء فى تأويل هذه الآية رأيان :

(١) أن فيها تقديما وتأخيرا ، والأصل : إنى رافعك إلىّ ومتوفيك ، أى إنى رافعك الآن ومميتك بعد النزول من السماء فى الحين الذى قدر لك — وعلى هذا فهو قد رفع حيا بجسمه وروحه وأنه سينزل آخر الزمان ، فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله .

(٢) أن الآية على ظاهرها ، وأن التوفى هو الإماتة العادية ، وأن الرفع بعده للروح ولا غرابة فى خطاب الشخص و إرادة روحه ، فالروح هى حقيقة الإنسان ، والجسد كالثوب المستعار يزيد وينقص و يتغير . والإنسان إنسان لأن روحه هى هى .

والمعنى — إنى مميتك وجاعلك بعد الموت فى مكان رفيع عندى كما قال فى إدريس عليه السلام « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا » .

وحديث الرفع والنزول آخر الزمان حديث آحاد يتعلق بأمر اعتقادى ، والأمور الاعتقادية لايؤخذ فيها إلا بالدليل القاطع من قرآن أو حديث متواتر ، ولا يوجد هنا واحد منهما ، أو أن المراد بنزوله وحكمه فى الأرض غلبة روحه ، وسر رسالته على الناس بالأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها ، والتمسك بقشورها دون لبابها .

ذلك أن المسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة جديدة . ولكن جاء بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر شريعة موسى عليه السلام ، ويقفهم على فقهها والمراد منها فإن أصحاب هذه الشريعة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها ، فكان لابد لهم من إصلاح عيسوى يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين ، وكل ذلك فى القرآن الكريم الذى حجبوا عنه بالتقليد .

فزمان عيسى هو الزمان الذى يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية ، لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر .

وأما الدجال فهو رمز الخرافات والدجل والقبائح التى تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها ، والقرآن أعظم هاد إلى الحكم والأسرار ، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة لذلك .

(ومطهرك من الذين كفروا) أى ومنجوك مما كانوا يريدونه بك من الشر ، أو مما كانوا يرمونه به من القبائح ونسبة السوء إليه .

(وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) أى وجاعل الذين آمنوا بأنك عبد الله ورسوله ، وصدقوك فى قولك « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ » ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدك فوق الذين مكروا بك من اليهود وكذبوك ، ومن سار بسيرتهم ممن لم يهتد بهديك .

وهذه الفوقية إما فوقية دينية روحانية وهى فضلهم عليهم فى حسن الأخلاق ، وكمال الآداب ، والقرب من الحق ، والبعد من الباطل . وإما فوقية دنيوية وهى كونهم أصحاب السيادة عليهم .

وفى هذا إخبار عن ذلّ اليهود ومسكنتهم إلى يوم القيامة وقد تحقق ذلك ، فلا يرى ملك يهودى ، ولا بلد مستقل لهم بخلاف النصارى ، ولكن هذا لم يتحقق زمن المسيح لأتباعه ، بل كان اليهود يغلبونهم على أمرهم ، فالوجه الأول أولى بالاعتبار .

(إلى يوم القيامة) أى إن هذا السموّ فى الآداب والأخلاق والكمال فى الفضائل سيستمر لهم ما دامت السموات والأرض ، وبعدئذ يفعل الله بهم ما يشاء .

(ثم إلىّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) أى ثم مصيركم إلىّ يوم البعث، فأحكم بينكم حينئذ فيما اختلفتم فيه من أمور الدين، وهذا شامل للمسيح والمختلفين معه ، وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافرين به .

وحينئذ يتبين لهم الحق فى كل ما اختلفوا فيه بما يمحو شبه الجاحدين وعناد المخالفين .

ثم بين جزاء المحق والمبطل وكيفيته فقال :

(فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين) أى فأما الذين كذبوك وهم اليهود فأعذبهم فى الدنيا بإذلالهم بالقتل والأسر وتسليط الأمم عليهم، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى ، وهم لايجدون حينئذ نصيرا كما لم يجدوا ذلك الدنيا .

(وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) أى وأما الذين صدّقوك وأقروا بنبوّتك و بما جئتهم به من الحق ، ودانوا بالإسلام الذى بعثك الله به ، وعملوا بالأوامر وتركوا النواهى — فيؤتيهم الله أجرهم كاملا غير منقوص .

ثم بين علة جزاء الفريقين بما جازى فقال :

(والله لايحب الظالمين) أى والله لايحب من ظلم غيره حقا له ، أو وضع شيئا فى غير موضعه ، فكيف بظلم عباده له ، فهو يجازيه بما يستحق .

وفى هذا وعيد منه للكافرين به و برسله ، ووعد منه للمؤمنين به و برسله .

(ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) أى هذه الأنباء التى أنبأتك بها عن عيسى وأمه مريم وأمها ، وزكريا وابنه يحيى، وما قصّ من أمر الحوار بين واليهود من بنى إسرائيل نقرؤها لك على لسان جبريل .

وهى من القرآن الحكيم الذى يبين وجوه العبر فى الأخبار والحكم فى الأحكام فيهدي المؤمنين إلى لب الدين وفقه الشريعة ، وأسرار الاجتماع البشرى .

وفيها حجة على من حاجك من وفد نجران ، و يهود بنى إسرائيل الذين كذبوك وكذبوا ما جئتهم به من الحق .

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠). فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ، وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللهُ ، وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (٦٣)

تفسير المفردات

المثل : الحال الغريبة والشأن البديع ، والامتراء : الشكّ ، والبهلة (بالضم والفتح) اللعنة والدعاء ، يقال ماله بَهله الله : أى لعنه ، ثم شاع استعماله فى مطلق الدعاء ، يقال فلان يبتهل إلى الله فى حاجته : أى يدعوه ، والقصص : تتبع الأثر ، ومنه قوله تعالى : « وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ » أى تتبعى أثره ثم استعمل فى الكلام والحديث ، لأن القاصّ يتبع المعانى ليوردها ، والعزيز : أى ذو العزة الذى لا يغالبه أحد ، والحكيم : ذو الحكمة التى لا يساميه فيها أحد

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف قصص عيسى وأمه وما جاء به ، وكفر بعض قومه به ، ورميهم أمه بالزنا ، وإيمان بعض آخر به .

أردف ذلك ذكر حال فريق ثالث لم يكفر به ، ولم يؤمن به إيمانا صحيحا ، بل افتتن به افتتانا ، لكونه ولد من غير أب ، فزعم أن معنى كونه (كلمة الله وروح الله) أن الله حل فى أمه ، وأن كلمة الله تجسدت فيه فصار إنسانا وإلها ، فضرب مثلا ليردّ به على الفريقين الكافرين به من اليهود ، والمفتونين به من النصارى .

فبين أن خلق آدم أعجب من خلق عيسى فهذا خلق من حيوان من نوعه ، وذاك قد خلق من التراب فهو أولى بالمزية إن كانت ، والإنكار إن صح الإنكار .

وأمر الخلقة غريب بالنسبة إلينا ، لكنه ليس بالغريب بالنسبة إلى الصانع المبدع .

والقوانين المعروفة فى الخلق قد استخرجت مما نعهد ونشاهد ، وليست بالقوانين العقلية التى قامت البراهين على استحالة ما عداها .

وإنا لنشاهد كل يوم ما يخالفها كالحيوان التى توجد من غير جنسها ، أو الحيوان ذوات الأعضاء الزائدة ، ويعبرون عن ذلك بفلتات الطبيعة ، ولعل لهذه الشواذ وتلك الفلتات سننا أخرى مطردة لم تظهر لنا .

وهكذا شأن خلق عيسى، فكونه على غير السنن المعروفة لا يقتضى تفضيله على غيره من الأنبياء بَلْهَ أن يكون إلها .

وقد روى فى سبب نزول الآية أن وفد نجران من النصارى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال وما أقول ، قالوا تقول إنه عبد الله قال أجَلْ هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول ، فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا من غير أب ؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله الآية .

الإيضاح

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) أى إن شأن عيسى وصفته فى خلق الله إياه على غير مثال سابق كشأن آدم فى ذلك ، ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجمله فقال :

(خلقه من تراب) أى قدّر أوضاعه وكوّن جسمه من تراب ميت أصابه الماء فكان طينا لازبا لزجا .

وفى هذا توضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهما وقطع لشبه الخصوم ، فإن إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولا أم — مما لا ينبغى أن يكون ولا يسلمه العقل .

(ثم قال له كن فيكون) أى ثم أنشأه بشراً بنفخ الروح فيه كما جاء فى قوله : « ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ » .

ثم أكد صدق هذا القصص فقال :

(الحق من ربك) أى هذا الذى أنبأتك به من شأن عيسى ومريم هو الحق ، لا ما اعتقده النصارى فى المسيح من أنه إله ، ولا مازعمه اليهود من رمى مريم بيوسف النجار .

(فلا تكونن من الممترين) أى فلا تشكن فى أمرها بعد أن جاءك العلم اليقينى به .

وتوجيه هذا النهى للنبى صلى الله عليه وسلم مع استحالة وقوع الامتراء منه ذو فائدة من وجهين :

(١) أنه إذا سمع صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخطاب ازداد رغبة فى الثبات على اليقين واطمئنان النفس .

(٢) أنه إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الامتراء ، إذ أنه صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره خوطب بمثل هذا فما بالك بغيره ؟

وخلاصة ذلك — دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من الاطمئنان إلى الحق ، والتنزه عن الشك فيه .

(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) أى فمن جادلك في شأن عيسى عليه السلام من بعد أن قصصت عليك من خبره وجَلِيَّة أمره ما قصصت .

(فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) أى فقل لهم : أقبلوا وليدْعُ كل منا ومنكم أبناءه ونساءه للمباهلة والدعاء .

وفى تقديم هؤلاء على النفس فى المباهلة ، مع أن الرجل يخاطر بنفسه لهم — إيذان بكمال أمنه صلى الله عليه وسلم وتمام ثقته بأمره وقوة يقينه ، بأنه لن يصيبهم فى ذلك مكروه وهذه الآية تسمى آية المباهلة .

وقد ورد من طرق عدة أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا نصارى نجران للمباهلة فأبوا .

أخرج البخارى ومسلم أن العاقب والسيد أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما ، فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه ، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نُفْلح أبدا ، ولا عقّبنا من بعدنا أبدا ، فقالا له نعطيك ما سألت ، فابعث معنا رجلا أمينا ، فقال قم يا أبا عبيدة ، فلما قام قال : هذا أمين هذه الأمة .

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس «أن ثمانية من نصارى نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم العاقب والسيد فأنزل الله (قل تعالوا) الآية فقالوا أخرنا ثلاثة أيام ، فذهبوا إلى قُريظة والنضير وبنى قَيْنُقاع من اليهود فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه ، وقالوا هو النبى الذى نجده فى التوراة ، فصالحوه على ألف حُلة فى صفر وألف فى رجب ودراهم » .

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم اختار للمباهلة عليّا وفاطمة وولديهما عليهم الرضوان وخرج بهم وقال : إن أنا دعوت فأمّنوا أنتم .

وأخرج ابن عساكر عن جعفر عن أبيه أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبى بكر وولده و بعمر وولده ، و بعثمان وولده . ولا شك أن الذى يفهم من الآية : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو المحاجين والمجادلين فى شأن عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالا ونساء وأطفالا ، ويجمع هو المؤمنين رجالا ونساء وأطفالا و يبتهلوا إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى .

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول كما يدل امتناع من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب من نصارى نجران وسواهم على امترائهم فى حجاجهم ، وكونهم على غير بينة فيما يعتقدون .

وفى الآية عبرة لمن ادّكر ، لأنه طلب فيها مشاركة النساء للرجال فى الاجتماع للمفاضلة الدينية ؛ وفى هذا دليل على أن المرأة كالرجل حتى فى الأمور العامة إلا فى بعض مسائل ككونها لا تباشر الحرب بنفسها ، بل تشتغل بخدمة المحاربين ومداواة الجرحى ، ولا تتولى القضاء فى الجنايات ونحوها .

وأين هذا من حال نساء المسلمين اليوم فى جهلهنّ بأمور الدين ، وعدم مشاركتهنّ للرجال فى عمل من الأعمال الدينية أو الشئون الاجتماعية ، ولاهمّ لنساء الأغنياء فى المدن إلا الزينة والتنوق فى المطاعم والمشارب والملابس ؛ كما لا عمل لنساء الفقراء فى القرى والدساكر إلا الخدمة فى الحقول والمنازل ، فهن كالآن الحاملة والبقر العاملة ، وكان من جراء هـذا أن صغرت نفوسهن ، وضعفت آدابهن ، وصرن كالدواجن فى البيوت . أو السوائم فى الصحراء ، وساءت تربية البنين والبنات ، وسرى الفساد من الأفراد إلى الجماعات ، وعم الأسر والعشائر ، والشعوب والقبائل .

وقد قام فى العهد الأخير جماعات من العقلاء فى كثير من البلاد الإسلامية يطالبون بتحرير المرأة ومشاركتها الرجل فى العلم والأدب وشئون الحياة ، وصادفت هذه الدعوة آذاناً صاغية ، فبدأ المسلمون يعلمون بناتهم ولـكن يحسن أن يصحب هذا التعليم شىء كثير من التربية الدينية والإصلاح فى الأخلاق والعادات .

وقد كان هذا عاملا من عوامل الانقلاب الاجتماعى الذى لا ندرى ما تـكون عاقبته فى إصلاح الأسر الإسلامية ولا ما سيتمخض عنه من نفع للإسلام والمسلمين .

(إن هذا لهو القصص الحق) أى إن هذا الذى قصصته عليك فى شأن عيسى هو الحق لا ما يدعيه النصارى من كونه إلٰها أو ابن الله ، ولا ما يدعيه اليهود من كونه ابن زنا .

(وما من إله إلا الله) الذى خلق كل شىء وليس كمثله شىء .

وفى هذا رد على النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة .

(وإن الله لهو العزيز الحـكيم) أى وإنه تعالى ذو العزة الذى لا يغالبه أحد ، وذو الحـكمة التى لا يساويه فيها أحد حتى يكون شريكا له فى ألوهيته ، أو ندّا له فى ربوبيته ، وما الولد إلا نسخة من الوالد ، فهو يساويه فى جنسه ونوعه . وهو سبحانه فوق الأجناس والأنواع .

(فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين) أى فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك ، ولم يقبلوا عقيدة التوحيد التى جئت بها ، ولم يجيبوك إلى المباهلة ، فإن الله عليم بحال

المفسدين فى الدين ونياتهم ، وأغراضهم الفاسدة ، فيجازيهم بخبيث سرائرهم ، وسيء أعمالهم .

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ (٦٥) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٦٦) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٦٧) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)

تفسير المفردات

أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى ، تعالوا : أى أقبلوا ووجهوا النظر إلى مادعيتم إليه ، وسواء : أى عدل وإنصاف من بعضنا لبعض ، والإله : هو المعبود الذى يُدْعى حين الشدائد ، ويقصد عند الحاجة اعتقاداً بأنه وحده ذو السلطة الغيبية ، والربّ : هو السيد المربى الذى يطاع فيما يأمر وينهى ، ويراد به هنا ماله حق التشريع من تحريم وتحليل ، مسلمون : أى منقادون لله مخلصون له ، تحاجون : أى تجادلون ، والحنيف : المائل عن العقائد الزائفة ، والمسلم : هو الموحد المخلص المطيع له .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف أحوال عيسى عليه السلام وما يعتوره من الأطوار المنافية للألوهية، ثم ذكر دعوته صلى الله عليه وسلم الناس إلى التوحيد والإسلام، وظهور عناد أهل الكتاب حتى اضطر إلى دعوتهم إلى المباهلة فأعرضوا ، وبذلك انقطعت حججهم ، ودل ذلك على أنهم ليسوا على يقين من اعتقاد ألوهية المسيح ، ومن يفقد اليقين يتزلزل حينما يُدْعى إلى شىء مما يخاف عاقبته .

دعاهم هنا إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذى اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعا وهو سواء وعدلٌ بين الفريقين لايرجح فيه طرف على طرف ، وهو عبادة الله وحده لاشريك له ، فلما أعرضوا أمر بأن يقول لهم : اشهدوا بأنا مسلمون .

الإيضاح

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) أى قل: يا أهل الكتاب هلمُّوا وانظروا فى مقالة عادلة اتفقت عليها الرسل والكتب التى أنزلت إليهم ، فقد أمرت بها التوراة والإنجيل والقرآن .

ثم بين هذه الكلمة فقال :

(ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله) أى ألا نخضع إلا لإله له السلطة المطلقة فى التشريع وله التحليل والتحريم، ولا نشرك به شيئا سواه ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله .

وقد حوت هذه الآية وحدانية الألوهية فى قوله — ألا نعبد إلا الله — ووحدانية الربوبية فى قوله — ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله — .

وهذا القدر متفق عليه فى جميع الأديان ، فقد جاء إبراهيم بالتوحيد ، وجاء به موسى ، فقد ورد فى التوراة قول الله له (إن الربّ إلهك ، لا يكن لك آلهة أخرى أمامى ، لاتصنع لك تمثالا منحوتاً ، ولا صورةمّا مما فى السماء من فوق ، ومما

فى الأرض من تحت ، وما فى الماء من تحت الأرض ، لاتسجد لهنّ ولا تعبدهنّ) وكذلك جاء عيسى بمثل هذا ، ففى إنجيل يوحنا (وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ، ويسوع المسيح الذى أرسلته) وجاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا « اللهُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَتَأخذهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ » .

وخلاصة المعنى — أنا وأنتم نعتقد أن العالم من صنع إله واحد هو خالقه والمدبر له، وهو الذى يرسل إلينا أنبياءه ليبلغونا عنه ما يرضيه من العمل وما لايرضيه فهلمّ بنا نتفق على إقامة هذه الأصول ، ونرفض الشبهات التى تعرض لها ، فإذا جاءكم عن المسيح شىء فيه (ابن لله) أوّلناه على وجه لايخالف الأصل الذى اتفق عليه الأنبياء ، لأننا لانجد المسيح فسر هذا القول بأنه إله يعبد ، ولا دعا إلى عبادته وعبادة أمه ، بل كان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له .

وقد كان اليهود موحدين ، ولكن كان منبع شِقوتهم اتباعهم لرؤساء الدين فيما يقررون من الأحكام ، وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند الله ، وسار النصارى على هذا المنوال ، وزادوا مسألة غفران الخطايا ، وهى مسألة كان لها أثر خطير فى المجتمع المسيحى حتى بلغ من أمرها أن ابتلعت الكنائس أكثر أموال الناس ، فقامت طائفة جديدة تطلب الإصلاح وهى فرقة (البروتستانت) وقالت دعونا من هؤلاء الأرباب وخذوا الدين من الكتاب ولا تشركوا معه شيئا سواه من قول فلان وفلان .

روى عدى بن حاتم قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب ، فقال يا عديّ اطرح عنك هذا الوثن ، وسمعته يقرأ فى سورة براءة « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ » فقلت له : يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم ، فقال : أما كانوا يحلون لكم ويحرّمون ، فتأخذون بأقوالهم ؟ قال نعم ، فقال عليه السلام : هو ذاك » .

(فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) أى فإن أعرضوا عن هذه الدعوة وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله ، واتخذوا الشركاء والوسطاء والأرباب الذين يحللون و يحرّمون ، فقولوا لهم إنا منقادون لله مخلصون له لانعبد أحدا سواه ، ولا نتوجه إلى غيره نطلب منه النفع أو دفع الضر ، ولا نُحِلُّ إلا ما أحله الله ، ولانحرّم إلا ما حرمه الله .

وفى هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحريم والتحليل لا يؤخذ فيها إلا بقول النبي المعصوم لا بقول إمام مجتهد ولا فقيه قدير ، و إلا كان ذلك إشراكا فى الربوبية ، وخروجا من هداية القرآن التى دل عليها مثل قوله « أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ » وقوله « وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلاَلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ » .

أما المسائل الدنيوية كالقضاء والسياسة فقد فوّض الله أمرها إلى أولى الحل والعقد وهم رجال الشورى ، فما أمروا به وجب على حكام المسلمين أن ينفذوه و يعملوا به ، وعلى الرعية أن يقبلوه .

وهذه الآية هى الأساس والأصل الذى دعا النبى صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى العمل به حين دعاهم إلى الإسلام كما ثبت ذلك فى كتبه إلى هِرَقْلَ والمقوْقس وغيرهما .

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده ، فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا ، وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا ، فأنزل الله (يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم) الآية » .

(يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم) أى أيها اليهود والنصارى : لم تتنازعون وتتجادلون فى إبراهيم و يدّعى كل منكم أنه على دينه ؟ .

(وقد كان إبراهيم موضع إجلال الفريقين لما فى كتبهم من الثناء عليه فى العهد العتيق والعهد الجديد كما كانت قريش تجلّه وتدّعى أنها على دينه) .

وهو لم يكن على شىء من تقاليدكم ، بل كان على الإسلام الذى يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلى هذا أشار بقوله :

(وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ؟) أى وما أنزلت التوراة على موسى ، ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم بأحقاب طوال ، وقد قالوا : إن بين إبراهيم وموسى سبعمائة سنة ، و بين موسى وعيسى حوالى ألف سنة . أفلا تعقلون أن المتقدم على الشىء لايمكن أن يكون تابعا له ؟ .

وخلاصة ذلك — أنه إذا كان الدين الحق لايعدو التوراة كما يقول اليهود ، ولا يتجاوز الإنجيل كما يقول النصارى ، فكيف كان إبراهيم على الحق ، واستوجب ثناءكم وثناء من قبلكم، والتوراة والإنجيل خلو من الإخبار بيهوديته و نصرانيته اللتين زعمتموها أليس عندكم عقل يردكم عن مثل هذه الدعوى ، و يربأ بكم أن تقولوا ما لاسند له من كتاب ولا دليل عليه ؟ .

وفى هذا إيماء إلى جهلهم وحماقتهم فى دعواهم هذه .

(هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم) من أمر عيسى عليه السلام ، وقد قامت عليكم الحجة ، وتبين أن منكم من غلا وأفرط وادعى ألوهيته ، ومنكم من فرّط وقال إنه دعىّ كذاب ، ولم يكن علمكم بمانع لكم من الخطأ .

(فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟) من أمر إبراهيم إذ لا ذكر لدينه فى كتبكم فمن أين أتاكم أنه كان يهوديا أو نصرانيًّا ، أليس من المعقول أن تتبعوا فيه ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؟ .

(والله يعلم وأنتم لاتعلمون) أى والله يعلم ما غاب عنكم ولم تشاهدوه ، ولم تأتكم به الرسل من أمر إبراهيم وغيره مما تجادلون فيه ، وأنتم لاتعلمون من ذلك إلا ما عاينتم وشاهدتم ، أو أدركتم علمه بالسماع .

ثم صرّح بما فهم من قبل تلويحا فقال :

(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيًّا ولكن كان حنيفا مسلماً) أى إن اليهود

والنصارى الذين جادلوا فى إبراهيم وملته وأنه كان على دينهم - كاذبون فى دعواهم وأن الصادق فيها هم أهل الإسلام ، فإنهم وحدهم أهل دينه وعلى منهاجه وشريعته دون سائر الملل الأخرى ، إذ هو مطيع لله ، مقيم على محجة الهدى التى أمر بلزومها ، خاشع له بقلب متذلل ، مذعن لما فرضه عليه وألزمه به .

(وما كان من المشركين) الذين يسمون أنفسهم الحنفاء ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم ، وهم قريش ومن سار على نهجهم من العرب .

وصفوة القول — إن إبراهيم الذى اتفق اليهود والنصارى والمشركون على إجلاله وتعظيمه — لم يكن على ملة أحد منهم ، بل كان مائلا عما هم عليه من الوثنية ، مسلما لله ، مخلصا له .

ثم أكد ما سلف بقوله :

(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا) معه: أى إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته - هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه فى عصره فوحدوا الله مخلصين له الدين ، وكانوا حنفاء مسلمين غير مشركين ، وهذا النبى محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه ، فإنهم أهل التوحيد الذى لا يشوبه اتخاذ الأولياء ولا التوسل بالشفعاء ، المخلصون لله فى أعمالهم دون شرك ولا رياء .

وهذا هو روح الإسلام والمقصود من الإيمان ، ومن فاته ذلك فقد فاته الدين كله .

ثم ذكر أنهم مع نصرتهم لإبراهيم فالله ناصرهم فقال :

(والله ولىّ المؤمنين) بالنصرة والتأييد ، والتوفيق والتسديد فهو يتولى أمورهم ويصلح شئونهم ، ويثيبهم بحسب تأثير الإسلام فى قلوبهم ، ويجازيهم بالحسنى وزيادة .

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٦٩) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ؟ (٧٠) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ (٧١) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِى أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ ، أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤)

تفسير المفردات

ودّ الشيء : أحبه ، طائفة : أى جماعة وهم الأحبار والرؤساء ، والآيات هنا ما يدل على صدق نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم ، وتلبسون : أى تخلطون ، وجه النهار : أى أوّله تقول : أتيته بوجه نهار وصدر نهار وشباب نهار ، آمن له: صدّقه وسلّم له ما يقول كما قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف « وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا » والفضل : الزيادة ، والمراد به هنا النبوة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أن من دأب أهل الكتاب أن يُعْرِضوا عن الحق بعد أن يتبين لهم ، ولا يجدى معهم الدليل والبرهان ، فدعوتهم إلى دين الإسلام الذى كان عليه إبراهيم والأنبياء بعده لا تجد منهم آذانًا صاغية ولا قلوبا واعية .

ذكر هنا شأنا آخر لهم ، وهو أنهم كانوا أشد الناس حرصا على إضلال المؤمنين ، فلا يَدعون فرصة إلا انتهزوها بالتفنن فى إلقاء الشبه فى نفوس المؤمنين ، وقد كان النزاع بالغا أشده بين الفريقين ولا غرابة فى ذلك ، فإن الدعوة إلى هذا الدين الجديد وجدت مقاومة من أهل الكتاب ومن المشركين .

أما أهل الكتاب فلأن فيه هدما لدينهم كما يزعمون ، وأما المشركون فلأن للإلف والعادة سلطاناً على النفوس ، وهذه الدعوة دكّت حصون المعتقدات التى توارثوها عن أسلافهم الغابرين ، ووجدوا عليها آباءهم من قبل كما حكى الله عنهم « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ » .

روى أن هذه الآية نزلت فى اليهود حين دعوْا حُذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية .

الايضاح

(ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم) أى أحبت طائفة من الأحبار والرؤساء أن يوقعوكم فى الضلال بإلقاء الشبهات التى تشككم فى دينكم ، وتردكم إلى ما كنتم عليه من الكفر .

(وما يضلون إلا أنفسهم) إذ أنهم بعنايتهم بالإضلال ، واشتغالهم به ينصرفون عن النظر فى طرق الهداية ، ويغضّون أبصارهم عما أوتيه النبى صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الدالة على نبوته ، فهم يعبثون بعقولهم ، ويفسدون فطرتهم باختيارهم

(وما يشعرون) أى وما يفطنون إلى سوء حالهم، وأنهم ألغوْا عقولهم ، فلم تفكر فى الحجج التي آتاها الله لنبيه ، ولم تنظر إلى نور الحق الساطع الذى يهدى صاحبه إلى الصراط المستقيم .

وفى نفى الشعور عنهم نهاية الذم والاحتقار لهم .

(يا أهل الـكتاب لم تـكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟) أى لأى سبب تـكفرون بما ترونه من البراهين الواضحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون بصحتها بما جاء فى كتبكم من نعته والبشارة به ؟ .

(يا أهل الـكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) أى لم تخلطون الحق الذى جاء به النبيون ، ونزلت به كتبهم من عبادة الله وحده ، والبشارة بنبىّ من بنى إسماعيل يعلّم الناس الـكتاب والحـكمة بالباطل الذى لفقّه أحباركم ورؤساؤكم بتأويلاتهم الفاسدة ، وتجعلون ذلك دينا يجب اتباعه كما جاء فى آية أخرى « يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ »

(وتـكتمون الحق وأنتم تعلمون) أى وتـكتمون شأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندكم فى التوراة والإنجيل ، وأنتم تعلمون أنـكم إنما تفعلون ذلك عناداً وحسداً .

(وقالت طائفة من أهل الـكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) .

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف وعدىّ بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض ، تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غُدْوةً ونـكفر به عشيّة حتى نَلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن دينهم فأنزل الله فيهم — يا أهل الـكتاب لم تلبسون الحق بالباطل — إلى قوله واسع عليم .

ومقصد هذه الطائفة أن تفسد الناس فيقولوا : لولا أن ظهر لهؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه ، إذ ليس من المعقول أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته ويرجع عنه بلا سبب ، وليتهم وقف الأمر بهم إلى حد القول ، بل هم قد فعلوا ذلك .

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : صلّت يهود مع محمد صلاة الصبح ، وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليُرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه

وليس بالغريب منهم أن يلجأوا إلى مثل هذه الحيلة ، إذهم يعلمون أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه ، يرشد إلى هذا قول هرَقْلَ صاحب الروم لأبي سفيان حين سأله عن شئون محمد صلى الله عليه وسلم عند ما دعاه إلى الإسلام : هل يرجع عنه من دخل فى دينه ؟ فقال أبو سفيان (لا) .

وقد حذر الله نبيه مكر هؤلاء ، وأطلعه على سرهم حتى لاتؤثر هذه الحيلة فى قلوب ضعفاء المؤمنين ، ولأنهم إذا افتضحوا فيها لايقدمون على أمثالها ، ويكون ذلك وازعا لهم .

وفى هذا إنباء بالغيب فيكون معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم .

(ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) هذا من كلام اليهود الذين حصروا الثقة فى أنفسهم زعما منهم أن النبوة لاتكون إلا فيهم، بل لقد تغالوْا وحقّروا جميع الطوائف ، وجعلوا أن كل ما يصدر منهم حسن ، وما يصدر من سواهم قبيح .

وخلاصة المعنى — ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر الذى أتيتم به وجه النهار إلا لمن كان تابعا لدينكم أوّلا ، وهم الذين أسلموا منهم، ومقصدهم من ذلك رجوعهم عن إسلامهم لأنهم كانوا راغبين فيه جد الرغبة طامعين فيه ، فلهم من إسلامهم حنق وغيظ عظيم .

(قل إن الهدى هدى الله) أى ليس الهدى مقصورا على شعب معين أو واحد بذاته ، بل الله سبحانه يهدى من يشاء من عباده على لسان من يريد من أنبيائه ، ومن يهد الله فلا مضلّ له ، فكيدهم لايضير من أراد الله به الخير ، بل يحبط تدبيرهم له .

(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم) هذا من كلام اليهود ، وجملة (قل إن الهدى هدى الله) اعتراضية بينه و بين ما سبقه .

والمعنى — لاتظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حجتكم .

وتلخيص المراد — لاتعترفوا أمام العرب أو غيرهم بأنكم تعتقدون أنه يجوز أن يبعث نبىّ من غير بنى إسرائيل ، ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق و يغالبونكم عند الله تعالى بالحجة .

وهذا مبنى على أنهم كانوا ينكرون جواز بعثة نبى من العرب بألسنتهم مكابرة وعنادا للنبى صلى الله عليه وسلم لااعتقادا ، وأنهم كانوا لايصرحون بهذا الاعتقاد إلا لمن آمنوا به من قومهم لما هم عليه من المكر والمخادعة .

وصفوة القول — ولا تظهروا إيمانكم بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم ، بل أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ، ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لئلا يزيدهم ذلك ثباتا ، ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الإسلام .

(قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) أى قل لهم : إن الرسالة فضل من الله ومنة ، والله واسع العطاء وهو العليم بالمستحق ، فيعطيه من هو له أهل .

وفى هذا إيماء إلى أن اليهود قد ضيَّقوا هذا الفضل الواسع بزعمهم حصر النبوة فيهم وجهلوا الحكم والمصالح التى لأجلها يعطى النبوة من يشاء .

(يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى إن فضله الواسع ورحمته العامة يعطيهما بحسب مشيئته ، لا كما يزعم أهل الكتاب من قصرها على الشعب المختار من بنى إسرائيل، فهو يبعث من يشاء نبيا و يبعثه رسولا ، ومن اختصه بهذا فإنما يختصه بمزيد فضله وعظيم إحسانه ، لابعمل قدّمه ولا لنسب شرّفه ، فالله لايحابى أحدا لافردا ولاشعبا ، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا .

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)

تفسير المفردات

تأمنه ، من أمنته بمعنى ائتمنته ، و يقال أمنته بكذا وعلى كذا ، والمراد بالقنطار العدد الكثير ، و بالدينار العدد القليل ، والأميون : هم العرب ، والسبيل : المؤاخذة والذنب ، و بلى كلمة تقع جوابا عن نفى سابق لتثبته ، والعهد ما تلتزم الوفاء به لغيرك ، و إذا كان الالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا ، و يشترون : أى يستبدلون ، والمراد بالعهد عهد الله إلى الناس فى كتبه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه و يتعاقدون ، والمراد بالأيمان الأيمان الكاذبة ، والثمن القليل: هو العوض الذى يأخذونه أو الرّشا ، وجعل قليلا لأن كل ما يفوّت الثواب ويوجب العقاب فهو قليل ، ولاخلاق لهم : أى لا نصيب لهم ، ولا يكلمهم الله : أى يغضب عليهم ، ولاينظر إليهم : أى يسخط عليهم و يستهين بهم ، ولا يزكيهم : أى لايثنى عليهم

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه خيانة أهل الكتاب فى الدين وكيدهم للمسلمين ، ليرجعوا عن دينهم ، وصدّهم عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة يستطيعونها ، زعما منهم أنهم شعب الله المختار ، وأن الدين الحق خاصّ بهم لايعدوهم إلى شعب آخر ، ولا إلى أمة أخرى .

أردف ذلك ذكر حال طائفة أخرى منهم تخون الأمانات ، وتستحلّ أكل أموال الناس بالباطل ، تأويلا للكتاب وغروراً فى الدين .

الإيضاح

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) أى ومن أهل الكتاب طائفة تشاكس المسلمين وتكيد لهم ليرجعوا عن دينهم ، ومنهم طائفة أخرى تستحل أكل أموالهم وأموال غيرهم زعما منهم أن الكتاب لم ينههم إلا عن خيانة إخوتهم من بنى إسرائيل .

والخلاصة — إن أهل الكتاب طائفتان :

(١) طائفة تؤمَن على الكثير والقليل كعبد الله بن سلام استودعه قرشىّ ألفا ومائتى أوقية من ذهب فأداها إليه .

(٢) طائفة أخرى تخون الأمانة ، فلو استودعتها القليل جحدته ولا تؤديه إليك، إلا إذا أدمت الوقوف على رأسها ملحّا فى المطالبة أو لاجئا إلى التقاضى والمحاكمة .

ومن هؤلاء كعب بن الأشرف استودعه قرشى دينارا فجحده .

ثم بين السبب فى فعلهم هذا فقال :

(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل) أى إن ذلك الترك لأداء الأمانة من قِبَل أنهم زعموا أنه لا تبعة ولا ذم فى أكل أموال العرب .

وخلاصة هذا — إن كل من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا يأبه الله له ، بل هو مبغض عنده محتقر لديه فلا حقوق له ولا حرمة لماله ، فكل ما يستطاع أخذه منه فلا ضير فيه ، ولا شك أن هذا من الصلف والغرور والغلوّ فى الدين واحتقار المخالف الذى يستتبع اهتضام حقوقه .

روى ابن جرير أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لهم فى الجاهلية ، فلما أسلموا تقاضوهم الثمن فقالوا : ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا ، لأنكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم .

فرد الله عليهم بقوله :

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أى وهم يعلمون كذبهم فى ذلك لأن ما جاء من عند الله فهو فى كتابه ، والتوراة التى بين أيديهم ليس فيها خيانة الأميين ، ولا أكل أموالهم بالباطل ، وهم يعلمون ذلك حق العلم ، لكنهم لما لم يكتفوا بالكتاب ولجأوا إلى التقليد وعدّوا كلام أحبارهم دينا ، وهؤلاء قالوا فى الدين بالرأى والهوى ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ليؤيدوا آراءهم ، وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يدّعون .

روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : « لما نزلت (ومن أهل الكتاب — إلى قوله ليس علينا فى الأميين سبيل) قال النبى صلى الله عليه وسلم : كذب أعداء الله ، ما من شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمىّ هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البَر والفاجر » .

(بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين) أى بلى عليكم فى الأميين سبيل ، وعليكم الوفاء بعقودكم المؤجلة والأمانات ، فمن أقرضك مالا إلى أجل ، أو باعك بثمن مؤجل أو ائتمنك على شىء وجب عليك الوفاء به ، وأداء الحق له فى حينه دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب أو إلى التقاضى ، وبذلك قضت الفطرة وحتّمت الشريعة .

وفى هذا إيماء إلى أن اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقا واجبا لذاته ، بل العبرة عندهم بالمعاهَد ، فإن كان إسرائيليا وجب الوفاء له ، ولا يجب الوفاء لغيره .

والعهد ضربان :

(١) عهد المرء لأخيه فى العقود والأمانات كما تقدم .

(٢) عهد الله تعالى ، وهو ما يلتزم به المؤمن لربه من اتباع دينه والعمل بما شرعه على لسان رسوله .

واليهود لم يفوا بشىء منهما ، إذ لو وفّوْا بعهد الله لآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم

واتبعوا النور الذى أنزل معه ، كما وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسولهم موسى صلوات الله عليه

وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد المتقين الإخلاف والغدر — محبته تعالى ورحمته لهم فى الدنيا والآخرة .

وفي هذا إيماء إلى أن الوفاء بالعهود ، واتقاء الإخلاف فيها وفى سائر المعاصى والخطايا هو الذى يقرب العبد من ربه ، ويجعله أهلا لمحبته . أما الانتساب إلى شعب بعينه فلا قيمة له عند الله .

وفى هذا تعريض بأن أصحاب هذا الرأى من اليهود ليسوا على حظ من التقوى ، وهى الدعامة الأساسية فى كل دين قويم .

(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولايكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) أى إن الذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس فى كتبه المنزلة بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون ، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ويتقوه فى جميع الأمور وبما حلفوا عليه من قولهم : لنؤمننّ به ولننصرنّه — ثمنا قليلا هو العوض أو الرُّشا — أولئك لا نصيب لهم فى منافع الآخرة ونعيمها ، ويغضب عليهم ربهم ولا ينظر إليهم ولا يثنى عليهم يوم القيامة ، ولهم عذاب أليم هو الغاية فى الألم .

قال القفال : هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم ، لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا فإنما ذلك لسخطه عليه ، وقد يأمره بحجبه عنه ، ويقول لا أكلمك ولا أرى وجهك ، وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل اه .

وصفوة القول — إن الله توعد الناكثين للعهد ، المخلفين للوعد بالحرمان من النعيم وبالعذاب الأليم ، وبأنهم يكونون فى غضب الله بحيث لا تُرجى لهم رحمة ، ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة .

ولم يتوعد الله مرتكبي الكبائر من الزناة وشاربي الخمر ، ولاعبي الميسر وعاقّي الوالدين بما توعد به ناكثي العهود وخائني الأمانات ، لأن مفاسدها أعظم من جميع المفاسد التي لأجلها حرمت تلك الجرائم .

فالوفاء بها آية الدين البينة ، والمحور الذي تدور عليه مصالح العُمران ، فمتى نكث الناس في عهودهم زالت ثقة بعضهم ببعض ، والثقة روح المعاملات وأساس النظام .

والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة والنكث بالعهد ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة النفاق فقال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتمن خان » .

وروى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » .

فما بال كثير من المسلمين حتى المتدينين منهم استهانوا بالعهود ، وأصبحوا لا يحفظون الإيمان ويرون ذلك شيئا صغيرا ، مع كل ما رأوا من شديد التهديد والوعيد ويكبرون أمر المعاصي التي لم يتعودوها لعدم الإلف والعادة فقط ، مع أنها دون ذلك عند الله كما تدل عليه هذه الآية .

أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في أبي رافع ولبابة بن أبي الُحقيق وكعب بن الأشرف وحُيَيّ بن أخطب حرّفوا التوراة وبدلوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الأمانات وغيرها ، وأخذوا على ذلك الرُّشا .

وروى البخاري وغيره أن الأشعث بن قيس قال : « كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنيها ، فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألك بينة ؟ قلت لا ، فقال لليهودي احلف ، فقلت : يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي ، فأنزل الله (إن الذين يشترون بعهد الله) الآية » .

قال الحافظ ابن حجر والآية محتملة لأن يكون هذا سبب النزول أو ذاك ، والعمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح .

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨)

تفسير المفردات

لىّ اللسان بالكتاب : فتله للكلام وتحريفه بصرفه عن معناه إلى معنى آخر كما فى الألفاظ التى جاءت على لسان عيسى من نحو ابن الله وتسمية الله أبا له وأبا للناس ، فهذا مما لا يراد به المعنى الحقيقى ، لكنهم لوّوه ونقلوه إلى المعنى الحقيقى بالنسبة إلى المسيح وحده ، وأوهموا الناس أن الكتاب جاء بهذا .

المعنى الجملى

بين الله تعالى في هذه الآية حال طائفة ثالثة من أهل الكتاب ، وهم بعض علماء اليهود الذين كانوا حول المدينة ، ومن لفّ لِفّهم وسار على طريقهم افتعلوا نوعا آخر من الخيانة فى الدين بالافتراء على الله مالم يقله .

روى عن ابن عباس أن هذا الفريق هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الإيذاء له والإغراء به ، غيّروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذت قُريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذى عندهم وجعلوا يلوون ألسنتهم بقراءته يوهمون الناس أنه من التوراة .

الإيضاح

(وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب) أى وإن طائفة من اليهود ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما ، يفتلون ألسنتهم

بقراءته فيميلونها عن المنزّل إلى المحرّف لتظنوا أيها المسلمون أن ذلك المحرف من كلام الله وتنزيله وما هو من عند الله ، ولكنه من عند أنفسهم .

وقد جاء فى كتب السيرة والحديث أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبى صلى الله عليه وسلم يمضغون كلمة (السلام) فيخفون اللام ، ويقولون (السام عليكم) غير مفصحين بالكلمة لأنهم يريدون معنى السام وهو الموت .

وجاء فى سورة النساء قوله تعالى : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ »

فهؤلاء وضعوا (غير مسمع) مكان (لا أسمعت مكروها) التى تقال عادة عند الدعاء (وراعنا) مكان (انظرنا) التى يقولها الناس لمن ينتظرون معونته ومساعدته .

وإنما قالوا (غير مسمع) لأنها قد تستعمل فى الدعاء على المخاطب بمعنى لا سمعت وقالوا (راعنا) لأن هذه الكلمة عبرانية أوسريانية كانوا يتسابُّون بها .

ثم أكد ما سبق بقوله :

(ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) أى إنهم كاذبون فيما يقولون ، وفى هذا تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلغت بهم حدا عظيما ، فهم لم يكتفوا بالتعريض والتورية بل يصرحون بنسبته إلى الله كذبا لعدم خوفهم منه ، واعتقادهم أنه يغفر لهم جميع ما يجترحون من الذنوب لأنهم من أهل ذلك الدين .

وليس ذلك بالغريب عليهم ، فإنا نرى كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم من أهل الجنة حتما مهما أصاب من الذنوب ، لأنه إن لم تدركه الشفاعة أدركته المغفرة ، ويجلّى اعتقادهم ذلك قولهم (أمة محمد بخير) .

فالمسلم فى نظرهم من اتخذ الإسلام دينا ، وإن لم يعمل بما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله من صفات المسلمين الصادقين ، بل فعل فعل الكافرين والمنافقين .

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أنهم كاذبون ، وهذا تسجيل عليهم بأن ما افتروه على الله كان عن عمد لا عن خطأ .

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ (٨٠)

تفسير المفردات

البشر : الإنسان ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو جمعا ، والحكم : الحكمة وهى فقه الكتاب ومعرفة أسراره ، وذلك يستلزم العمل به ، والعباد : واحدهم عبد بمعنى عابد ، والعبيد : جمع لعبد بمعنى مملوك ، وهو لا يمتنع أن يكون لغير الله ، والربانيين واحدهم ربانى وهو كما قال سيبويه المنسوب إلى الرب ، لأنه عالم به مواظب على طاعته كما يقال رجل إلٰهى إذا كان مقبلا على معرفة الإلٰه وطاعته ، روى أن محمد ابن الحنفية قال يوم مات ابن عباس : اليوم مات ربَّانى هذه الأمة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف افتراء اليهود على الله الكذب ونسبتهم إليه ما لم يقله أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين .

أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القُرَظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

دعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ وقال رجل نصرانى من أهل نجْرَان : أو ذاك تريد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ، ما بذلك بعثنى الله ولا بذلك أمرنى فأنزل الله الآية .

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : بلغنى « أن رجلا قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك ؟ قال لا ، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لاينبغى أن يسجد لأحد من دون الله تعالى فأنزل الله (ما كان لبشر) الآيتين » .

الإيضاح

(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله) أى لاينبغى لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ، ويعلمه فقه دينه ومعرفة أسراره ويعطيه النبوة ، ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله ، لأن من آتاه الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم به ، ويحثهم على معرفة شرائع دينه ، وأن يكونوا القدوة فى طاعته وعبادته ، ومعلمى الناس الكتاب .

ومعنى قوله من دون الله : أى متجاوزين ما يجب من إفراده تعالى بالعبادة ، فإن العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده ، ولم تشبها شائبة من التوجه إلى غيره كما قال تعالى : « قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِى » .

ومن دعا إلى عبادة نفسه فقد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله وإن لم ينههم عن عبادة الله ، بل وإن أمرهم بعبادة الله .

ومن جعل بينه وبين الله واسطة فى العبادة كالدعاء ، فقد عبد هذه الواسطة من دون الله ، لأن هذه الواسطة تنافى الإخلاص له وحده ، وحين ينتفى الإخلاص تنتفى العبادة ، ومن ثم قال تعالى : « فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلاَ لِلّٰهِ الدِّينُ

الْخَالِصُ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ » الآية .

فتوسلهم بالأولياء جعله تعالى يقول إنهم اتخذوا من دونه أربابا ، ويقول صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه ، وفى رواية : فأنا منه برىء ، هو للذى عمله » رواه مسلم وغيره .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد : من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه أحمد .

(ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أى ولكن يأمرهم النبى الذى أوتى الكتاب والحكم بأن يكونوا منسوبين إلى الرب مباشرة من غير توسطه هو ولا التوسل بشخصه ، وإنما يهديهم إلى الوسيلة الحقيقية الموصلة إلى ذلك وهى تعليم الكتاب ودراسته ، فبعلم الكتاب وتعليمه والعمل به يكون الإنسان ربّانيا مرضيا عند الله ، إذ العلم الذى لايبعث على العمل لايعد علماً صحيحاً ، ومن ثم استغنى بذكره عن ذكر التصريح بالعمل .

(ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) أى ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ، ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً ، ومثال ذلك أن تقول : ما كان لمحمد أن أكرمه ، ثم يهيننى ويستخفّ بى ، وقد نقل عن مشركى العرب عبادة الملائكة « وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله » فجاء الإسلام فبين أن هذا مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمر بعبادة الله وحده ، وإخلاص الدين له والنهى عن عبادة غيره ، ومن ثم قال :

(أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟) أى أيأمركم بعبادة الملائكة والسجود

للأنبياء بعد توحيدهم لله والإخلاص له ، إذ لو فعل ذلك لـكفر ، ونزعت منه النبوة والإيمان ، ومن آتاه الله الـكتاب والحـكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله ، فإن الله لا يؤتى وحيه إلا نفوساً طاهرة ، وأرواحا طيبة ، فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير الله .

وأُثر عن على كرم الله وجهه أنه قال : قصم ظهرى رجلان : عالم متهتك ، وجاهل متنسّك ، لأن العالم ينفِّر الناس عن العلم بتهتـكه ، والجاهل يرغّب الناس فى الجهل بتنسكه .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعوذ بالله من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع » .

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِى ؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٨٢) أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

تفسير المفردات

الميثاق : العهد المؤكد الموثّق ، وهو أن يلتزم المعاهد (بكسر الهـاء) للمعاهد (بفتحها) أن يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو بصيغة مؤكدة من ألفاظ المعاهدة أو المواثقة ، أقررتم من قرّ الشىء إذا ثبت ولزم قرارة مكانه ، وأخذتم : أى قبلتم كما جاء نحوه فى قوله تعالى : « إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ » والإصر : العهد المؤكد الذى يمنع صاحبه من التهاون فيما التزمه وعاهد عليه .

المعنى الجملى

سيقت هذه الآيات كسابقتها لإثبات نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم بتعداد أشياء معروفة عند أهل الكتاب قطعا لعذرهم ، وإظهارا لعنادهم ، ودحضاً لمزاعمهم ، وإزالة لشبهات من أنكر منهم بعثة نبى من العرب .

وهذه الحجة التى تقررها هذه الآيات من الحجج التى تُفَنِّد تلك الترّهات والأباطيل التى يدّعونها ، وهى أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين وعلى أتباعهم بالتبع لهم بأنهم مهما عظمت المنة عليهم بما آتاهم من كتاب وحكمة ، فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن يرسل بعدهم مصدقا لما معهم ، وأن ينصروه نصراً مؤزّراً ، وأن من تولى بعد ذلك كان من الفاسقين .

الإيضاح

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) أى واذكر لهم وقت أخذ الله الميثاق من النبيين أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة ، لأن القصد من إرسال الأنبياء واحد ، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين ، فإذا جاء واحد منهم فى زمن نبى آخر آمن به السابق ونصره بما استطاع ولا يستلزم ذلك نسخ شريعة الأول ، إذ المقصود تصديق دعوته ، ونصره على من يؤذيه ويناوئه .

فإن تضمنت شريعة الثانى نسخ شىء من شريعة الأول وجب التسليم له ، وإلا صدّقه فى الأصول التى هى واحدة فى كل دين ، ويؤدى كل منهما مع أمته العبادات والمناسك التفصيلية ، ولا يعد هذا اختلافا وتفرقا فى الدين ، فمثل هذا قد يأتى فى الشريعة الواحدة ، ففى كفارة اليمين أو غيرها يكفِّر شخص بالصيام ، وآخر

بإطعام الطعام ، وما سبب هذا إلا حال الشخصين ، فكل منهما أدى ما سهل عليه .

ألا ترى أن الملك إذا أرسل أميرين فى عصر واحد إلى ولايتين متجاورتين وجب على كل منهما نصر الآخر حين الحاجة مع اتفاقهما فى السياسة العامة للدولة .

وقد يكون بين الولايتين اختلاف فى طباع الأهالى واستعدادهم ، وفى حال البلاد فى اليسر والرخاء ، فيقتضى ذلك اختلاف تفاصيل الالتزامات ، فتكون الضرائب كثيرة فى إحداها قليلة فى الأخرى ، والقوانين صارمة فى واحدة ، وسهلة هينة فى الثانية وكل من العاملين يعمل للمصلحة العامة للدولة .

وهكذا حال النبيّين يؤمن كل منهما بما جاء به الآخر مع الموافقة فى الأصول دون الفروع ، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم وأيده فى دعوته وقد كان فى عصره .

أما إذا بعث الله النبيين فى أمة واحدة فإنهما يكونان متفقين فى كل شىء كما حدث لموسى وهارون عليهما السلام ، وبهذا تفهم معنى تصديق النبى صلى الله عليه وسلم بالكتب السابقة وبمن جاء بها من الرسل ، وليس المعنى أن تفاصيل شريعته توافق تفاصيل شرائعهم .

وفى الآية إيماء إلى أنه لاينبغى أن يكون الدين مصدر العداوة والبغضاء كما فعل أهل الكتاب حين عادُوا النبى صلى الله عليه وسلم ، وكادوا له بعد أن دعاهم إلى كلمة سواء ، ولم يكن منهم إلا الصدّ والإعراض والكيد والجحود .

وصفوة القول — إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والتصديق بشريعته بمقتضى الميثاق الذى أخذ على كل من موسى وعيسى — أنه إذا جاء نبى بعده ، وصدق بما معه يؤمن به وينصره .

وإيمانكم بموسى أو عيسى يقتضى التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما .

(قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟) أى قال الله تعالى للنبيين : أأقررتم بالإيمان والنصر له ، وقبلتم العهد على ذلك ؟

(قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) أى قالوا أقررنا بذلك ، قال الله تعالى : ليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم ، لايعزُب عن علمى شىء .

وهذا الحوار لتثبيت المعنى وتوكيده على طريق التمثيل ، وليست الآية نصا فى أن هذه المحاورة ، وقعت وهذه الأقوال قيلت وله نظائر كثيرة فى الأساليب العربية .

(فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أى فمن أعرض بعد أخذ الميثاق على هذه الوحدة ، واتخذ الدين آلة للتفريق والعدوان ، ولم يؤمن بالنبى المتأخر المصدق لمن تقدمه ولم ينصره ، فأولئك الجاحدون هم الفاسقون ، فأهل الكتاب الذين جحدوا نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم ، خارجون عن ميثاق الله ناقضون لعهده ، وليسوا من الدين الحق فى شىء .

و بعد أن بين أن دين الله واحد ، وأن رسله متفقون فيه — ذكر حال منكرى نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم فقال :

(أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها) أى أيتولون عن الحق بعد ما تبين و يبغون غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص له فى العبادة فى السر والعلن ، وقد خضع لله تعالى وانقاد لحكمه أهل السموات والأرض ، ورضوا طائعين مختارين لما يحل بهم من تصاريف أقداره ؟

وصفوة القول — إن الدين الحق هو إسلام الوجه لله تعالى والإخلاص له ، وأن الأنبياء جميعا كانوا على ذلك ، وقد أخذوا بذلك ميثاقهم على أممهم ولكنهم نقضوه إذ جاءهم النبى الموعود به يدعوهم إليه فكذبوه .

(وإليه ترجعون) أي وإليه يرجع من اتخذ غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الخلق ، وحينئذ يجازون بإساءتهم وترك الدين الحق .

وفي هذا وعيد وتهديد لهم .

قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨٤) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

تفسير المفردات

الأسباط : الأحفاد واحدهم سِبط وهم أبناء يعقوب الاثنا عشر وذراريهم ، وخصهم بالذكر لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم ، مسلمون : أى مستسلمون منقادون بالطاعة له فيما به أمر وعنه نهى ، والخسران : ذهاب رأس المال ، ويراد به هنا تضييع ما جبلت عليه الفطر السليمة من الانقياد لله وطاعته . والإيمان : لغة التصديق إما بالقلب كأن يقول إنسان شيئا فتعتقد صدقه ، وإما باللسان كأن تقول له صدقت . والإسلام : الانقياد والخضوع ، وقد جعل لهما القرآن معنى خاصا ، فأطلق الإيمان على الإيمان بالله واليوم الآخر وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بحيث يكون لهذا التصديق سلطان على الإرادة والوجدان ، ويكون من ثمراته العمل الصالح الذى يصل بصاحبه إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة ، وأطلق الإسلام على توحيد الله والإخلاص له فى العبادة والانقياد لما أرشد إليه على ألسنة رسله .

والإيمان والإسلام بهذين المعنيين يتواردان على حقيقة واحدة يتناولها كل منهما بالاعتبار ، ومن ثم عدّا شيئا واحداً فى هذه الآيات ، وبهما يكون الفوز بالنجاة فى الآخرة .

وأما ما جاء فى قوله تعالى : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ » فقد أريد بالإيمان المعنى اللغوى وهو الثقة واطمئنان القلب ، وهذا لم يحصل لهم بعدُ ، بدليل أنهم امتنُّوا على الرسول

صلى الله عليه وسلم بالإسلام وترك القتال ، ولـكن دخلوا فى السلم وترك الحرب والنطق بالشهادتين .

كذلك إطلاق الإسلام على هذا الدين المعروف الذى عليه المسلمون اليوم إطلاقٌ حادث لايعرفه القرآن ولم ينطق به ، وإنما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والانقياد كما علمت مما سبق ، فمن اتبعه كان مرضيا عند الله ، ومن خالفه كان باغيا لغير دين الله .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أخذ الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه — ذكر هنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم ، وأمته تابعة له فى ذلك .

وخلاصة ذلك — إن الله أخذ الميثاق من النبيين المتقدمين منهم والمتأخرين على الإيمان بالله والـكتب المنزلة على أنبيائه .

الايضاح

(قل آمنا بالله) أي قل آمنت أنا ومن معي بوجود الله ووحدانيته وتصرفه فى الأكوان .

(وما أنزل علينا) وهو القرآن المنزل عليه صلوات الله عليه أولا ، وعلى أمته بتبليغه إليهم .

(وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) أى وصدقنا بأن الله أنزل على هؤلاء وحيا لهداية أقوامهم ، وأنه موافق فى جوهره والمقصود منه لما أنزل علينا كما قال تعالى : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ » .

(وما أوتى موسى وعيسى) من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات .

وخص هذين النبيين بالذكر ، لأن الكلام مع اليهود والنصارى .

(والنبيون من ربهم) أى وما أوتى النبيون من ربهم كداود وسليمان وأيوب وغيرهم ممن لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم .

وقدم الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما أنزل على من قبلنا ، مع كونه أنزل قبله — لأن ما أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم والمثبت له ، ولا طريق لإثباته سواه .

فما أثبته القرآن الكريم من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا فيما أجمل ، وتفصيلا فيما فصل وكذلك كتبهم ، مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميع ، وهو الإيمان بالله و إسلام القلب له مع العمل الصالح ، والإيمان باليوم الآخر .

(لا نفرّق بين أحد من رسله) فنصدق ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ، فما مثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء الصادقين يرسلهم السلطان على التعاقب للقيام بشئون ولاية من ولاياته ، و إصلاح أحوال أهلها ، وعمل القوانين النافعة لحكمها ، فقد يغير التالى بعض قوانين السابق بحسب ما يرى من تبدل طباع أهلها وعاداتهم من شراسة إلى لين ، ومن جهل إلى علم ، ومن بداوة إلى مدنية وحضارة ، وما المقصد من كل هذا إلا عمرانها و بذل الوسع فى سعادة أهلها ، و إيصال الخير إليهم .

(ونحن له مسلمون) أى ونحن منقادون له بالطاعة لا نبتغى بذلك إلا التقرب إليه بإصلاح نفوسنا وتزكية أرواحنا ، وتطهيرها من أدارن الذنوب والخطايا .

وقد افتتحت الآية بالإيمان ، واختتمت بالإسلام والخضوع وهو الثمرة والغاية من كل دين أرسل به نبىّ ، فقال تعالى :

(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) لأن الدين إذا لم يصل بصاحبه إلى هـذا الخضوع والانقياد لله تعالى كان رسوما وتقاليد لا تجدى شيئا ، بل تزيد النفوس فساداً ، والقلوب ظلاما ، ويكون حينئذ مصدر الشحناء والعداوة بين الناس

فى الدنيا ، ومصدر الخسران فى الآخرة بالحرمان من النعيم المقيم ، والعذاب الأليم .

(وهو فى الآخرة من الخاسرين) لأنه أضاع ما جبلت عليه الفطر السليمة من توحيد الله والانقياد له كما جاء فى الحديث « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه » وخسر نفسه إذ لم يزكها بالإسلام لله ، وإخلاص السريرة له كما قال تعالى : « قُلْ إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَلاَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ » .

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ، واللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولاَ هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)

تفسير المفردات

الظلم : هو العدول عن الطريق الذى يجب سلوكه للوصول إلى الحق ، واللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، والإنظار : الإمهال والتأخير .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حقيقة الإسلام وأنه الدين الذى بعث الله به جميع الأنبياء ، ولا يُقبل من أحد غيره ، أردف ذلك ذكر حال الكافرين به وجزاءهم عند ربهم .

أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن : أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم فى كتابهم ، وأقروا وشهدوا أنه حق ، فلما بعث

من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بعث من غيرهم .

وقال عِكْرِمة : هم أبو عامر الراهب والحارث بن سويد فى اثنى عشر رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ، ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من توبة ؟ فنزلت الآية فيهم ، وأكثر الروايات على هذا .

الإيضاح

(كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ؟) أى كيف يسلك الله بمثل هؤلاء سبيل المهتدين بإثابتهم والثناء عليهم ، وقد كفروا بعد إيمانهم ، و بعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءتهم الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التى بمثلها تثبت النبوة ؟

وشهادتهم أن الرسول حق كانت بمعرفتهم بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء فى زمنهم وانطبقت عليه العلامات وظهرت فيه البشارات ، لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات وظهرت الآيات على يديه كفروا به وعاندوه .

وفى الآية استبعاد لهدايتهم بحسب سنن الله تعالى فى البشر ، وإيئاس للنبى صلى الله عليه وسلم من إيمانهم ، فمن سنن الله تعالى فى هداية البشر إلى الحق أن يقيم لهم الدلائل والبينات مع إزالة الموانع من النظر فيها على الوجه الذى يؤدى إلى المطلوب ، وقد مكن لهم الله من كل هذا من قبل ، ومن ثم آمنوا به .

(والله لايهدى القوم الظالمين) أى إن الله لايهدى أمثال هؤلاء الظالمين لأنفسهم الجانين عليها لأنهم تنكّبوا عن الطريق القويم ، وتركوا هداية العقل بعد أن ظهر نور النبوة وعرفوه بالبينات .

(أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) أى هؤلاء

يستحقون سخط الله وغضبه ، وسخط الملائكة والناس ، إذ هم متى عرفوا حقيقة حالهم لعنوهم ، لأنها مجلبة للعن بطبعها لكل من عرفها كما قال تعالى : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا » .

(خالدين فيها) أى خالدين فى اللعنة مسخوطا عليهم إلى الأبد .

(لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أى لاينقصون من العذاب شيئا ، ولاهم يمهلون لمعذرة يعتذرون بها ، لأن سببه ما ران على قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد وسخط الله وغضبه ، وهو معهم لايفارقهم أينما كانوا .

(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) أى إلا الذين تابوا من ذنوبهم وثابوا إلى ربهم ، وتركوا ذلك الكفر الذى دنّسوا به أنفسهم نادمين على ما أصابوا منه ، وأصلحوا نفوسهم بصالح الأعمال التى تغذى الإيمان وتمحو من صفحة القلب ما كان قد ران عليها من ذميم الأخلاق والصفات .

وفى هذا إيماء إلى أن التوبة التى لا أثر لها فى العمل لايعتدّ بها فى نظر الدين ، إذ كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ، ثم لايلبثون أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد اجترحوا من السيئات ، لأن التوبة لم يكن لها أثر فى نفوسهم ينبههم إذا غفلوا ، ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شئونهم ، وتقويم المعوجّ من أمورهم ، فإذا هم فعلوا ذلك نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم لدخول جنته ، والفوز برحمته .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)

المعنى الجملى

الكافرون أصناف ثلاثة :

(١) الذين يتوبون توبة صحيحة مقبولة ، وهم الذين ذكرهم الله فى الآية السالفة التى ختمها بقوله : « إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا » .

(٢) الذين يتوبون توبة غيرمقبولة، وهم المذكورون فى قوله:«لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» .

(٣) الذين يموتون على الكفر من غير توبة وهم من ذكروا فى الآية الأخيرة .

الإيضاح

(إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم) المراد بالذين كفروا هم أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا أنه حق قبل مبعثه ، ثم كفروا به بعد البعث ، ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والصدّ عن سبيل الله وبالحرب والكفاح ، فالكفر يزداد قوة واستقراراً وتمكنا بالعمل مما ينميه ويقويه من الأعمال التى يقاوم بها الإيمان ، والإيمان كذلك .

هؤلاء لن تقبل لهم توبة لأن الشر قد تغلغل فى نفوسهم وتمكن فيها الكفر، فإذا أرادت التوبة وجدت من الموانع ما يحول بينها وبين قبول الحق والخير .

وظاهر الآيات يخالف ما صرّح به القرآن فى غير موضع ، كقوله فى الآية السابقة «إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا» وقوله : « وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » .

ولكن بالتفسير الآتى يتضح المعنى — ذاك أنه تعالى بعد أن بين حكم من كفر ، وأنه أهل للعن والطرد إلا إن تاب ، ذكر هنا أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإن التوبة الأولى تصير غير مقبولة حتى كأنها لم تكن ، ويكون المعنى فى هذه الآية

وما قبلها إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، فإن كانوا كذلك ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ، لأن نفوسهم قد توغل فيها الشرك ، وتمكن فيها الكفر وأحاطت بها خطيئتها وضلت على علم ، فإذا أرادت التوبة وجدت ما يحول بينها و بين قبول الحق والخير إلا إذا أحست النفس بألَم الذنب ، فيحملها ذلك على تركه ومحو أثره المدنس لها بعمل صالح يحدث فيها أثراً مضادًّا للأثر الأول .

و بهذا تؤهل صاحبها المغفرة وترك العقوبة على الذنب ، إذ تكون النفس قد زكت وطهرت من الأدناس كما قال تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » .

وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض تصيبه بعض الأوساخ ، فيبادر صاحبه إلى غسله ، فينظُفُ و يزول أثر ذلك الدنس .

ولكن إذا تراكمت عليه الأقذار مدة طويلة حتى تخللت جميع خيوطه ، وتمكنت منها تعذر تنظيفه و إعادته إلى حاله الأولى .

و بين هذه الحال وما قبلها مراتب متفاوتة .

وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً » .

(وأولئك هم الضالون) أي إن هؤلاء المتقبلين فى الكفر هم المتمكنون من الضلال المخطئون سبيل الحق والنجاة لا ترجى لهم هداية ، ولا تقبل منهم توبة .

(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً) ملء الشيء (بالكسر) مقدار ما يملؤه ، أى إن هؤلاء الذين يقيمون على الكفر و يعملون أعمال الكفار حتى يدركهم الموت على هذه الحال — فلن يقبل من أحدهم

ملء الأرض ذهبا إذا كان قد تصدق به فى دنياه ، ولا يفيد ذلك فى نجاته من عذاب النار ، لأن الكفر يحبط أعماله ويمحو كل حسناته ، فمن لم تزكُ نفسه فى الدنيا وتسمُ عما يكدرها من ظلمات الكفر وأوضار الشرك — فلن ينفعها يوم مناقشة الحساب عمل وإن جلّ ، ولا فضيلة وإن عظمت ، إذ المعول عليه فى ذلك اليوم هو الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح الذى يرقى بصاحبه إلى حظيرة القدس فى جوار الرب الرحيم .

(ولو افتدى به) أى ولو افتدى به في الآخرة لايقبل منه أيضا على تقدير أنه يملكه ، ويريد أن يجعله وسيلة النجاة والمنقذ من العذاب ، كما يعطى الناس الرُّشا للحكام الظالمين ليزيلوا عنهم ما قد يحلّ بهم من العذاب .

ونحو الآية قوله تعالى : « فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » ذاك أن النجاة فى هذا اليوم لاتكون بمال يبذل ، ولا بجاه ينفع ، بل جعل أمرها موقوفا على صفاء النفس واستعدادها ، فمن زكاها بالإيمان مع العمل الصالح فقد أفلح ، ومن دسّاها بالكفر وسيئ الأعمال فقد خاب وخسر .

وصفوة القول — إنه لا طريق للافتداء على أىّ حال لو أريد .

ويرى بعض المفسرين أن الكلام من قبيل التمثيل ، إذ لا حاجة إلى الذهب ولا إلى إنفاقه ، إذ الأشقياء لانصير لهم ينفق عليهم ، والأولياء فى غنى بفضل الله ورحمته عمن ينفق عليهم .

(أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين) يدفعون العذاب عنهم أو يخففونه كما كانوا ينصرونهم فى الدنيا إذا حاول أحد أذاهم أو إيقاع المكروه بهم .

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

تفسير المفردات

نال الشيء نيلا : إذا أصابه ووجده ، يقال نال العلم : إذا وصل إليه واتصف به ، والبرّ : ما يكون به الإنسان بارًّا ، وما تحبون هو نفائس الأموال وكرائمها ، لأن شأنها عند النفوس عظيم ، فكثيرا ما يخاطر الإنسان بنفسه ، ويستسهل بذل روحه للدفاع عن ماله .

المعنى الجملى

بعد أن حاج الله تعالى أهل الكتاب فيا ادّعوه من الإيمان ، وأنهم شعب الله المختار ، وأن النبوة محصورة فيهم لاتعدوهم إلى غيرهم ، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات .

خاطبهم هنا بأن آية الإيمان وميزانه الصحيح هو الإنفاق فى سبيل الله من المحبوبات مع الإخلاص وحسن النية ، ولكنكم أيها المدّعون لتلك الدعاوى آثرتم شهوة المال على مرضاة الله ، ولو أنفق أحدكم شيئا من ماله فإنما ينفق من أردأ ما يملك وأبغضه إليه ، لأن محبة المال فى قلبه تفوق محبة الله تعالى ، والرغبة فى ادخاره تعلو الرغبة فيا عند ربه من الرضا والثواب .

فكيف ترجون أن تكونوا من المؤمنين الصادقين وأنتم لاتنفقون ما تحبون ؟

الإيضاح

(لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون) أى لن تصلوا إلى بر الله تعالى بأهل طاعته برضاه عنهم وتفضله برحمتهم ، ونيلهم مثوبته ، ودخولهم جنته ، وصرف عذابه عنهم حتى تنفقوا ما تهواه نفوسكم من كرائم أموالكم .

وقد أثر عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى .

روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلا بالمدينة ، وكان أحب أمواله إليه بيرَحاء (موضع) وكانت مستقبلة المسجد ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها ، فلما نزلت (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة يا رسول الله : إن أحبّ أموالى إلىّ بيرحاء ، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برّها وذخرها عند الله تعالى ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى ، فقال عليه السلام : بَخٍ بَخٍ (كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشىء) ذاك مال رابح ، وقد سمعتُ ما قلتَ ، وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين ، فقال أفعل يارسول الله ، فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه . وفى رواية لمسلم : فجعلها بين حسان ابن ثابت وأبىّ بن كعب .

وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن المنكدر قال : لما نزلت هذه الآية جاء زيد ابن حارثة بفرس يقال لها سَبَل لم يكن له مال أحب إليه منها فقال هى صدقة ، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عليها ابنه أسامة ، فكأن زيداً وجد فى نفسه (حَزِن) فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال : أمَا إن الله قد قبلها

فهذا الأثر وما قبله دلائل واضحات على حسن السياسة الدينية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يختلج فى القلوب ، فقد رأى أن أبا طلحة وزيداً قد خرجا عن أحب أموالهما إليهما بعاطفة الدين ، فجعل ذلك فى الأقربين ليثبّت قلوبهما ويكمل إيمانهما ، ولا يجعل للشيطان سبيلا ينفذ به إلى ما بين الجوانح فيندمان إذا هما رأيا أموالهما فى أيدى الغرباء ، إذ كثيرا ما يفارق المرء شيئا محبوبا لديه باختياره لعاطفة الدين ، أو للجود به على غيره ، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يعاوده الحنين إليه ، ومن ثمّ كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر عمّال الصدقة باتقاء كرائم الأموال ، والبعد عنها حين جباية الصدقات .

وهناك من الشواهد ما يدل على هذا أيضا ، فقد أخرج عبد بن حُميد عن ابن عمر

قال : حضرتنى هذه الآية (لن تنالوا البر) الآية ، فذكرت ما أعطانى الله تعالى ، فلم أجد أحب إلىّ من مَرْجانة (جارية رومية) فقلت هى حرة لوجه الله ، فلو أنى أعود فى شىء جعلته لله تعالى لنكحتها ، فأنكحتها نافعا (مولى له كان يحبه كأحد أولاده) .

فتأمل وانظر تر أن نفسه قد راودته بعد عتقها على أن يستبقيها له ولا يفارقها ، لولا أن كان مما عوّد نفسه عليه ألا يرجع فى شىء جعله لله ، ومع ذلك جعلها لأحب الناس إليه ، وهو مولاه .

وعلى الجملة فآثار السلف فى الإيثار وبذل المال ابتغاء مرضاة الله كثيرة .

فقد روى أن ابن عمر اشتهى سمكة بمكة وكان قد نقِه من مرض ، فبحث عنها فى المدينة فلم توجد ، وبعد مدة وُجدت ، فاشتريت بدرهم ونصف الدرهم ، فشُوِيت وجىء بها على رغيف ، فجاء سائل بالباب فقال ابن عمر للغلام : لُفّها برغيفها وادفعها إليه ، فأبى الغلام فردّه وأمره أن يدفعها إليه ، ثم جاء بها فوضعها بين يديه ، وقال كل هنيئا يا أبا عبد الرحمن ، فقد أعطيته درهما وأخذتها ، فقال : لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أيّما امرئٍ اشتهى شهوة فردّ شهوته وآثر على نفسه إلا غفر الله له » .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة ، فقال : إن أخي فلانا كان أحوج منى إليه فبعث به إليه ، فلما وصل إليه قال : إن فلانا كان أحوج منى إليه ، فلم يزل يبعث به كل واحد منهم إلى آخر حتى تناوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول .

وفى هذه الآثار وأمثالها ما ينبغى أن يكون عظة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقتدى بأولئك الأبرار الطاهرين ، ويجعلهم المَثَل العليا للبذل فى سبيل الله .

(وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم) أى أىُّ شىء تنفقونه فى سبيل الله طيبا أو خبيثاً فالله مجازيكم به بحسب ما يعلم من نيتكم ، ومن مواقع ذلك فى قلوبكم ،

فربّ منفق مما يحب لا يسلم من الرياء ، وربّ فقير معدم لا يجد ما يحب فينفق منه ، ولكن قلبه يفيض بالبرّ ، ولو وجد ما أحبه لأنفقه أو أكثره .

وفى هذه الآية ترغيب وترهيب وحث على إخفاء الصدقة ، كى لا يكون للشيطان منفذ إلى قلوب الأبرار الصالحين .

جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وصلوات الله على أنبيائه المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

وكان الفراغ من مسوّدة هذا الجزء بحلوان من أرباض القاهرة فى رجب المعظم من سنة إحدى وستين وثلثمائة هجرية .

— —

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

الصفحة المبحث
٣ الحق لابد أن ينتصر على الباطل مهما طال به الأمد .
٥ فضل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل بمزايا .
٧ هداية الدين بالكسب لا بالإلهام .
٩ الإنفاق فى سبيل الله من وسائل النجاة .
١٠ ظلم الباخل بفضل ماله من أقبح أنواع الظلم .
١٢ الفرق بين السنة والنوم .
١٨ فرض الجهاد ليكون سياجا لصد من يقاوم الدعوة .
٢٨ أساس المعجزات وعظمتها ليست فى نتائجها وغرابتها .
٣٠ أثبتت الجمعية الزراعية أن السنبلة الواحدة أنبتت سبعا ومائة حبة .
٣٣ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
٣٨ سنة القرآن أن يذكر الكرم بثمره والنخل بشجره .
٤١ فى الحديث «اللهمّ أعط منفقاً خلفاً» .
٤٣ النذر قسمان .
٤٤ المال قطب الرحى وعليه تدور مصالح الأمم .
٤٥ صدقة السر تفضل صدقة العلانية .
٤٩ الإحصار فى سبيل الله .
٥٠ السؤال محرم لغير ذى ضرورة .
٥١ أهل الصفّة وذكر مناقبهم .

الصفحة المبحث
٥٥ الربا ضربان : ربا الفضل وربا النسيئة .
٥٧ السر فى تحريم الربا .
٦٣ تخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب .
٦٥ محق الله للربا .
٦٧ حرب الله ورسوله .
٧٥ سر التشريع في قيام المرأتين مقام الرجل فى الشهادة .
٧٦ وجوب الإشهاد فى البيوع المؤجلة .
٧٨ آثام القلب .
٧٩ الحسد يبعث على الانتقام والسعى على إزالة نعمة المحسود .
٨٢ الذنب المغفور .
٨٤ أثر الإيمان فى النفوس .
٨٥ النفس مجبولة على فعل الخير وتفعل الشر بالتكلف والتأسى .
٨٧ الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما .
٨٨ النصر بالحجة أقوى من النصر بالسيف .
٨٨ الدعاء يستجاب إذا صحبه الإخلاص بعد اتخاذ الوسائل الموصلة للنجاح .
٩٢ معنى كلمتى التوراة والإنجيل والمراد منهما لدى اليهود والنصارى .
٩٦ ليست التوراة الموجودة الآن هى توراة موسى .
٩٧ المراد بالفرقان .
٩٩ آراء الأئمة فى المتشابه .
١٠١ الحكمة فى إنزال المتشابه .
١٠٦ قد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة .
١٠٩ الشهوات التى ملأت قلوب الناس حبًّا .

الصفحة المبحث

١١٠ أسباب حب البنين
١١٠ حب المال أودع فى غرائز البشر
١١٦ أوصاف المؤمنين
١١٩ شرع الدين لأمرين .
١٢٠ الملوك والأحبار هم الذين جعلوا الدين المسيحى مذاهب .
١٢٤ دعوة الأنبياء ودعوة الفلاسفة .
١٢٥ وعيد الكافرين على ضروب ثلاثة .
١٢٦ إعراض اليهود عن دعوة النبى صلى الله عليه وسلم ليس ببدع ولا غريب فذلك ديهم مع الأنبياء السابقين .
١٢٧ قام الدليل لدى الباحثين على أن التوراة كتبت بعد موسى بخمسمائة سنة .
١٢٨ من استخف بوعيد الله تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهى .
١٣٠ المشركون أنكروا النبوة لرجل يأكل الطعام ، واليهود أنكروها لرجل من غير بنى إسرائيل
١٣١ النبوة إما أن تأتى استقلالا أو تابعة للملك كما وقع لآل إبراهيم
١٣٣ أثبت الأطباء أن فى النطفة والبيضة والنواة حياة
١٣٣ التفسير الحق لإخراج الحى من الميت والميت من الحى .
١٣٤ ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه
١٣٧ اختيار الأئمة التقية ومداراة الكفرة والظلمة .
١٣٩ رأفة الله بعباده .
١٤٠ محبة الله تدعو إلى اتباع رسله
١٤٢ تفضيل آل إبراهيم وآل عمران على العالمين .
١٤٦ سيق قصص آل إبراهيم وآل عمران إثباتاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

الصفحة المبحث
١٤٧ دعاء زكريا ربه الذرية الطيبة حين رأى مريم
١٤٩ طلب زكريا آية على حمل امرأته
١٥٠ جاء الوحى فى القرآن لأربعة معان .
١٥١ تفضيل مريم على نساء العالمين .
١٥٢ ما جاء فى القرآن مخالفا للكتب السابقة بعد مصححا لأغلاطها .
١٥٤ لم أطلق لفظ الكلمة على المسيح ؟
١٥٥ وجاهة عيسى فى الدنيا والآخرة .
١٥٦ كن فيكون تمثيل لكمال القدرة .
١٥٧ الأمر ضربان أمر تكوين وأمر تشريع .
١٥٨ ما روى من إحياء عيسى للموتى .
١٥٩ عمل الطين بهيئة الطير ثم النفخ فيه لطف من الله بعباده .
١٦٠ المعجزات سنة جديدة .
١٦٣ المعجزات ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله .
١٦٤ الفرق بين أخبار الأنبياء بالغيب وأخبار المنجمين والكهان .
١٦٩ آراء العلماء فى رفع عيسى إلى السماء .
١٧٣ خلق آدم أعجب من خلق عيسى .
١٧٤ مباهلة النبى صلى الله عليه وسلم للنصارى .
١٨٠ التحليل والتحريم لا يؤخذ إلا من قول النبى المعصوم .
١٨٤ أهل الكتاب والمشركون كانوا حريصين على إضلال المؤمنين .
١٨٥ من حيلهم فى إضلال المؤمنين أن يؤمنوا وجه النهار ويكفروا آخره .
١٨٦ أهل الكتاب طائفتان طائفة أمينة وأخرى خائنة
١٩٠ العهد ضربان .

الصفحة	المبحث
١٩١	وعيد الناكثين للعهد .
١٩٣	افتراء اليهود على الله ما لم يقله .
١٩٩	لا مانع من تتابع الأنبياء فى عصر واحد
٢٠١	الدين الحق إسلام الوجه لله والإخلاص له .
٢٠٢	الإيمان والإسلام لغة وشرعا .
٢٠٧	التوبة التى لا أثر لها فى العمل لا يعتدّ بها فى نظر الدين .
٢٠٨	الكافرون أصناف ثلاثة
٢١١	ميزان الإيمان الصحيح الإنفاق فى سبيل الله .
٢١٢	كان السلف الصالح إذا أحبوا شيئا جعلوه لله .
٢١٢	حسن السياسة الدينية لدى الرسول صلى الله عليه وسلم .
٢١٣	ما روى من الآثار فى الإيثار ابتغاء مرضاة الله